

الفتوحات المكبية

للشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي

تحقيق : عبد العزيز سلطان المنصوب

الجزء التاسع

(الأسفار من 25 ، 27)

المطبعة
العلمية
بدمشق

الفتوحات المكية

الجزء التاسع- الأسفار ٢٥-٢٧

الفتوحات المكية

للشيخ الأكبر

محمد بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب
محيي الدين بن العربي

تحقيق

عبد العزيز سلطان المنصوب

المجلس الأعلى للثقافة

ابن عربي، محمد بن علي بن محمد ابن عربي
أبو بكر، ١١٦٥ - ١٢٤٠.

الفتوحات المكية/محمد بن علي بن محمد ابن
العربي الطائفي الحاتمي محيي الدين بن العربي
تحقيق عبد العزيز سلطان المنصوب - القاهرة:
الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠١٣.
مج ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١.

ترجمك ٦ ٥١٦ ٤١٨ ٩٧٧ ٩٧٨
١ - التصوف الإسلامي.
٢ - فتح مكة.

رقم الإيداع بدار الكتب ١٥٥٥٢ / ٢٠١٣

L. S. B. N 978 - 977 - 448 - 546 - 6

ديري ٢٦٠

الأفكار التي تتضمنها إصدارات المجلس الأعلى للثقافة هي اجتهادات
أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس.

حقوق النشر محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة

شارع الجبلية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة ت : ٢٧٣٥٢٢٩٦ هـ : ٢٧٣٥٨٠٨١
El. Gabalaya st. Opera House, El Gezira, Cairo
Tel: 27352396 Fax: 27358084
www.scc.gov.eg

السفر الخامس والعشرون من الفتوح المكي

المجلس الأعلى للثقافة

الأمين العام

د. د. سعيد توفيق

رئيس الإدارة المركزية

د. طارق النعمان

الإشراف على التحرير والنشر

غادة الريدي

الإشراف الطباعي والمالي

ماجدة البربري

السكرتير التنفيذي

عزة أبو اليزيد

الإشراف الفني

فتوح فتحي فؤودة

أحمد عبد المجيد

١ العنوان ص ١٥، وفيه يلم الشيخ الأكر: "إنشاء التقوى إلى الله تعالى محمد بن علي بن العرفي القاطن. رواية ملاك هذه المجلدة محمد بن إصحق التتوي عنه" ثم "قول به" يليه: "وهذا الكتاب صاحبه المذكور اسمه بخط المؤلف أعلم هذا المكتوب، رضي الله عنها. في المكان والشرط المعلوم المذكور في أوائل الكتاب وأواخره نقل الله عنه. وليس لأحد أن يغير شرطه. فمن يله بهد ما صمعه فإنما إليه على التمس يدلونه إن الله سمع علم" ثم ضم الأوثاف الإسلامية رقم ١٧٤١. وفي الصفحة السابقة وهي الصفحة الداخلية للالاف يوجد طابع دمنه رقم ١٨٦٨. وطابع آخر رقم ١٧٤١، وإشارة إلى عدد صفحات المخطوط: ٢٩٧ صحيفة.

الله يعطي شعاع الله وهدى الله والشعاع الاعلى
والساسة فية الى الله وان الله يعطي العروب هياقا
انصار المشاركة في العظمة مشروعة لنا ما عظم انشيد
الشعاع في العظمة الله لما بان العظمة في الحماريات
سارير سمورها على انسان في الجنة ومع ذلك ما فيد المشرك
شخص عقيد الله في قلبه الى الله فواقعت المرافقة في
المؤمن ما وقع من ذلك عن غير الله في من اسماص معينين
وبل الاسم الى الولاة الاجل

دول

واما الاصول لمعناها الفكر الى الفكر الى الفكر عليها
الامر الى الامان معكم وما يملأنا الامر مع الله على
في البري الصبح الصبح لا نسبو الامر الى الله هو الامر
فراء ما ليسا وجابه شين في الله لما به رجه لبياده فان
الامر عند الاعمال به ما هو محسوس عنهم وانما هو
امر منهم صورة في العالم وجود الليل والنهار عن مرضية
حويك النسب ما فينا الحركت بحركة الليل انما علمت
ليروح الزمان له الامم بحركة في الليل والنهار في ظهور

الصفحة الأخيرة من مخطوط قوية

بسم الله الرحمن الرحيم

الباب الثالث والستون وثلاثمائة

في معرفة منزل لإحالة العارف من لم يعرفه على من هو دونه
ليقلقه ما ليس في وسعه أن يقلقه، وتنبيه الباري عن الطرب والفرح

جاء به ناطق الكيناف	وضع الموازين للجساب
ولا يداد ولا اكتساب	كتاب ذات بلا تيزاع
ولا ذهب ولا إياب	ولا صفات ولا ثغوب
قائمه قابل المساب	فإن تثب للذي اغتراة
وفي جنان مثل الجوابي	طالبه الشكر في قذور

هذا منزل التوحيد الفعلي، أعني: توحيد الأفعال، أي: لا فاعل إلا الله. وهو ٣ منزل شريف.

فاعلم أن العالم لم يزل في حال عدمه، مشاهدا لواجب الوجود؛ لأنه لم يزل في عدم مرجح،
وهو ثابت العين. وقد وصفه الحق، في حال عدمه، بالسمع والطاعة له؛ فلم يستحل عليه إضافة
المشاهدة؛ ولهذا لم يتكره أحد من المكشكات في حال وجوده. إلا أن هذا الموجود الإنساني،
وحده من بين العالم، أشرك بعضه به، ممن غلبت عليه حجاب الطبع، وهو ما اعتاد أن يسمع
ويطعم ويعبد بالأصالة، إلا أن يرتب يشهده. وقد صير ذلك المعبود حجاب الطبع غيبا له؛ فاتخذ (هذا
البعض) ما اتخذ من الموجودات التي يشهدها ويرأها - إنا من العالم السايوي كالكواكب، وإنا من
العالم الأسفل كالعناصر، أو ما تولد عنها - ربا يعبده، على المشاهدة التي اعتادها، وسكنت نفسه
بها إليه، وتوهم في نظره - أن ذلك المتخذ إليها، يشهد الحق، وأنه أقرب إليه منه. فعبد نفسه له
خدمة؛ ليقتره إلى الله فلك كما أخبر الله عنهم أنهم قالوا: ﴿مَآ تَعْبُدُهُمْ﴾ يعني الآلهة الذين اتخذوهم

للعادة ﴿لَا يَمُرُّونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾^١ فَأَكْثَرُهُمْ زُلْفَى﴾، وكان هذا عن نظر واجتهاد.

ثم رأوا أصحاب الشريعة المنزل الإلهية قد قَبِدُوا الناس بالسجود، ووضع الوجوه على^٢ الأرض، والركوع، والاستقبال، على طريق القرية إلى الله في حجة معينة، وتقبل حجر، قالوا لنا: «إِنَّهُ بَيْنَ اللَّهِ وَجَاعُوا لتعظيم^٣ شعائر وأعلام محبتات أضافوها إلى الله، وجعلوا تعظيم لَهَا - أي تلك^٤ الشعائر والمناسك - من تقوى القلوب، وقرنوا بذلك التعظيم، إذا ظهر منَّا^٥ سعادتنا؛ فإِذَا هُمْ ذَلِكَ اعتماداً على ما قَرَّرُوهُ ونصَّبُوهُ من الآلهة والشرائع، ولم يَمُرُّوا بَيْنَ مَا هُوَ وَضَعَ اللَّهُ فِي خَلْقِهِ، وَبَيْنَ مَا وَضَعُوهُ لأنفسهم من أنفسهم. وكلامنا إِنَّمَا هُوَ مَعَ الْأُمَّةِ أَصْحَابُ النُّظَرِ الْأَوَّلِ، الَّذِينَ وَضَعُوا هَذِهِ الْأُمُورَ مَعْبُودَةً لَمْ عَلَى طَرِيقِ الْقَرِيَةِ إِلَى اللَّهِ ﷻ».

ثم يَأْتِيهِمْ بِمَا اغْتَرَبُوا بِهِ (هُوَ) مَا رَأَوْهُ وَمَعْمُودُهُ، فِي الشَّرِيعَةِ الْإِلَهِيَّةِ، مِنْ سَعَادَةِ الْمُجْتَهِدِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، سِوَا أَسْطَى أَوْ أَصَابِ؛ فَلَا جَرَّ لَهُ مُحَقِّقٌ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ النَّظَرِ فِي حَقِّهِ، وَالْاجْتِهَادِ فِي زَعْمِهِ، عَلَى قَدَرِ مَا أَعْطَاهُ اللَّهُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْأَسْتِعْدَادِ، فَتَحْتَلُوا، فَمَا لَيْسَ بِبِرَّهَانٍ، أَنَّهُ بِرَّهَانٌ عَلَى مَا طَلِبُوهُ؛ فَمَا اتَّخَذُوا إِلَهًا إِلَّا أَنْ بِرَّهَانٍ فِي زَعْمِهِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ﴾^٦ يعني في زعمه. فدلَّ عَلَى أَنَّهُ مَنْ قَامَ لَهُ بِرَّهَانٌ فِي نَظَرِهِ، أَنَّهُ غَيْرُ مُوَآخَذٍ. وَإِنْ أَسْطَى، فَكَانَ الْخَطَأُ لَهُ مَقْصُودًا، وَإِنَّمَا كَانَ قَصْدُهُ^٧ إصَابَةَ الْحَقِّ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ. وَأَصْلُ هَذَا كَلَمَةً أَنْ لَا يَبْعِدُ غَيْبًا؛ لِأَنَّهُ بِالْأَصَالَةِ مَا تَعَوَّدُهُ.

ولَهِذَا جَاءَ جَبْرِيلُ ﷺ لِيُعَلِّمَ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ مَا هُوَ الْأَمْرُ عَلَيْهِ، فِي صُورَةِ أَعْرَابِيٍّ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ لَمَّا أَذْبَرَ (جَبْرِيلُ): «تُحَدِّثُونَ مِنْ هَذَا؟» أَوْ قَالَ: «كُذِّبُوا عَلَى الرَّجُلِ» فَالْقِيَسُ، فَلَمْ يَجِدُوهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هَذَا جَبْرِيلُ جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ» وَكَانَ فِيهَا سَلَكُهُ أَنْ قَالَ لَهُ: «مَا

[الزمر: ١٣]

٢ ص: ٣

٣ ص: ٣، هـ: تعظيم

٤ ص: ٣، هـ: تلك

٥ فابته في الهامش بقول الأصل

٦ [المؤمنون: ١١٧]

٧ ص: ٣

الإحسان؟» فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْجَوَابِ: «مَنْ تَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ» لَمَّا عَلِمَ أَنَّ الْعِبَادَةَ عَلَى الْغَيْبِ تَصْعَبُ عَلَى النَّفْسِ، ثُمَّ تَمَّ وَقَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ بِرَّكَ» أَيِ أَخْضَرَ فِي نَفْسِكَ أَنَّهُ بِرَّكَ. وَهُوَ نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الشُّهُودِ مِنْ خَلْفِ حِجَابٍ، تَعْلَمُ أَنَّ مَعْبُودَكَ بَرَّكَ، مِنْ حَيْثُ لَا تَرَاهُ، وَيَسْمَعُكَ، فَمَا أَتَانَا الشَّرْعُ فِي هَذَا كَلَمَةً إِلَّا بِمَا كَانَ فِيهِ لِهَؤُلَاءِ اغْتِرَابٌ وَإِلَيْهِ اسْتِنَادٌ. وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى: «يُضِلُّ بِهٖ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهٖ كَثِيرًا»^١ وَقَالَ: «يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ»^٢ وَهُوَ الَّذِي يَرْزُقُ الْإِصَابَةَ فِي النَّظَرِ، وَالَّذِي يَرْزُقُ الْخَطَأَ. فَخَرَجَ^٣ مِنْ مَضْمُونِ هَذَا كَلَمَةٍ، أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَعْتَلِقُ مِنَ الْعَابِدِ إِلَّا بِمَشْهُودٍ، أَوْ كَالْمَشْهُودِ، لَا سَبِيلَ إِلَى الْغَيْبِ. وَهَذَا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ الْخَفِيَّةِ وَالطَّافِيَةِ.

وَمَا خَرَجَ، عَمَّا ذَكَرْنَاهُ، إِلَّا الْمُتَقَلِّدُ، فَهِيَ الْحَقُّ الشَّقَاءُ، فَجَعَلَ لَهُمُ الْحَقُّ فِي الشَّرْعِ الْمَنْزِلَ مُسْتَنَدًا مِنْ رَحْمَتِهِ بِهِمْ، يَسْتَنْدُونَ إِلَيْهِ فِيهِ. فَقَالَ: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»^٤ وَأَهْلَ الذِّكْرِ هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ زَكَاةُ الذِّكْرِ﴾^٥ وَهُوَ الْقُرْآنُ. وَهُمْ أَهْلُ الْاجْتِهَادِ، وَمِنْهُمْ الْمُصِيبُ وَالْمُخْطِئُ. فَإِذَا سَأَلَ الْمُتَقَلِّدُ مَنْ أَسْأَلَ مِنْ أَهْلِ الْاجْتِهَادِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَعَمِلَ بِمَا أَفْتَاهُ، فَإِنَّهُ مَاجُورٌ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالسُّؤَالِ؛ فَاسْتَنْدَ مَقْبَلُوهُ النَّظَرَ الَّذِينَ أَخْطَئُوا فِي نَظَرِهِمْ فِي الْأَصُولِ، مَعَ تَوْفِيْقِهِ مَا أَتَاهُمْ إِلَيْهِ اسْتِعْدَادُهُمُ إِلَيْهِمْ، فَمَا أَفْتَوْهُ فِيهِ مِنْ اتِّخَاذِهِمُ الْإِلَهَةَ دُونَ اللَّهِ. وَإِنْ لَمْ يَنْظُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ مَا كَلَّفَ نَفْسًا إِلَّا وَسْمَهَا، وَهُوَ مَا جَعَلَ فِيهَا. فَفَقَتَ رَحْمَتُهُ الْأُمَّةَ وَالْمُأْمُونِينَ؛ فَمَا فِي الْعَالَمِ إِلَّا مُوَجِّدٌ، أَيِ مُسْتَنِدٌ إِلَى وَاحِدٍ.

وَقَدْ عَلِمْتُ مِنْ هَذَا الْمَسَاقِ: مَا الشَّرْكَ؟ وَمَا صِفَةُ الْمُشْرِكِ؟ وَقَدْ أَعْنَدْتُهُمُ^٦ اللَّهُ مِنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ لَهُمْ: «لَا تَقْتُلُوا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا»^٧ هَذَا إِذَا قَصِدَ الْعَبْدُ فِعْلَ

١ [البقرة: ٢٦]

٢ [النحل: ٩٣]

٣ ص: ٤

٤ [النحل: ٤٣]

٥ [الحجر: ٩]

٦ ص: عَظُمَ

٧ ص: ٦٤

٨ [آل عمران: ٥٣]

الذنب، معتقدا أنه ذنب. فكيف حال من لم يتعمد إتيان الذنب، واتخذ ذلك قرينة لشبهة قامت له؟ فهو أحق بالمغفرة.

وأما مواثباته أهل الشرك على القطع بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾^١ فهو ظاهر لتربية الحال. وأما من طريق اللسان، فهو الواقع. فإن الله ما ستر الشرك على أهل الشرك، بل ظهورا به؛ فهو إخبار بما وقع في الوجود من ظهور الشرك. وستر ما دون ذلك، لمن يشاء أن يستر. فإن تم، أمورا لم تظهر لعين ولا لعل، كما جاء في وصف الجنة: «فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر» ولكن قرائن الأحوال تدل على القطع بمواخاة المشركين.

ثم لم يذكر سبحانه - ما هو الأمر عليه فيهم بعد المواخاة، التي هي إقامة الحد عليهم في الآخرة، يوم الدين؛ الذي هو الجزاء. فيدخلون النار مع بعض آلهتهم؛ ليتحققوا مشاهدة أن تلك الآلهة لا تغني عنهم من الله شيئا؛ لكونهم اتخذوها عن نظرهم، لا عن وضع اليقين.

فانظر بما ولى - في عدل الله وفضله. فله الحمد على كل حال، وهذا حمد نبوي صحيح؛ فإن الثناء على كل حال (قائم) من مشرك وغير مشرك. فإن المشرك، كما قلنا، ما جعل العظمة والكبرياء لإلا لله، وجعل الآلهة كالسدنة^٢ والخطاب؛ فما عبدهم إلا من أجله. وإن أخطأوا فيهم، فما أخطأوا في الأخلية، فهم أيضا من الحامدين لله؛ إذ كانوا أهل ثناء على الله؛ بتوحيد عظمته، وإيثاره على هؤلاء الخبيثة. فاجعل بالك لرحمة الله السابقة الواسعة، التي تستطعها الله على خلقه ترشد للحق - إن شاء الله.

وأما اختلاف العقائد في الله، في أصحاب الشرائع الإلهية وغيرهم، فإن العالم لو اتخذهم الله تعالى - بالخطأ، لأخذ كل صاحب عقيدة فيه، فإنه قد قيد ربه بعقله ونظاره، وحضرته، ولا ينبغي لله إلا الإطلاقي؛ فإن بيده ملكوت كل شيء؛ فهو يقيد ولا يتقيد. ولكن عفا الله عن الجميع.

١ [النسب: ٤٨]
٢ ص ٥

فمن أراد إصابة الحق، وأن يوقيه حقه؛ يوقفه لعلمه بسعته وأنسانيته، وأنه عند اعتقاد كل معتقد، مشهود لا يصح أن يكون مفقودا عند اعتقاد المعتقد؛ فإنه يربط اعتقاده به، ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾^٣ فصاحب هذا العلم يرى الحق دائما وفي كل صورة؛ فلا ينكره إذا أنكره من قيده. ومع هذا، فالله قد عفا عن قيده بتزيه أو تشبيهه، من آئمة الدين.

ثم انظر في شهادة الله ﷻ عند نبيه ﷺ في حق المشركين: ﴿وَلَيْتُنَّ مِثْلَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَسْئُلُنَّ اللَّهَ﴾^٤ تنبيه عجيب، ولما قيل لهم: ﴿اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ﴾ وما رأوا له عينا، ولا يعلمونه إلا مسعى الله، ولم يعلموا أنه عين^٥ مسعى الرحمن؛ فتسجدوا في الرحمن أنه شريك لله؛ فانكروا ذلك. ولم ينكروا ذلك فمن نصّبوه إلها، على ما قرئناه، لأنهم عالمون بأساء من نصّبوا آلهة من دون الله. فعملوا، بأسانهم، أنهم ليسوا في الحقيقة في الألوهة مثله، فإن له تعالى - عندهم توحيد العظمة والكبرياء. ودلهم بالسجود للرحمن على عبادة غيب، فـ﴿قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْتُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا﴾^٦ لأنهم ما علموا في الغيب إلها إلا واحدا. فقال الله لنبيه ﷺ: ﴿فُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾^٧ فتعجبوا من ذلك غاية التعجب؛ لأنهم تخيلوا أن مسعى "الرحمن" ليس هو مسعى "الله" وإن كان لكل واحد الأسماء الحسنى. وذلك لما أسمى الله بصائرهم، وكلف أغصانهم، فلم يعقلوا على الله ما أراد بما أنزله في حقهم. وجعل الحق ذلك؛ أيضا، مستندا لهم حيث جاء إليهم باسم يطلب مسعى، لا يعرفون هذه العلامة له، حين علم ذلك أهل الله وخاصته.

فالله^٨ والرّبّ والرحمن والمَلِكُ
حقائق كلها في الذات تُشترَكُ
فالعنّ واجدةً والحكم مُشترَكُ
لنا بتأ الجشم والأرواح والفلكُ

١ [سبا: ٤٧]
٢ ص ٥
٣ [الزفر: ٨٧]
٤ عاتية في الهنسي نظم الأصل
٥ [الفرقان: ٦٠]
٦ [الإبراهيم: ١١٠]
٧ ص ٦

وَكُلُّهَا أَتَوَاتُ بِئِنَّ خَالِيتِنَا
جَاءَتْ بِهَا زَيْشُ الرَّحْمَنِ قَاطِبَةً
وَتَبَتْنَا وَلَهَذَا يَحْضُرُ الذَّرَكُ
مَعَ الْكِبَابِ الَّتِي قَدْ سَافَتْ الْمَلِكُ

واعلم أن العلم بالله له طريقان: طريق يستقل العقل بإدراكه قبل ثبوت الشرع، وهو يتعلق بأحدثيه في ألوهته، وأنه لا شريك له، وما يجب أن يكون عليه الإله الواجب الوجود. وليس له تعرض إلى العلم بذاته تعالى. ومن تعرض بعقله إلى معرفة ذات الله، فقد تعرض لأمر يعجز عنه، ويسمى الأدب فيه، وعرض نفسه لخطر عظيم. وهذا الطريق هو الذي قال فيه الخليل إبراهيم عليه السلام: ﴿وَأَنْتَ لَكُمُ وَلَعْنَا نَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَقْلًا نَقُولُونَ﴾^١ فتيهم على أن العلم بالله، من كونه إليها واحدا في ألوهته، من مدركات العقول. فما أحاطهم إلا على أمر^٢ يصح منه أن ينظر، فيعلم بنظره ما هو الأمر عليه.

والطريق الآخر: طريق الشرع بعد ثبوته. فأتى بما أتى به العقل من حجة دليhle: وهو إثبات أحدثه خالقه، وما يجب له ﷻ. والمسلك الآخر من العلم بالله: العلم بما هو عليه في ذاته. فوصفه بعد أن حكم العقل بدليله؛ بعصمته فيها ينقله عن ربه من الخبر عنه سبحانه- مع ﷻ كَيْفِيَّةً شَيْءٌ^٣ وأن لا يضرب له مثل، بل هو الذي يضرب الأمثال؛ لأنه يعلم ونحن لا نعلم. فنسب إليه أموراً- تعالى- لا يمكن للعقل، من حيث دليله، أن ينسبها إليه، ولا يتمكن له ردحا على أن قام الدليل العقلي عنده على عصمته.

فلورثه ذلك حيرة بين الطريقين، وكلا الطريقين صحيحان، لا يتدر على الطعن على أحدهما. فمن العقلاء من تأول تأويل تنزيهه، وتأيد وعضد تأويله بـﷻ كَيْفِيَّةً شَيْءٌ^٤ ويقول: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ^٥﴾. ومن العقلاء من سلم علم ذلك إلى من جاء به، أو إلى الله. ومن العقلاء، من أهل اللسان، من شبهه. وعزَّز الله كل طائفة، وما طلب من عباده في حقه، إلا أن يعلموا:

أنه إله واحد لا شريك له في ألوهته لا غير، وأن له الأسماء الحسنى بما هي عليه من المعاني في اللسان. وعزَّز النجاة والسعادة، بمن وقف عندما جاء من عنده ﷻ في كعبه، وعلى السنة رساله عليهم السلام.

إِذَا أَبَانَ الْحَقُّ عَنْ نَفْسِهِ
فَمَا غَيَّبْنَا مِنْ جَنَاحِ بِهِ
بَيْنَ قِطْعِ الْعَقْلِ مِنْ عَلَيْهِ
وَأَنَّهُ فِي شَأْنِهِ وَاجِدٌ
كَيْفَ لَمْ يُؤَلَّدْ لِمَنْ رَأَى
بِعَقْلِهِ عَنْ فِكْرِهِ لَا تَعْدُ

وبرهان ذلك ما ولى- اختلاف المقالات فيه من العقلاء النظار، واتساق المقالات فيه من كل من جاء من عنده، من رسول، ونبي، وولي، وكل يخبر عن الله. ولو وقف العاقل من المؤمنين على معنى قوله في كتابه: ﴿وَلَمْ يُؤَلَّدْ﴾^١ وعلم أن ما أنتجه العقل من فكره؛ بتركيب مقدمته؛ أن تلك النتيجة، للعقل عليها ولادة، وأنها مولودة عنه^٢. وهو قد نفى أن يؤلد، فأين الإيمان؛ وليس المولود إلا عنه؟^٣

بخلاف ما إذا أنتج العقل نسبة الأحدثية له. فما معقولة الأحدثية للواحد، عيَّن من نسبت إليه الأحدثية^٤. فللعقل على الأحدثية ولادة، وعلى الاستناد إليه ولادة، وعلى كل ما لا يكون عنه ولادة. فاما هويته وحقيقته، فما لعقل عليها ولادة. وقد نفى ذلك بقوله: ﴿لَمْ يُؤَلَّدْ﴾. ومن هنا تعرف أن كل عاقل له في ذات الله مقالة؛ إنما عتبد ما ولَّده عقله. فإن كان مؤمنا كان طمنا في إيمانه، وإن لم يكن مؤمنا فيكفيه أنه ليس بمؤمن، ولا سبيا بعد بعثة محمد ﷻ العاتية، وبلوغها إلى جميع الآفاق.

١ ص ٧
٢ الإخلاص: ١٣

٣ ص ٧

٤ تأتي في الهامش بقلم الأصل

٥ أتيت في الهامش بقلم آخر: "الوحدانية" وبجانبها حرف "ح" وكذا في ص ١٥

١ (الأنبياء: ٦٧)

٢ رويها في ي. فيهم

٣ ص ١٦

٤ (الشورى: ١١)

٥ (الأنعام: ٩١)

وإن لله عبادا عملوا على إيمانهم، وصدقوا الله في أحوالهم؛ ففتح الله أعين بصائرهم، وتجلى لهم في سرائهم؛ فعرفوه على الشهود، وكانوا، في معرفتهم تلك، على بصيرة وبقية يشاهد منهم، وهو الرسول المبعوث إليهم. فإن الله جعل الرسل شهوداً على أنهم، ولأنهم، فع كون هذا المؤمن على يقينة من ربه حين تجلّى له، تلاه في تلك الحال شاهد منه، وهو الرسول؛ فاقامه له في الشهود؛ فراه. فقال له: هذا الذي جئتكم من عنده. فلما أصره، ما أنكره بعد ذلك، مع اختلاف صور التجلي. فربما كفى عنه، من هذه حالته من المؤمنين، بما وصف نفسه في كتبه، أو على السنة رسله، أو وصفته به رسله. فآمن العاقل المؤمن، بذلك، من كتاب الله، وقول الرسول. وكفر، بذلك، من قول صاحب هذه الحالة من المؤمنين المتبعين.

وأما غير المؤمنين فهم الذين ﴿يَقُولُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْتِيهِمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَيَرْتَدُّونَ﴾^١ وهم (أي الذين يأمرون بالفسط من الناس) الورثة الذين دعوا إلى الله على بصيرة، كما دعوا الرسل.. قال تعالى- عنه ﷺ: ﴿أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعِيَ﴾^٢ ومعنى البصيرة هنا: ما ذكرناه. أي على الكشف، مثل كشف الرسل. فكيف آمن بهذا المؤمن، من الرسول، وكفر به، بعينه، من التابع رسول الله ﷺ (وهو) أخيه المؤمن، إذا جاءه به؟ فلا أقل من أن يأخذه منه حاكياً. وما رأينا، ولا سمعنا عن صاحب كشف إليهم من المؤمنين، خالف كشفه ما جاء به الرسل جملة واحدة، ولا تجده. فقد علمت الفرق بين العقلاء في معرفة عينه، وبين الرسل والأولياء، وما جاءت به الكتب المنزلة في ذلك. فالمؤمن عيّد ما أعطاه سبيله، والعاقل عيّد ما أعطاه دليله.

وَأَمَّنْ حَكَمَ الْعَقْلُ مِنْ حُكْمِهِ
هَبْنَاكَ لَا يَتْرُقُ غَيْرُهُ
وَالْعَقْلُ قَدْ أَذْخَلَ مَغْبُودَهُ
شَبَّحَانَهُ جَلَّ عَلَى نَفْسِهِ
لَا يَهْ إِذْ لَيْسَ مِنْ جَنْبِهِ
بِفِكْرِهِ الْقَاصِرِ فِي حَبْسِهِ

١ ص ٨
٢ آل عمران: ٢١
٣ يوسف: ١٠٨
٤ ص ٨ب

وَقَالَ: هَذَا وَلِيِّيَ صُنْتُهُ
كَلَامٌ حَالِي فَإِذَا خَوْفُكُمْ
لِحَالَتِي الْمَخْلُوقِ لِي فَاعْتَبِرْ
فِي خَلْقِي فَهَوَ عَلَى نَفْسِهِ
قَالُوا: تَعَالَى اللَّهُ فِي نَفْسِهِ
فِي قَرْنِهِ الْأَعْلَى وَفِي أُنْجِهِ

فعليك بعبادة الله التي جاء بها الشرع، وورد بها السمع. ولا تكفر، بما أعطاك دليلك، المؤتمّي إلى تصديقه. وقصارى الأمر أن تُسلم له ولأمنائه مقالته في ربه، ليثبت صدقه، ويثبت المؤمن على اتّباعه. فإذا أنصفت في الأمر، وعلمت ما نطق به الرسل -عليهم السلام- في حق الله، جَوَزْتَ أَنْ تَهْتَبَ من تلك المعرفة نعمةً على قلوب المتبعين من المؤمنين، تؤدّهم إلى الموافقة في النطق، وآتاه، حيث كان، لسان الحق؛ فتسلمه في الفرع، كما سلمته في الأصل بجامع الموافقة.

وإِنَّكَ والكفران فَلَمَّا غَايَةَ الحرمان، فتكون من ﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾^١. ف﴿اعْبُدْ رَبَّكَ﴾ المنعوت في الشرع ﴿حَتَّىٰ تَبْلُغَ الْيَقِينَ﴾^٢ فيكشف الغطاء ويخجّذ البصر؛ فترى ما رأى، وتسمع ما سمع؛ فتلحق به في درجته من غير نيوة تشريع؛ بل ورائة محققة، لنفس مصدقة متبعة.

وهذا باب يتسع المجال فيه لانتساع الأفعال. فإن توحيد الأفعال يتسع بانساعها، فإن ينسب الأفعال لا تنتهي، بل هي في مزيد ما دام الفعل يظهر من الفاعل. ومنه طلب المزيد في قوله تعالى: ﴿رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾^٣ فإن له في كلّ فعل تحليلاً خاصاً لا يكون إلا لعين ذلك الفعل. ولهذا تبيّن كل فعل عن غيره بما يحضه من التجلي.

قَدْ قُلْتَ فِي الْحَقِّ الَّذِي قُلْتَهُ
لَا تَرْغَبِي فِيهِ وَلَا تَأْتَلِي

١ ص ٩
٢ التوب: ٥٢
٣ الحجر: ٩٩
٤ آل عمران: ١١٤

٥ ص ٨ب
٦ الكلمة غير مضمومة في ق بسبب السكاب ماء على الصيغة وقاروه مرتبة فياء، وروحها أقرب إلى: "نعمته، نعمه، نفعه" وانحطنا هنا ما ورد في ص ٨، ب.

فإنه الحق الذي جاعني من عنده وهو الغليم الولي
فكيف لي بزيده وهو لي مؤيد يكشفه كيف لي؟

قال الله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^١ فأتى بكاف الصفة في نفي المماثلة عن المثل المفروض، ولها عموم النفي، حتى تقتزن حال محصصة. أو قصارى الناظر في ذلك: التوقف، حتى يرى ما تعطيه قرائن الأحوال فيها. وهذه آية صاحب البليل العقلي. لكنه جاء هذا النفي والإثبات للمماثلة باللسان العربي. والمماثلة في اللسان (هي) على غير المماثلة التي اصطلاح على إطلاقها العقلاء.

فيحتاج العاقل أن يتكلف دليلا على أن الحق أراد المماثلة العقلية، ولا دليل يطلب من صاحب اللسان فيها، فإنه بلسانه تزلت، وعلى اصطلاحه. ومثل هذا لا يدرك بالتقياس ولا بالنظر، فإنه يرجع إلى قصد المتكلم، ولا يعرف ما في نفس المتكلم إلا بإفصاحه عما في نفسه، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلٍ إِلَّا يَشَارِعُونَ فِيهِ﴾^٢، والعربي لا يعرف المماثلة العقلية، ولا يتكرها إذا سمعها. وكل لفظ ورد في وصف الله تعالى - معزى عن لفظة المثل وحرف كاف الصفة، فقد تعزى عن أدوات التشبيه، ولحق بالألفاظ المشتركة.

واعلم أن كاف الصفة لا فرق بينها وبين لفظة المثل، وإن كان لهذا الحرف مواطن، من جهتها: موطن الصفة. فإذا وردت في موطن الصفة في اللسان، وهو أن تقول: "زيد كعمرو" فإن العرب لا تريد إلا الإفادة. فمن الحال أن تحيى بمثل هذا، وتريد به أنه يماثله في الإنسانية، وهي المماثلة العقلية؛ وإنما تريد أنه كعمرو في الكرم مثلا، أو في الشجاعة، أو في القضاة. أو في العلم، أو في الحسن، وما أشبه ذلك مما دل عليه الحال بقرينته عند السامع، لتقع له الفائدة.

إذا قال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ فلا بد أن يقول فيها ذا، أو تدل عليه قرينة الحال في المجلس،

ولا سيما وقد أردف نفي المماثلة بقوله: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ وهاتان صفتان محققتان في المخلوق. فلا بد أن تحقق ما نفي، وأن يعلم هل هي كاف الصفات، أو غيرها مما يطلبه اللسان منها، بما وضعها له؟ فإن كانت كاف صفة هنا، فما نفي إلا مماناة المثل أن يماثل. فثبت المثل له، بالهاء التي في "مثله" وهي ضمير يعود على الحق. ومعلوم أن المثل ليس عين ماثله، ولو كان عين من هو مثل له، ما كان مثلا له: عقلا وشرعا. فوجود المثل (هو) عين إثبات الغير، بلا شك. فإن عمت المماثلة فهي العقلية بلا شك، ولا يتكرها اللسان. وإن خصت فهي لما خصت له حقيقة، لا مجاز. مثل: "زيد كالبحر" لاقتساعه في العلم، أو في الجود.

ومن العلماء من جعل الكاف في ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ زائدة، فإن كانت جاءت لمعنى فما هي زائدة، فإن ذلك المعنى الذي سيقت له، لا يظهر ولا يحصل إلا بها في نفس المخاطب. فانتفى أن تكون زائدة؛ فإن الله ما خلق شيئا باطلا، ولا عبثا. والزائد لغير معنى، إنما هو عبث. والعرب من الحال أن تحيى براءد لغير معنى، فإذا جاءت بهذا الحرف جاءت به لمعنى، فهو لما جاءت به. فإن المتكلم لا يحىء بالكلمة، فيها بقوله النحوي زائدة، إلا لقصد التوكيد. فإذا زالت التوكيد. فلأن ما هي زائدة، فإن الكلام المؤكد^٣ ما استقل دونها، أو ما يقوم مقامها. فإذا أكد تعالى - نفي المثل، فما هي زائدة، فجعل تأكيد نفي المثل، في مقابلة من أثبت المثل فرضا أو وجودا في زعمه.

والصحيح في هذه الكاف، أنها "كاف الصفة" بقرائن الأحوال. أي لو فرض له مثل؛ لم يماثل ذلك المثل، فأخرى أن يماثل (هو). فهو أبلغ في نفي المماثلة في اللسان. ثم تقول في قولنا بقرائن الأحوال، لكون الحق ما وصف الإنسان الكامل إلا بما وصف به نفسه، فنفي مماناة الإنسان الكامل أن يماثله شيء من العالم. ويعضد هذا قوله (ص): «إنه خلق آدم على صورته» فهذا خبر يقع به الأئمة للنفس، فما في العالم زائد لغير معنى، لأنه ما فيه عبث ولا باطل، بل كل ما فيه مقصود لمعنى.

فإن قلت: فأين المائلة في الفعل؟ قلنا: بياض هذا من وجهين: الوجه الواحد أن يفعل بآلة ظاهرة. فإذا قلت^١ في توحيدهِ في الأفعال: جعلنا الله له؛ فيفعل بنا ما ينسب في الشاهد لنا فعله. فنحن له كالتدوم للتجار، والبررة للخاصة مثلا. هذا إذا جعلناه مثلا لنا. فإذا جعلنا أنفسنا مثلا له، وهو الوجه الآخر من الوجهين في الجواب، وهو الفعل بالإرادة والتقصّد، وهي الآلة باطنية؛ فإنها ينسب. فهو^٢ يفعل بالإرادة. فإذا كان الإنسان^٣ صاحب حمة نافذة، فإنه يفعل بحمة؛ كان مثلا له. ولا يوجد ذلك في كل إنسان من هذا النوع. فإنما نحن به وله. فيفعلنا، ويفعل بنا، ويفعل فينا به وبنا. فلا يثبت التوحيد في الأفعال إلا أن تكون آله، لا بد من ذلك. والله العالم المعلم، الذي أطلع من شاء، على ما شاء من يعلمه.

وفي هذا المنزل من العلوم علم ما بقي من الزمان لقيام الساعة.

وفيه علم الفرق بين ما ينزل من العلم على قلوب العلماء من حضرة الربوبية وحضرة الرحمانية، دون غيرها من الحضرات الإلهية.

وفيه علم ما ينبغي أن يكون عليه صاحب هذا العلم من الصفة، وهل يصح هذا العلم لمن لا يرفع به رأسا، أم لا؟

وفيه علم الأسرار التي لا تداع.

وفيه علم الرزق والقبول.

وفيه علم الفرق بين الرؤيا والمبشرات، وأن الرؤيا أتم، والمبشرات أخص. فإن الإنسان قد يرى ما يتحير به نفسه، وما يلعب به الشيطان أو يحزنه. ولو لم يكن لذلك أثر فحين^٤ يرتث له أو رآها لنفسه؛ ما أثبت الشارع لذلك الخوف مزيلا وهو قوله: «مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا» على يساره ثلاثا، ويستعين بالله من شر ما رأى؛ فإنها لا تنصره. وليتحول من شقهِ الذي كان

١: «قلت» هناك إشارة شطب للألف، وفي الهامش: «قلت»

٢: ص ١١

٣: عليا إشارة شطب، وتكتب فوقه: «الولي» وهي كذلك في س

٤: ص ١٢

عليه نائما حين الرؤيا، إلى شقهِ الآخر^٥ فإنها تتحول بتحوُّله كما يتحول صاحب الاستسقاء رداءه عند الدعاء؛ فيحول الله حالة الجذب بالجذب، ويرمي شرَّها فحين اتخذها معاذًا؛ فلم تؤثر فيه؛ إذ هو ليس بمخلٍ للأثر. وإن كان قد ورد، ولكن على وجه خاص، فقد ورد في الشرع «أن العبد يفعل فعلا يسخط به ربه، ويفعل فعلا يرضي به ربه».

وفيه علم في أي صورة يُستعمل الدليل العقلي؟ وفي أي صورة لا يُستعمل؟

وفيه علم حقائق الأشياء، التي بالعلم بها يصح أن تكون معلومات.

وفيه علم الحدود الإلهية الموضوعة في العالم في الدنيا والآخرة، وتنتهي أوقاتها.

وفيه علم العلم المولود من غير المولود، والمولود (هو) علم ما ظهر عن الفكر والتدبير والربوبية.

وفيه علم مقارنة الوجود العدم، وفي أي حضرة أو ميدان يجتمعان، وليس لهما ميدان مقارنة إلا المكنت^٦ فالمرجح غالب، والمرجوح مغلوب.

وفيه علم التوحيد الإلهي وأماكنه ستة وثلاثون.

وفيه علم ما يعمل، وما لا يعمل.

وفيه علم من ينبغي أن يتخذ عنه للشائد من الأسباب وغيرها؟ وما تم غير سبب تدفع به.

وفيه علم الفصل والوصل، ولهما بابان في هذا الكتاب.

وفيه علم الأصل الذي منه أو به ظهرت الأكنان وأعيان العالم.

وفيه علم من هو من العالم من تحفظ عليه صورته؟ ومن لا تحفظ عليه صورته؟

وفيه علم نسبة الحركة إلى العالم القلوي، وما يتطلب تلك الحركة؟

وفيه علم الانتقال من حال إلى حال، وما أصل ذلك؟

وفيه علم نشأة الإنسان على الافتراق، وأعتي بالإنسان: الإنسان الحيوان.

وفيه^١ عِلْمُ التثبیت في الأمور، وما نسبته؟ وما ينتج؟

وفيه عِلْمُ العجز والتصور، ومن هو أهله؟

وفيه عِلْمُ الحافظ، والحفظ، والمحفوظ، من حيث ما هو محفوظ، والمحفوظ به.

وفيه عِلْمُ الزيادة والنقص، وأن الدنيا من حين خلقها الله ما زالت تنقص، وأن الآخرة من حين شرع النقص في الدنيا ما زالت تزيد؛ فهي في كل يوم في مزيد، والدنيا في كل يوم أيضا في نقص.

وفيه عِلْمُ مَنْ عِلْمُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مِنْهُ كُنَّا؛ لَمْ يَطْلُبْ بِكَوْنِ ذَلِكَ، كَمَنْ يَطْلُبُ الْقِيَامَ مِنَ الْمُتَعَدِّ الَّذِي لَا يَصْخُ مِنْهُ الْقِيَامُ، وَلِمَاذَا يَرِيدُهُ، مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُهُ؟

وفيه عِلْمُ عناية الحق بعبد، في حالي لا يتصف فيه العقل بالعقل ولا بالوجود، كماي يزيد وأمثاله من الأولياء، وكيسى ويحيى من الأنبياء^٢.

وفيه عِلْمُ إقامة الحجج.

وفيه عِلْمُ مَا يَسْتَقِلُّ الْعَقْلُ بِإِدْرَاكِهِ، مِمَّا لَا يَسْتَقِلُّ بِإِدْرَاكِهِ.

وفيه عِلْمُ طيب الخبيث عند الحبيب^٣.

وفيه عِلْمُ نِسْبَةِ الإِصَابَةِ لِكُلِّ مَجْتَهِدٍ، وَمَعْنَى نِسْبَةِ الْخَطَا إِلَى الْمَجْتَهِدِ، وَأَنَّ ذَلِكَ الْخَطَا عِلْمٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَحُكْمُ اللَّهِ.

وفيه عِلْمُ الصَّانِعِ الْعَمَلِيَّةِ بِالْفِطْرَةِ، وَالرُّوْيَةِ، وَالتَّعْلِيمِ. فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ. فَهِيَ بِالْفِطْرَةِ فِي الْحَيَوَانِ، وَبِالتَّعْلِيمِ فِي الضَّعِيفِ الْعَقْلِ وَالرُّوْيَةِ، وَبِالرُّوْيَةِ وَالتَّنْذِيرِ فِي الْقَوِيِّ الْعَقْلِ الصَّحِيحِ الْفِكْرِ وَالنَّظَرِ.

١ ص ١٣

٢ ص ٥٨؛ م ٥٨؛ م ٥٨

٣ كافي يزيد. الأنبياء "ثابتة في الحوار بقلم آخر

٤ ص ٥؛ الخبيث عند الحبيب

٥ ص ١٣؛ م ١٣

وفيه عِلْمُ مَا يَنْتَقِي؟ وَمَنْ يَنْتَقِي؟ وَمَاذَا يَنْتَقِي؟ وَأَصْنَافُ الْمُتَقَاتِلِينَ.

وفيه عِلْمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْبَلَاءِ وَالْإِبْتِلَاءِ.

وفيه عِلْمُ الْقَرِينِ الصَّالِحِ: هَلِ الصَّالِحُ فِيهِ بِالْجَعْلِ، أَوْ بِالصَّالِحَةِ؟

وفيه عِلْمُ الْجُزْءِ الْوَفَاقِ، الْمُنَاسِبِ بِالِاتِّفَاقِ.

وفيه عِلْمُ أَحْوَالِ النَّدَمِ، وَمَتَى يَتَعَيَّنُ وَقْتُهُ؟

وفيه عِلْمُ التَّبْدِيلِ وَالتَّحْوِيلِ فِي الصُّورِ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ، وَهَلْ يَنْتَقِلُ الْأَمْرُ بِاتِّفَاقِ الْحَالِ، أَمْ لَا؟

وفيه عِلْمُ تَرْتِيبِ الْكُتُبِ الْإِلَهِيَّةِ، مَعَ أَنَّ الْكَلَامَ وَاحِدٌ فِي نَفْسِهِ. وَكَيْفَ يُنْسَبُ لِلْمُتَأَخَّرِ التَّقَدُّمُ عَلَى مَنْ هُوَ مُتَأَخَّرٌ عَنْهُ؟

وفيه عِلْمُ مَا تَعْطِيهِ الْعِبَادَةُ مِنَ الْعُلُومِ.

وفيه^١ عِلْمُ عُمُومِ رَحْمَةِ الْخَالِقِ، وَهُوَ مَنْ أَسْنَى الْعُلُومِ وَأَخْفَاهَا.

وفيه عِلْمُ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ التَّسَاوِي بَيْنَ الْخُلُوقَاتِ، وَبَيْنَ مَا لَا يَكُونُ.

وفيه عِلْمُ التَّنْزِيهِ، وَمَكَانَةِ الْخَالِقِ مِنَ الْحَقِّ، وَالْحَقُّ مِنَ الْخَالِقِ.

﴿وَاللَّهُ يَتْلُو الْخَقِّ وَهُوَ يَتْلُو السَّيْلِ﴾^٢.

١ ص ١٤

٢ [الأحزاب: ٤]

الباب الرابع والستون وثلاثمائة
في معرفة منزل سِرِّين عن عرفها نال الراحة
في الدنيا والآخرة، والقيمة الإلهية

إذا ما قام فحُضَّ عَنْ سِوَاهُ
فَلِنْ لَمْ يَسْتَفِئْهُ وَقَامَ فِيْهَا
وَلَوْ يَدْعُو عَلَيْهِ إِذَا تَعَدَّى
لِصَدْقِ الْوَعْدِ وَالْإِحْلَاصِ فِيْهِ
يَأْخُذُكُمْ فَذَلِكَ الْمُسْتَقْبَلُ
فَلَا شَكَّ لَدَيْهِ وَلَا انْتِصَابُ
لَكَانَ دُعَاؤُهُ فِيْهِ يَجَابُ
يُجِيبُ إِذَا يَرْجُو وَلَا يُصَابُ

هذا^١ منزل البشرى الإلهية بالراحة التي أوجبها الاعتناء الإلهي بمن يُتَرَك بها من عباد الله الصالحين إلى يوم القيامة، وفي القيامة، فإن الله لم يزل كل شيء عنده "بالفعل" في عبادته، ما عنده شيء^٢ "بالقوة". فوردت التعريفات الإلهية إليه، بما كان الله فيه من الأفعال والأحوال؛ ليتذكر بعقله شهوذة ذلك من ربه فيه، في حال عدمه، لما كان عليه من الثبوت الذي أوجب له قبول التصرف الإلهي فيه؛ وبذلك الحالة الثبوتية امتلأ أمر الحق بالتكوين؛ فإن الأمر لا يَرُدُّ إلَّا على متصرف بالسمع، فالقول الإلهي لم يزل، والسمع الثبوتي لم يزل. وما حدث إلَّا السمع الوجودي، الذي هو فرع عن السمع الثبوتي، فانتقلت الحال على عين السمع، ما انتقل السمع. فإن الأعيان لا تنقلب من حال إلى حال، وإنما الأحوال تلبسها أحكاما؛ فتلبسها؛ فينتقل من لا علم له أن العين انتقل.

فالأحوال تطلب الأسماء الإلهية، لا (أن) الأعيان هي الموصوفة بالطلب، وتحدث للأعيان أسماء والقباب بحسب أحكام الأحوال التي تنقلب عليها. ولولا الأحوال ما تميزت الأعيان، فإنه ما تميز إلَّا عين واحدة، تميزت بذاتها عن واجب الوجود، كما اشتركت معه في وجوب الثبوت.

١ ومنها في في يقرب من: صدق
٢ ص ١٤ ب

فله تعالى - وجوب الثبوت والوجود، ولهذه العين وجوب الثبوت^١. فالأحوال^٢، لهذه العين، كالأسماء الإلهية للحق. فكما أن الأسماء للعين الواحدة لا تُعَدُّ المسعى ولا تَكْتَرُه، كذلك الأحوال لهذه العين لا تَعِدُّها ولا تَكْتَرُها، مع معقولية الكثرة والعدد في الأسماء والأحوال، وهنا صحَّ لهذه العين أن يقال فيها: "إتيها على الصورة" أي على ما هو عليه الأمر الإلهي. فحصل لهذه العين الكمال، بالوجود الذي هو من جملة الأحوال التي تقلب عليها، لما تضمنها من الكمال إلَّا هو، وبقي حكم وجوب الوجود؛ للتمييز بينها وبين الله، إذ لا يرتفع ذلك، ولا يصح لها فيه قدم.

وله تمييز آخر؛ وذلك أن الحق يتقلب في الأحوال، لا تنقلب عليه الأحوال، لأنه يستحيل أن يكون للحال على الحق حكم، بل له تعالى - الحكم عليها. فلهاذا يتقلب فيها، ولا تنقلب عليه ﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾^٣ فإنها لو تقلبت عليه أوجب له أحكاما. وعين العالم ليس كذلك؛ تنقلب عليه الأحوال؛ فظهر فيها أحكامها وتقليبها عليه بيد الله تعالى. فأمَّا تقلب الحق في الأحوال، فمعلوم؛ بالاستواء، والنزول، والمعية، والضحك، والفرح، والرضا، والغضب، وكل حال وصف الحق به نفسه. فهو سبحانه - يتقلب فيها في الحكم. فهذا الفرق بيننا وبين الحق، وهو أوضح الفروق وأجلها. فوقعت المشاركة في الأحوال، كما وقعت في الأسماء؛ لأن الأسماء هي أسماء الأحوال، ومستقاه: العين.

كما أنه لها الأسماء ينسب غير هذه النسبة، ومستقاه الحق: فهو السميع، البصير، العالم، القدير. وأنت السميع، البصير، العالم، القدير. فحال السمع، والبصر، والعلم، والقدرة، لنا وله بنسبتين مختلفتين؛ فإنه هو، ونحن نحن. فلنا آلات، ونحن له آلات. فإن الله قال على لسان عبده: «سمع الله لمن حمده» وقال: ﴿فَاجْعَلْهُ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾^٤ ﴿وَمَا زَيْتٌ إِذْ زَيْتٌ

١ "فله تعالى - الثبوت" ثابتة في الهامش غلم آخر. مع إشارة التصويب
٢ ص ١٥
٣ الرحمن: ٢٩
٤ ص ١٥ ب
٥ [النية: ٦]

وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى^١ وَالْآلَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَالتَّعَلُّبُ لِلْحَقِّ فِي الْأَحْوَالِ: لِإِظْهَارِ أَعْيَانِهَا؛ كَتَقَلُّبِ
الوَاحِدِ فِي مَرَاتِبِ الْأَعْدَادِ: لِإِظْهَارِ أَعْيَانِهَا.

واعلم أنَّ هذا المنزل ما سُمِّيَ منزلَ مَبْرُورٍ إِلَّا لِمَبَرٍّ عَجِيبٍ، وَهُوَ أَنَّ الشَّيْءَ الْوَاحِدَ تَنْتَبِهُ
نَفْسُهُ، لَا غَيْرَهُ، فِي الْحُسُوسِ وَالْمَعْقُولِ. فَلَمَّا فِي الْحُسُوسِ: قَادَمَ ثَنَاءٌ مَا فُتِّحَ فِي ضُلْعِهِ الْقَصِيرِ
مِنْ صَوْرَةِ حَوَاءٍ. فَكَانَ وَاحِدًا فِي عَيْنِهِ، فَصَارَ زَوْجًا يَاءٍ، وَلَيْسَتْ سَيَوَى نَفْسِهِ الَّتِي قَبِلَ يَاءُ فِيهِ:
إِنَّهُ وَاحِدٌ. وَأَمَّا فِي الْمَعْقُولِ: فَالْأَلُوهَةُ لَيْسَتْ غَيْرَ ذَاتِهِ تَعَالَى، وَمَعْقُولُ الْأَلُوهَةِ خِلَافٌ مَعْقُولُ كَوْنِهِ
ذَاتًا، فَكُنْتُ الْأَلُوهَةُ ذَاتُ الْحَقِّ وَلَيْسَتْ سَيَوَى عَيْنِهَا. فَكَأَنَّ بَثَّ فِي الْحَسَنِ مِنْ آدَمَ وَمَنْ ثَنَاءُ مِنْ
ذَاتِهِ «رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً»^٢ عَلَى^٣ صَوْرَةِ الزَّوْجَيْنِ، كَذَلِكَ بَثَّ، مِنْ ذَاتِ الْحَقِّ تَعَالَى- وَكَوْنَهُ
إِلَهًا، الْعَالَمُ عَلَى صَوْرَةِ هَذَيْنِ الْمَعْقُولَيْنِ.

فَالْعَالَمُ خَرَجَ عَلَى صَوْرَةِ مُؤَثِّرٍ وَمُؤَثَّرٍ فِيهِ لِلتَّوَالِدِ أَجْزَائِهِ. فَإِنَّ الْأَلُوهَةَ حَكَمٌ
لِلذَاتِ؛ فِيهَا حَكَمَتْ بِإِيجَادِ الْعَالَمِ، فَلَمَّا أَثَرَتْ الْحَكَمَ بِإِيجَادِ الْعَالَمِ؛ لِذَلِكَ ظَهَرَ الْعَالَمُ بِصَوْرَةِ مَنْ
أَوْجَدَهُ، بَيْنَ مُؤَثِّرٍ وَمُؤَثَّرٍ، كَمَا جَرَى فِي الْحُسُوسِ. فَإِنَّ اللَّهَ مَا خَلَقَ مِنْ آدَمَ وَحَوَاءَ أَرْضًا،
وَلَا سَمَاءً، وَلَا جِبَالًا، وَلَا غَيْرَ نَوْعِهِ؛ بَلْ مَا خَلَقَ مِنْهَا إِلَّا مِثْلَهَا فِي الصَّوْرَةِ وَالْحَكَمِ.

إِنَّ السَّيِّئَ كَانَ الْوُجُودَ يَكُونُهَا ذَاتٌ يَشْدَسُ لِنَظْهَارِهَا مَغْنَاهَا
إِنِّي لِأَفْهَاهَا وَأَهْوَى قُرْبَهَا يَبِيٍّ، وَأَهْوَى كُلَّ مَنْ يَبْهَاهَا
لَيْلَى وَلَيْلَى وَالزُّبَابُ وَزُبَابُ أَغْرَابُ مَنْ خُبِي لَهَا نَمَاهَا
لَوْ مُمْثٌ مَاتَ وَجُودُهَا يَفْتَقِدَانَا فَوْجُودُنَا عَيْنٌ لَهَا وَسَوَاهَا
عَجَبًا لَنَا وَلَهَا قَلْبٌ وَمُجُودَنَا قُرْدٌ، فَلَا تَانٍ؛ فَمَنْ تَنَاهَا؟

وَمَا كَانَ الْأَصْلُ وَاحِدًا، وَمَا ثَنَاءُ سَيَوَى نَفْسِهِ، وَلَا ظَهَرَ فِي كَثْرَةِ إِلَّا مِنْ غَيْبِهِ؛ لِذَلِكَ كَانَتْ
لَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الْعَالَمِ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ. فَالْكُونُ كُلُّهُ جِسْمٌ وَرُوحٌ، وَبِهَا قَامَتْ نَشْأَةُ

١ [الأصل: ١٧]
٢ [النساء: ١]
٣ ص ١٦
٤ ص ١٦ ب

الوجود. فَالْعَالَمُ لِلْحَقِّ كَالْجِسْمِ لِلرُّوحِ، وَكَمَا لَمْ تَعْرِفِ الرُّوحُ إِلَّا مِنَ الْجِسْمِ، فَإِنَّمَا لَمَّا نَظَرْنَا فِيهِ،
وَرَأَيْنَا صَوْرَتَهُ مَعَ بَقَائِهَا، تَزُولُ عَنْهَا أَحْكَامُ كَتَا نَشَاهِدُهَا مِنَ الْجِسْمِ وَصَوْرَتِهِ، مِنْ إِدْرَاكِ
الْحُسُوسَاتِ وَالْمَعْنَانِ، فَعَلِمْنَا أَنَّ وَرَاءَ الْجِسْمِ الظَّاهِرِ مَعْنَى آخَرَ، هُوَ الَّذِي أَعْطَى أَحْكَامَ
الْإِدْرَاكَاتِ فِيهِ. فَسَمَّيْنَا ذَلِكَ الْمَعْنَى: رُوحًا لِهَذَا الْجِسْمِ.

فَكَذَلِكَ مَا عَلِمْنَا أَنَّ لَنَا أَمْرًا يَحْزَنُكَ وَبِسْكَتْنَا، وَيَحْكُمُ فِينَا بِمَا شَاءَ، حَتَّى نَنْظُرْنَا فِي نَفْسِنَا.
فَلَمَّا عَرَفْنَا نَفْسِنَا؛ عَرَفْنَا رَيْثًا، حَذُوكَ النِّعْلِ بِالْعَلِّ^١. وَلِهَذَا أَخِيرَ فِي الْوَحْيِ يَقُولُهُ: «مَنْ عَرَفَ
نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ» وَفِي الْخَبَرِ الْمَنْزِلِ الْإِلَهِيِّ: «سُتْرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَقَايِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ
أَنَّهُ الْحَقُّ»^٢ فَمَا ظَهَرَ الْعَالَمُ عَنِ اللَّهِ إِلَّا بِصَوْرَةٍ مَا هُوَ الْأَمْرُ عَلَيْهِ، وَمَا فِي الْأَصْلِ شَرٌّ، فَإِنِّي مَنْ
تَسْتَدِنُ الشُّرُورَ، وَالْعَالَمُ فِي قَبْضَةِ الْخَيْرِ الْمُحْضِ؛ وَهُوَ الْوُجُودُ التَّامُّ. غَيْرَ أَنَّ الْمُمْكِنَ لَمَّا كَانَ لِلْعَدَمِ
نَظَرٌ إِلَيْهِ، كَأَنَّ^٣، بِذَلِكَ الْقَدْرِ، يَنْسَبُ إِلَيْهِ مِنَ الشَّرِّ مَا^٤ يَنْسَبُ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ مِنْ ذَاتِهِ حَكَمٌ
وَجُوبُ الْوُجُودِ لِدَانِهِ. فَإِذَا عَرَضَ لَهُ الشَّرُّ فَمِنْ هُنَاكَ، وَلَا يَسْتَمِرُّ عَلَيْهِ وَلَا يَبْثُ، فَإِنَّهُ فِي قَبْضَةِ
الْخَيْرِ الْمُحْضِ وَالْوُجُودِ.

ثُمَّ مِنْ تَمَامِ الْمَعْرِفَةِ الْمَوْضُوعَةِ فِي الْعَالَمِ بِاللَّهِ، أَنَّ لِلْجِسْمِ فِي الرُّوحِ أَكْثَارًا مَعْقُولَةً مَعْلُومَةً، لَمَّا
يُعْطِيهِ مِنْ عُلُومِ الْأَذْوَاقِ، مَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَعْلَمَهَا إِلَّا بِهِ. وَأَنَّ الرُّوحَ لَهُ أَكْثَارٌ فِي الْجِسْمِ مُحْسُوسَةٌ
يَشْهَدُهَا كُلُّ حَيْوَانٍ مِنْ نَفْسِهِ. كَذَلِكَ الْعَالَمُ مَعَ الْحَقِّ، اللَّهُ فِيهِ أَكْثَارٌ ظَاهِرَةٌ، وَهِيَ مَا يَتَقَلَّبُ فِيهِ
الْعَالَمُ مِنَ الْأَحْوَالِ، وَذَلِكَ مِنْ حِكْمِ اسْمِهِ "الذَّهْرُ". وَأَخِيرَ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ- أَنَّ لِلْعَالَمِ، مِنْ حَيْثُ
مَا كَلَفَهُ، أَكْثَارًا لَوْلَا تَعْرِيفُهُ إِنَّمَا يَاءُ مَا عَرَفْنَاهَا. وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا اتَّبَعْنَا رَسُولَهُ فِيمَا جَاءَنَا بِهِ مِنْ طَاعَةِ
اللَّهِ؛ أَحْبَبْنَا وَأَرْضَيْنَاهُ؛ فَرَضِي عَنَّا. وَإِذَا خَالَفْنَاهُ؛ وَلَمْ نَمْتثل أَمْرَهُ، وَعَصَيْنَاهُ؛ أَخْبَرْنَا أَنَّا اسْتَفْضَلْنَاهُ
وَأَعْضَبْنَاهُ؛ فَغَضِبَ عَلَيْنَا. وَإِذَا دَعَوْنَا أَجَابَنَا. فَالِدَّعَاءُ مِنْ أَثَرِهِ، وَالْإِجَابَةُ مِنْ أَثَرِنَا، ذَلِكَ تَعَلُّمُوا

١ ق: "معنى" وطبعا إشارة شطب، وفي الهامش بقلم الأصل: "أحكام"
٢ "خلو النعل بالعل" مثل عربي يضرب في المكافأة ومساوئها
٣ [اصطبت: ١٥٣]
٤ ق، من: -كان
٥ ص ١٧

أته ما أظهر شيئاً إلا من صورة ما هو، ويستحيل أن يكون الأمر إلا كذلك. وإلا فمن أين، وما ثم إلا هو؟ ولا يعطي شيء إلا ما في قوته.

ولهذا نعت الحق لنا نفسه بعبود المخلوقات عندنا، وهي في الحقيقة نعوته ظهرت فيها، ثم عادت عليه. ونعنا سبحانه - بعبود ما يستحقه جلالة - فهي نعوته على الحقيقة. فلو لا ما أوجدنا على صورة ما هو عليه في نفسه، ما صح ولا ثبت أن نقبل صفه ما وصفنا بها، مما هي حق له، ولا كان يقبل صفه ما وصف بها نفسه، مما هي حق لنا. والكل حق له، فهو الأصل الذي نحن فرعه. والأسماء أغصان هذه الشجرة، أعني شجرة الوجود.

وَمَنْ عَيْنُ الشَّمْسِ بَلْ هُوَ عَيْنُ الشَّمْسِ
فَلَا لَنَا مِثْلُ سَوَى وَجُودِ هَذَا الشَّجَرِ

ومن تمام المعرفة بالله؛ ما أخبرنا به على لسان رسوله ﷺ من تحوله تعالى - في الصور في مواطن التجلي، وذلك أصل نقولنا في الأحوال؛ باطناً وظاهراً، وكل ذلك فيه تعالى. وكذلك هو تعالى - في شئون العالم، بحسب ما يقتضيه الترتيب الحكيم. فشأنه عنا لا يمكن أن يكون إلا في غيب، وشأن اليوم لا يمكن أن يكون إلا اليوم، وشأن أمس لا يمكن أن يكون إلا في أمس؛ هذا كله بالنظر إليه تعالى. وأما بالنظر إلى الشأن، يمكن أن يكون في غير الوقت الذي تكون فيه لو شاء الحق تعالى، وما في مشيئته تخيير، تعالى الله عن ذلك، بل ليس لمشيئته إلا تعلق واحد، لا غير.

ومما قوله: ﴿سَتَجِدُنِي لَكُمْ آيَةً التَّالِيَانِ﴾^١ يعني منكم، ومن العالم الذي هو سوانا. وإنما سمانا بالتاليين، لما فينا من الثقل، وهو عين تأخرنا بالوجود، فأبطاناً. ومن عادة الثقل: الإبطاء، كما أنه من عادة الخفيف: الإسراع. فنحن والجن من التاليين. ونحن أثقل من الجن؛ للركن الأغلب علينا، وهو التراب. فالإنسان أخز موجود في العالم، لأن المختصر لا يختصر إلا من مطوّل، وإلا

١ ص ١٧ ب
٢ ص ١٨
٣ [الرحمن: ٣١]

فليس بمختصر، فالعالم مختصر الحق، والإنسان مختصر العالم والحق. فهو نقاوة المختصر، أعني الإنسان الكامل. وأما الإنسان الحيوان فإنه مختصر العالم، وله يفرغ الحق ليقم عليه ميزان ما خلق له، فإن قوله: ﴿سَتَجِدُنِي لَكُمْ آيَةً التَّالِيَانِ﴾ كلمة تهديد، والإنسان الكامل لا يتوجه عليه هذا الخطاب.

غير أن في هذه الكلمة إشارة للحوق الرحمة بها، أعني بالتاليين، وذلك في فتح اللام الباقلة على ضمير الخطاب في "لكم" وإن كان الفتح الإلهي قد يكون بما يسوء، كما يكون بما يسر، ولكن رحمته سبقَتْ غضبه، وجاء بالآلة الاستقبال وهي السين، وأخز درجة الاستقبال: ما يقول إليه أمر العالم من الرحمة التي لا غضب بعدها؛ لارتفاع التكليف واستيفاء الحدود. ولما جاء بضمير الخطاب في قوله: ﴿لَكُمْ﴾ وعلمنا من الكرم الإلهي أبداً، أنه يريح جانب السعادة. وجانب الرحمة على النقيض، ولهذا سمي ما يتألم به أهل الشقاء: عذاباً. لأن السعادة يستعذون بالأم أهل الشقاء؛ إيتاراً لجانب الحق حيث أشركوا. فلهم في أسباب الآلام نعيم، فسعى الحق ذلك: عذاباً، إيثاراً لهم حين أتروه. فكذلك جاء بحرف الخطاب ليفتح اللام، ولتعلم بالآلة الخطاب أنهم قوم مخصوصون، لأنه لا يفقد من العالم ضمير الغائب، فلا بد له من أهل، مثل قوله في السعادة: ﴿لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا أَنْهَارٌ﴾ فأتى بضمير الغائب، فباوياً عن هؤلاء المخاطبين.

وفتح اللام ففتح رحمة تعطيلها قرائن الأحوال. ولهذه الأداة مراتب يعامل الحق بها عباده، مثل قوله: ﴿وَرَبَّاهُمْ عِنْدَنَا لَيِّنَ الْمُضْطَلِّينَ الْأَخْيَارِ﴾^٢ ومثل قوله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُزِيلَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ﴾^٣ ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ﴾^٤ ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي

١ ص ١٨ ب
٢ ص ١٨ ب في الهامش بقلم آخر، مع إشارة الصواب
٣ ص ١٨ ب في أقرب إلى: والله
٤ [البقرة: ٢٥]
٥ [ص: ٤٧]
٦ [آل عمران: ١٧٩]
٧ [البقرة: ١٤٣]

الأرض^١ و«خلق لكم ما في الأرض»^٢ و«لله ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى»^٣ فله ولنا. ومع هذا فالأدب يلزمنا، وبالأدب نكون؛ أصحاب البساط جلساء من غير ابتساض؛ لأن الشهود والابتساض لا يجتمعان. قال بعضهم: "أفعد على البساط وإياك والابتساض".

لأنني عديت من أثر ليس يضلح لي
ولست أعتد من تعني بضورته
فإنه قال هذا لم أقله أنا
وليس سورة حالي غير سورة
فإن اللون الأدون إذا نُسب إليه ما لا يقتضيه مقامه من الصفات الشريفة، يألف من ذلك؛
لأنه هو به، كما يألف الشريف أن يوصف بدون ما يستحقه شرفه.

وصل: (الفرق بين الولي والولي)

وأما من قال من أصحابنا وذهب إليه، كالإمام أبي حامد الغزالي وغيره، "بأن الفرق بين الولي والولي نزول الملك، فإن الولي ملهم، والولي يتزل عليه الملك، مع كونه في أمور يكون ملهماً؛ فإنه جامع بين الولاية والنبوة" فهذا غلط عندنا من القائلين به، ودليل على عدم ذوي القائلين به. وإنما الفرقان (إنما هو) فيما يتزل به الملك لا في نزول الملك. فالذي يتزل به الملك على الرسول والولي، خلاف الذي يتزل به الملك على الولي التابع.

فإن الملك قد يتزل على الولي التابع والاتباع وإفهام ما جاء به للنبي بما لم يتحقق هذا الولي بالعلم به. وإن كان متأخراً عنه بالزمان، أعني متأخراً عن زمان وجوده، فقد يتزل عليه بتعريف صحة ما جاء به النبي، وسقمة: بما قد وضع عليه، أو تؤمّم آتاه صحيح عنه، أو ترك؛ لضعف الراوي وهو صحيح في نفس الأمر. وقد يتزل عليه الملك بالبشرى من الله بأنه من أهل السعادة

١ (الحاقة: ١٣)
٢ (البقرة: ٢٩)
٣ (مله: ٦)
٤ ص ١٩
٥ ص ١٩

والفوز والأمان. كل ذلك في الحياة الدنيا؛ فإن الله يقول: «لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» وقال في أهل الاستقامة القائلين بربوبية الله: إن الملازمة تنزل عليهم. قال تعالى: «لِإِنَّ الْإِنْسَانَ قَائِلًا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَوْتُمْ فَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَتْلِيَهُمُ الْبُشْرَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. تَحْنُ أُولَئِكَمُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»^٢، ومن أولياء الله من يكون له من الله ذوق الإنزال في التنزيل.

فما طرأ ما طرأ على القائلين بخلاف هذا، إلا من اعتقادهم، في نفوسهم، أنهم قد عُموا، بسلوهم، جميع الطرق والمقامات، وأنه ما بقي مقام إلا ولم فيه ذوق. وما رأوا نزل عليهم ملك، فاعتقدوا أن ذلك ما يختص به النبي. فذوقهم صحيح، وحكمهم باطل. وهم قائلون: إنه من أئني منهم بزيادة قبلت منه؛ لأنه عدل، صاحب ذوق، ما عندهم تجريح، ولا طعن، ولا يتعنون ذوقهم. فمن هنالك وقع الغلط. ولو وصل إليهم من تقدّمهم، أو كان معهم في زمانهم من أهل الله، القول بتزول الملك على الولي؛ فيلوه وما ردّوه. وقد رأينا في الواقع، ممن تقدّم، جماعة غير قائلين بأمر ما، فلما سمعوه متاً قبلوه ولم ينكروه؛ لارتفاع التهمة عنهم في أشكاهم وأمثالهم.

فإن قال أحد من أهل الله، من أهل الإشارات، وهم أصحاب البناء على رأس التبعيد: إنك قد قلت: إنه ما من حقيقة، ولا نسبة في العالم، إلا وهي صادرة عن نسبة إلهية. ومن ينسب العالم الافتقار. وقد قال أبو يزيد، وهو من أهل الكشف والوجود: إن الله قال له في بعض مشاهدته معه: "تقرّب إلي بما ليس لي: الذلّة والافتقار". فاعلم أيّما المستفيد: أن الحق تعالى له الرحمة، والعفو، والكرم، والمغفرة، وما جاء من ذلك من أسائه الحسنی، وهي له تعالى حقيقة، وكذلك له الانتقام، والبطلان الشديد، فهو سبحانه الرحيم، العفو، الكريم، الغفور، ذو انتقام. ومن الحال أن يكون آثار هذه الأنسائه فيه، أو يكون محلاً لآثارها. فرحيم بمن؟ وعفو عن؟ وكرم على من؟ وغفور لمن؟ وذو انتقام من؟.

١ (يونس: ٦٤)
٢ (فصلت: ٣٠، ٣١)
٣ ص ٢٠
٤ ص ٢٠

فلا بد أن نقول: إن الله الخالق يطلب المخلوق، والمخلوق يطلب الخالق، وصفة الطالب معروفة، والحاصل لا يتبعى. فلا بد من العالم؛ لأن الحقائق الإلهية تتطلبه. وقد بينا لك أن معقولية كونه ذاتا، ما هي معقولية كونه إلهيا، فنئت المرتبة، وليس في الوجود العيني سيوى العين. فهو، من حيث هو: غني عن العالمين. ومن حيث الأسماء الحسنى، التي تتطلب العالم لإمكانه، لظهور آثارها فيه: يطلب وجود العالم. فلو كان العالم موجودا؛ ما طلب وجوده. فالأسماء له كالعائلة، ورث العيال يسعى على عياله، و«الخلق عيال الله» الأبد، والأسماء: الآل الأقرب.

فسأله العالم لإمكانه، وسألته الأسماء لظهور آثارها. وما يسأل إلا فيما ليس له وجود، فلا بد من وجود العالم، والكتاب حاكم، والعلم سابق، والمشيئة محققة؛ فمن الخيال أن لا يقع وإنما وقع التكفير في الطائفة التي قالت: «إِنَّ اللَّهَ قَوَّيرٌ وَقَبْرٌ غَائِبٌ»^١ بالجموع. فإنهم ليسوا بأغنياء عن الله، وليس الخلق^٢ بمنأخ عن^٣ إيجادهم، ولا عن إسباغ النعم عليهم، فضلا منه ومئة حكم كتاب سبق. قال الله تعالى: «لَوْ لَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ أَلْتُمْ عَذَابَ»^٤ فالحكم للكتاب، ونسبة الكتاب ما هي بنسبة الذات، وتعين إمضاء الحكم فمن أمضاء، فهو للكتاب كالسائد والمتصرف بحكم جبر المرتبة. هذا تعطيه الحقائق بأنفسها، وهي لا تتبدل، ولو تبدلت الحقائق اختل النظام، ولم يكن علم أصلا، ولا حق، ولا خلق.

فلو نظر العاقل في حكمة الخطاب الإلهي، في قوله تعالى: «مَسْكُتٌ مَا قَالُوا»^٥ وأخذ من قوله: «كُنْتُ رَيْبًا عَلَى نَفْسِهِ الْوَحْدَةِ»^٦ يريد: أوجبها على نفسه، لأنه ما تم موجب إلا هو - تعالى - فقال: سنوجب ما قالوه فيما يرجع ضرره عليهم. وقال في تمام الآية: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ عَذَابِ الْخَرِيقِ»^٧ عقوبة لقومهم، ولهذا كان تحقيق كثرهم بالجموع، فإنهم ليسوا بأغنياء. فهذا روح

١ [آل عمران : ١٨١]
٢ ذبابة في الهاش غلم آخر، مع إشارة التصويب
٣ ص ٢١
٤ [الأفعال : ٦٨]
٥ [آل عمران : ١٨١]
٦ [الأنعام : ٥٤]
٧ [آل عمران : ١٨١]

هذه الآية.

وأما احتجاجكم بما قاله لأبي يزيد، فهو أيضا عن الجموع. فلم يقل: الذلة وحدها. بل قال: الذلة والافتقار. ونسبة الجموع ليست بنسبة الإفراء. فلو لا الممكن، ما ظهر أثر للأسماء الإلهية، والاسم هو المستق عينه، ولا سببا للأسماء الإلهية. فالوجود طالب، ومطلوب، ومتعلق الطلب العدم؛ فإما إعدام موجود، وإما إيجاد معدوم. قال الله تعالى: «اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ»^١ فما نفى إلا الألوهة أن تكون نعتا لأكثر من واحد. فللأسماء الإلهية، أو المرتبة التي هي مرتبة المستق إلهيا؛ التصريف والحكم فمن ثبتت بها؛ فيها يتصرف، ولها يتصرف. وهو غني عن العالمين، في حال تصرفه، لا بد منه. فانظر ما أعجب الأمر في نفسه. ومن هنا يعرف قول أبي سعيد الخزاز: «إِنَّهُ مَا عَرَفَ اللَّهُ إِلَّا جَمْعَهُ بَيْنَ الضَّئِينَ». ثم تلا: «هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ»^٢.

وأما قول اليهود في النبيل: «يَدَّ اللَّهُ مَقْلُوبَةً»^٣ فقال تعالى - فيهم: «وَأَلْبَسُوا بِهَا قَالُوا»^٤ أي أبعدها عن صفة الكرم الإلهي. فإن أقوالهم من أعماهم: ف«عَلَّتْ أَيْدِيهِمْ»^٥؛ فوقع البخل الذي نسبوه إلى الله عليهم^٦. فما شهدوا من الله إلا ما قالوا؛ فإذا أدانهم طعم ما جاءوا به؛ أكذبهم الله، بعد ذلك، في المال؛ فبسط عليهم الكرم، بالرحمة التي وسعت كل شيء، ليتعرفهم بأنهم كانوا كاذبين؛ وهو أشد العذاب عليهم، وأشد النعم. فإنه إذا بسط عليهم الجود والكرم؛ غلبهم جميعهم؛ فتوههم؛ فتعذبت نفوسهم بتصور الحال التي كانوا عليها من الجهل بالله. ويتعقون؛ وإزالة ذلك؛ ووقوفهم على العلم؛ وعلما أن حملهم أورهم الكذب على الله تعالى: «يَزِلُّ بِنَاءَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ»^٧ يتفك كيف ينشأ^٨ فالحكم للمشيشة، فافهم. وليست مشيشته غير ذاته، فأسأوها عيشه، وأحاصلها حكمه، وما ظهر العالم إلا بما هي عليه من القوى.

١ ص ٢١
٢ [البقرة : ٢٥٥]
٣ [الحديد : ٢٣]
٤ في: «يهم» وفي الهاش: «عليهم» مع إشارة التصويب، ويتفق بذلك مع ص
٥ ص ٢٢
٦ [الأنعام : ٦٤]

فَالْقُلُوبُ لِلَّهِ عَيْنُهُ
فَكُلُّ مَا هُوَ فِيهِ

مَنْ قَدَّرَ اللَّهُ حَقَّ قُدْرِهِ
فَكُلُّ أَمْرٍ عَرَاةٌ عَيْنٌ
فَقَيْنَةُ عَيْنٍ مِثْلُ عَرَاةٍ
إِنَّمَا مَا لِلْوُجُودِ كُنْهٌ

فإذا قلت: "الله" فهو مجموع حقائق الأسماء الإلهية كلها، فمن المحال أن يقال على الإطلاق: فلا بد أن تقتضيه الأحوال. وإن اقتضته الألفاظ فيحكم التبعية للأحوال. فكأن ما أضيف إليه^١، فاحظر أي اسم تستحق تلك الإضافة؟ فليس المطلوب من الله، في ذلك الأمر، إلا الاسم الذي يخصه تلك الإضافة، والحقيقة الإلهية التي تصلبه، فلا تتعداه. ومن كان هذا حاله فقد وثق الله حكمه، وقدر قدره بجماله. فإنه لا يقدر قدره مفضلا، لأن الزيادة من العلم بالله لا تنتفع دنيا ولا آخرة؛ فالأمر في ذلك غير متناه.

لم تر أن الله تعالى- بعث موسى عليه السلام رسالة إلى فرعون، كان من جملة ما أن يقول له: إذا قال له فرعون: ﴿فَقَسَا بَالُ الشُّرُونِ الْأُولَى﴾^٢: ﴿عَلَيْهَا عِشْرُ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَحِصِلُ رَبِّي وَلَا يَتَنَبَّأُ﴾^٣ يعني ما أوجبه على نفسه من ذلك، فما كتبها في اللوح المحفوظ إلا ليعلم، من ليس من شأنه أن لا يعلم إلا بالإعلام فيما لا يعلم إلا بالإعلام، لا ليتذكر ما أوجبه على نفسه، مما تستقبل أوقاته في المدد الطائلة؛ فإنه سبحانه- ﴿لَا يَحِصِلُ رَبِّي﴾ الذي جنتك من عنده لأدعوك إلى عبادته ﴿وَلَا يَتَنَبَّأُ﴾.

وقال تعالى- عن نفسه: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ وما نسوه على الإطلاق، فما ينسأهم على الإطلاق، وإنما ينسأهم فيما نسوه فيه، بما لو علموا به؛ فالتهم الرحمة من الرحيم بذلك. فلتنا نسوه:

١ في: "قلت" وعليها إشارة للمصح، واستبدلت فوقها بـ "هو" بتم الأصل
٢ ص ٢٢٢
٣ [الله: ٥١]
٤ [الله: ٥٢]
٥ [الأنبياء: ٦٧]

تسميته الرحيم؛ إذا تولاهم الاسم الإلهي الذي كانوا في العمل الذي يدعوا ذلك الاسم، فإذا انتفى عدل ميزانه فيه، زال النسيان؛ إذ لا بد من زواله عند كشف الغطاء عند الموت في الدنيا. فلا يموت أحد من أهل التكليف إلا مؤمنا، عن علم وعين محقق، لا مرية فيه ولا شك، من العلم بالله، والإيمان به خاصة.

هذا هو الذي يعم؛ فلا بأس أشد من الموت. وما بقي إلا: هل ينفعه ذلك الإيمان، أم لا؟ أما في رفع العقوبة عنهم؛ فلا. إلا من اختصه الله، مثل قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا﴾^١ ثم قال، وهو موضع استشهاده: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنِّي قَدْ عَلِمْتُ فِي عِبَادِهِ﴾^٢. وأما الاستثناء فقله تعالى: ﴿إِلَّا قَوْمٌ يَبْغُونَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ غِظَابَ الْجَزَاءِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ فِي حَيَاتِهِمْ﴾^٣ فلا حكم على الله في خلقه. وأما نفع ذلك الإيمان في المال، فإن ربك ﴿يَقُولُ لِمَا يُرِيدُ﴾^٤ فإنه يقول تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾^٥ فهذا قوله وعهده لينا، في كتابه وعلى السنة رساله عليهم السلام.

فَقَدْ بَانَ أَنَّ الْحَقَّ قَيْنَا أَيْ بِهِ
فَأُخْبِرُنِي بِالْأَمْرِ مِنْ قَيْسِهِ قَسَا
بَلِ الْأَمْرِ فِيهِ وَاجِدَ لَيْسَ عَيْزُهُ
وَذَلِكَ فُرْقَانٌ يَبِينُ ذَلِيلُهُ
وَإِنْ كَانَ قَوْلُ اللَّهِ فِي كُلِّ حَالَةٍ
وَحَافِظِي عَيْزِي لَا يَزَالُ مُجِيدًا
فَكَمُ الْحَكِيمِ الْحَقِّ فِي الْخَلْقِ ظَاهِرٌ
لَقَدْ جَادَ لِي إِنْغَامُهُ بِشُهُودِهِ

١ ص ٢٣
٢ [أنعام: ٨٥]
٣ [يونس: ٩٨]
٤ [هود: ١٠٧]
٥ [الأنبياء: ٥٢]

٦ ص ٢٣
٧ قص الأثر: أصله وحقيقته

فمن اتقى الله جعل له فرقانا، وإن كان في عين القرآن العزيز الذي هو الجمع، من قربت الماء في الحوض إذا جمعته. فما كل فرقان قرآن، وكل قرآن فرقان.

واعلم أيُّدك الله يزوج منه- أيُّي ما رأيت ثبوت العلم على صورته لا يتغير، إلّا في هذا المنزل. فأورثني الطمانينة فيما علمت أنّه لا يزول، وإنّ الشبهة لا تزلزله. وإنّ الشبهة إذا جاءت لمن شاهد هذا الأمر في هذا المنزل، رآها شبهة لا يمكن أن تتغير له عن صورها. بخلاف من ليس له هذا المنزل؛ فإنه يزلزل، ويؤدبه ذلك الزلزل إلى النظر فيما كان قد قطع أنّه يعلمه. ولا يعرف: هل العلم الأول كان شبهة؟ أو هل الشهود شبهة؟ أو هل الأمران شبهة؟ فيحار. وذلك أنّه ليس هو في علمه بالأمر له بصيرة؛ لأنّه وأدّها بفكره. فإذا جاءت الأمور بأنفسها، لا تتحكّم وأنشاك؛ أعطتك حقائقها؛ فعلمتها على ما هي عليه.

٢٥ ص ١
[آل عمران : ١٨٩] ٢
[التفان : ١] ٣
٤ ثابتة في الهامش بقلم
[النصص : ٩] ٥
[المطنفين : ١] ٦
[الأعاون : ٤] ٧
٨ [المسلمات : ١٥]. و
٩ ص ٢٥ ب
١٠ [الأنبياء : ٥٧]
١١ [الزخرف : ٨٧]
١٢ [الروم : ٤]

٢٤ ص ١
٢ ثبت فوقها بقلم الأصل: "الحق" وكلمة "مقا"
٣ (الشنوري: ٧)
٤ ص ٢٤ ب
٥ كتب فوق كلمة بئر معناها وهو: يظهر
٦ الثرة: الثمن. والثرة: الأولاد العظم
٧ الثرة: نبيذ الذرة

ومنها: ﴿إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ﴾^١ فكفى بالحيرة عن العلم؛ إذ كانت كل خيرة علما. ومنها: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهَدْيِ﴾^٢ فجاء بحرف امتناع لامتناع. ومنها: ﴿وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِنِ لِكُلِّ مِزْجَةٍ لِّتُؤْمِنَهُمْ شَقًّا مِنْ فِصَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ﴾^٣.

ومنها: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِيَجْزِيَ كُلُّ شَيْءٍ بِمَا نَسِيَ﴾^٤ ومنها: ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَتَّخِذُوا أَهْلَاءَهُمْ مِنْ اللَّهِ عَدُوًّا وَمِنْ نَحْنُ﴾^٥ ومنها: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ﴾^٦ الآية، ومنها: ﴿ثُمَّ لِيَقْسُوا ثَنَّهُمْ وَلِيُوقُوا لُدُّورَهُمْ وَلِيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾^٧، ومنها: ﴿لَتُؤْمِنُوا بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ﴾^٨.

ومنها: ﴿وَقُلِ الْخُفَى مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾^٩ الآية؛ ومنها: ﴿إِذْ أَنشَأَ نِصْفَيْهِ مَكِينًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى﴾^{١٠} وهو الذي سقط على وجهه في النار من الصراط، وهو من الموحدين. ومنها: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قُطِفُوا وَيُنْزِلُ رَحْمَتَهُ﴾^{١١}، ومنها: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِقَوْمٍ الْأَبْصَارِ﴾^{١٢} أي تعجبا. ومنها: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مَدِّ يَدِكُمْ فَإِنِّي آعِذُكَ عَذَابًا لَا أُعِذُّهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾^{١٣} ومنها: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾^{١٤}.

- ١ [العدايات : ١١]
- ٢ [الأنعام : ٣٥]
- ٣ [الأحزاب : ٣٣]
- ٤ [طه : ١٥]
- ٥ [الأنعام : ٥٣]
- ٦ [آل عمران : ١٧٩]
- ٧ [الحج : ٢٩]
- ٨ [آل عمران : ٨١]
- ٩ [التكوير : ٢٩]
- ١٠ [الأنعام : ٨]
- ١١ ص ٦٦
- ١٢ [الزمر : ٥٤]
- ١٣ [الملك : ٢٢]
- ١٤ [الشورى : ٢٨]
- ١٥ [آل عمران : ١٣]
- ١٦ [الملك : ١١٥]
- ١٧ [الحديد : ٤]

فتدبر منازل هذه الآيات وأمثالها. ومن هنا تعرف قوة الألف والألف اللتين للعهد والتعريف والجنس، والحاق لام ألف بالحروف.

والحروف على قسمين: حروف هجاء، وهي الحروف الأصلية، وحروف معاني. وكلاهما: في الرفع بالوضع، وفي اللفظ بالطبع في الإنسان. وكلها منك وفيك، وما تم أمر خارج عنك. فلا تخرج أن تعرف نفسك بيسواك، فإنه ما تم؛ فأنت دليل عليك وعليه، وما تم من هو دليل عليك.

مَنْ ذَا الَّذِي تَرْجُوهُ بِغَدَاكَ وَأَنْتَ فِي الْخَالِفِينَ وَخَذَكَ
فَانظُرْ إِلَيْهِ بِه تَكُنْهُ فَكُلُّ مَا فِيهِ هُوَ عَشَدُكَ

وفي^٢ هذا المنزل من العلوم:

علم ما للأسباب في المسببات من الأحكام، وتفصيل الأسباب، وهل العالم كله أسبابات بعضه لبعض؟ وهل من الأسباب ما يكون علما وهو سبب؟ مثل السبب، كتعلقات المعاني الموجبة أحكاما بمتعلقاتها.

وفيه علم ما ثبت لله من الأحكام عقلا وشرعا.

وفيه علم ما فائدة الأخبار في الخبر المعتبر؟ وما الأخبار التي تنبئ علما، من التي تنبئ ظُلما أو غلبة ظن، من الأخبار التي تنبئ خيرة، من الأخبار التي تنقدح في الأدلة النظرية لقدحها في العلم؟

وفيه علم "الخالق عيال الله" هل معناه معنى: ﴿إِنَّمَا إِلَهُ الْنَّاسِ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ﴾^٣؟ وفي ماذا يكون الفقر مع كونهم موجودين، وعلمهم من الحق أنهم لا يقدمون بعد وجودهم؟ وإنما هو تثلب أحوال عليهم، فمن حال يزول وحال يأتي، والرائل يعطي زواله حكما، والآتي يعطي إثباته حكما، والمحكوم عليه بالحكمين واحد العين؛ كالقائم بقعد؛ فالنعود آت، والقيام زائل. فحكم زوال

١ في "مرجو" وفي الهامش: "صواب: ترج".
٢ ص ٢٦
٣ [طاهر : ١٥]

القيام، كونه ليس بقاتم، وهو حكم عين القعود، ويزيده القعود أحكاماً لم^١ نفهم من زوال القيام أنه صار إليها؛ وهي أنه ليس بمضطجع، ولا راجع، ولا ساجد، ولا منبطح.

وفيه علم ما حكمة استفهام العالم عما يعلم؟

وفيه علم لماذا (إلى ماذا) يرجع ما يدركه البصر من تحوّل العين الواحدة في الصور في نظر الناظر: هل هي في نفسها على ما يدركها البصر؟ أو هي على ما هي عليه في نفسها، لم تتقلب عنها؟ وهذا راجع إلى ما يرى من الأعيان، ويحكم عليها أنها أعيان: هل تكثرت بأعراض أو بجواهر؟ فإن الصور تختلف في النظر دائماً، وكلّ منظور إليه بالبصر - من الأجسام جسم، فالجسميّة حكم عالم، ونرى فيها صوراً مختلفة: منها ما يكون سريع الزوال، ومنها ما يطغى في النظر، والجسم جسم لم يتبدّل، وليس الموصوف بما ظهر إلا الجسم، وكذلك الصور الروحانية والتجلي الإلهي. وهذا علم فيه إشكال عظيم، والتخلص منه بطريق النظر الفكريّ عسير جدّاً.

وفيه علم ما للنائب من الشروط أن يشترطها على من استخلفه، مع علمه بأنه متهور في إقامته نائباً؟ فهل اشترطه مؤذنّ بمجهل بن استخلفه؟ أو بنسبائه فيذكره؟ أو بعلمه بمصالحه أكثر من علم من استخلفه^٢، وينفتح في هذا الاشتراط أمور هائلة تقدح؟ أو يعلم النائب أن من استخلفه يريد^٣ منه أن يسأله فيما اشترط عليه ليرفع فقره إليه ذوقاً؟ إذ لو كان للنائب الاستقلال بما طلبه في شرطه؛ ما اشترطه.

وفيه علم تعرّض النائب لمن استخلفه بالرشاء، وما يتقبل من الرشاء؟ وما لا يتقبل؟

وفيه علم إجابة المستخلف النائب في كلّ ما يسأله من مصالحه.

وفيه علم أن في الطعن على المستخلفين تسفيه من استخدمهم. وهو علم خطير جدّاً. ولذلك نبه عن الطعن على الملوك والخلفاء، وأخبرنا أن قلوبهم بيد الله؛ إن شاء قبضها عتاً، وإن شاء عطفها علينا. وأمرنا أن ندعو لهم، وأن وقوع المصلحة بهم في العمادة أكثر من جُؤْزهم. وما حكمة جُؤْزهم، مع كونهم نواب الله، على الحقيقة، في خلقه؛ سواء كانوا كقهاراً أو

١ ص ٢٧
٢ "أو بنسبائه..."
٣ ص ٢٧

مؤمنين، وعادلين أو جائرين؛ ما يفرّجهم ذلك عن إطلاق النيابة عليهم؛ فهل إذا جاز النائب انزل فيما جاز فيه من النيابة؟ أو انزل على الإطلاق من النيابة؟ ثمّ جدد^٤ الحقّ له نيابة أخرى مجدّدة؟

وفيه علم تعدد التّيم من المتعم على المتعم عليه: هل هو متّ قاذح؟ أو هل هو تعريف ليعلم قدر ذلك، لما طلب منه من الشكر عليها؟ أو هل هو عقوبة لأمر وقع منهم؟ أو هل تسوخ فيه مجموع هذه الوجوه كلها؟

وفيه علم التّوفيق في التّعليم في مواطن، والإغلاظ في مواطن.

وفيه علم من أين جنت؟ وإلى أين ترجع؟ وهل تمّ رجوع على الحقيقة، أم لا؟ أو هو سلوك أبداً قدماً، لا رجوع فيه؟ والرجوع المعقول والمحسوس في العالم؛ لأية نسبة إلهيّة يرجع؟ وهل وصّف الحقّ بالرجوع (هو) على ما قلناه في الرجوع، أم لا؟ فإنّ الحقائق تأتي أن يكون تمّ رجوع.

وفيه علم الفرق بين وصف النفوس الناطقة بالعقول والنّبي، والأحلام والألباب، وأمثال هذه الألقاب؛ لماذا (إلى ماذا) يرجع؟

وفيه علم ما حكمة إقامة الليل لمن لا يعلم أن ذلك دليل، وهو يعلم أنه عالم بهذه الصفة؛ فهل هو عينه مقصود بذلك الدليل؟ أو غيره، فيكون فيه ناقلاً فينتفع به، ويقبله من يصل^٥ إليه من نقلي هذا الذي لم يعلم أن ذلك دليل؟ وهذا يقع كثيراً، وهو قول النبي ﷺ: «زبّ حامل قته ليس بفقير»، فإذا حمّله ونقله إلى فقير، قبله ذلك الفقير، واستفاد به علماً لم يكن عنده، والناقل لا علم له بشيء من ذلك.

وفيه علم تسمية الشيء باسم الشيء إذا كان مجاوراً له، أو كان منه بسبب.

١ "من النيابة" فائدة في الهمش بقلم الأصل، مع إشارة التصويب
٢ "من النيابة" فائدة في الهمش بقلم الأصل، مع إشارة التصويب
٣ حرف الجيم محمل
٤ حرف الجيم محمل
٥ ص ٢٨
٦ "روح" وصحت فوقها بقلم الأصل، مع إشارة التصويب
٧ ص ٢٨

وفيه عِلْمٌ لِمَ أمر الشارع بقتل الساحر؟ ولماذا مُتَّحِي كُفرا؟ ولماذا علم فرعون صدق موسى ﷺ وأضر الإيمان في نفسه، الذي أظهره عند غرقه حين رأى اليأس: هل قُتل مَنْ قُتل من السحرة الذين آمنوا لكونهم سحرة؛ فقتلهم شرعا في باطن الأمر، ولإيمانهم في ظاهر الأمر؟ وإذا قُتل الساحر: هل ذلك القتل كفارة له، وجزاء على سحره، ولم يبق عليه من حجة ذلك السحر في الآخرة مطالبة فيه، من الحق ﷻ؟ أم لا مطالبة عليه فيه من الله؟

وفيه عِلْمٌ تفاضل المتزين عند الله: بماذا فضل بعضهم بعضا؟

وفيه عِلْمٌ قول النبي ﷺ^١ في ابتلاء المؤمن بالروايا والمصائب: «إِنْ لَهُ خَيْرٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ» ولماذا كان أهل الله في الدنيا أشدَّ بلاء من سواهم؟ ولماذا يرجع اقتضاء ذلك في حقهم، دون غيرهم من الناس المؤمنين؟

وفيه عِلْمٌ لماذا مجتلبت النفوس على حب المال، ولا سيما الذهب: هل لحيازته درجة الكمال المعدني فوقعَت المناسبة بين الكاملين؟ أو هل لما فيه من قضاء حوائجهم؛ فهم فقراء إليه لوصولهم به إلى أغراضهم؟ وقولُ عيسى ﷺ: "قَلْبُ كُلِّ إِنْسَانٍ حَيْثُ مَالُهُ، فَاجْعَلُوا أَمْوَالَكُمْ فِي السَّاءِ تَكُنْ قُلُوبُكُمْ فِي السَّاءِ" فمن أكتنز ماله فقد دُفِن قلبه في أرض طبيعته، فلا يلتذ بمشاهدة أبيه، الذي هو الروح الإلهي أبدا. ومثل هذا يكون ابن أمته، وإن كان له أب، ولكن لا ينسب إليه، كعيسى بن مريم عليها السلام- نُسِبَ إلى أمته، وما وهبه لها إلا جبريل ﷺ لَمَّا عَمَلَهَا بشرًا سويا، وأعلمها. ومع هذا فما نُسِبَ إلا إلى البقعة الجسميّة، مع كونه يجي الموتى، من حيث ما هو من هبات الروح الأمين.

وفيه^٢ عِلْمٌ الغيرة الإلهية، مِن زاحمة في الاسم الخاض الذي به شرفه.

وفيه عِلْمٌ متى تتعيّن إجابة السائل فيما سأل، إذا سأل؟ ومتى سأل بالخال؛ هل تتعيّن إجابته بالخال، فيكون الجواب مطابقا للسؤال؟

وفيه عِلْمٌ وضع من ارتفع بنفسه، وانحطاط من تطاول فوق قدره.

وفيه عِلْمٌ فائدة الموعظة ولو كُفِّر بها؛ فإن لها أثرا في الباطن عند السامع، وإن لم يظهر

ذلك؛ فإنه يُحْسِنُ به من نفسه.

وفيه عِلْمٌ مَنْ أراد كيدا؛ فصادف حقا؛ فهو عنده كذِبٌ؛ ثم أسفرت العاقبة أنه صدق في نفس الأمر، ولكن لا علم له بذلك.

وفيه عِلْمُ الأوقات، وما تُعاملُ به عقلا وشرعا عند السلم الفكر.

وفيه عِلْمٌ تعين مكارم الأخلاق.

وفيه عِلْمٌ ما لا يَعْلَمُ أَنَّهُ لا يَعْلَمُ؛ عِلْمٌ.

﴿وَاللَّهُ يَتَوَلَّى الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٣.

الباب الخامس والستون وثلاثمائة في معرفة منزل أسرار اتصلت في حضرة الرمة بن خفي مقامة وحاله على الأكوان

مَرْثِيَةُ الْخَفِيَّةِ مَغْرُوبَةٌ
تَحْفَظُ ذِكْرَ اللَّهِ مِنْ رَحْمَةٍ
يَسُوءِ الَّذِي يَحْفَظُ أَغْيَانَنَا
جَمِيعَ مَا فِي الْكَوْنِ مِنْ خَلْقِهِ
لَوْلَا لَمْ نَوْجِدْ بِأَغْيَانِنَا
فَهُوَ مَعَ الْكَثَرَةِ فِي حُكْمِهِ
لَوْلَا وَجُودُ الْكَثْرِ فِي حُكْمِهِ
فَهُوَ وَجِيدُ الْعَيْنِ فِي مُلْكِهِ
لَمَّا تَحَلَّاهُ عَلَى كَوْنِنَا
عَرِّفْنَا بِمَرْكَبِهِ غَيْرُهُ
سُبْحَانَهُ مِنْ مُلْكِكَ قَاهِرٍ
لَيْسَ عَلَى غَيْرٍ مِنْ أَكْوَانِهِ
مِنْ أَرْبَابِ صَخٍّ لَهُ حُكْمَانَا

اعلم أيها الله وإياك بروح منه- أن الله لنا متى نفسه بالظاهر والباطن، اقتضى ذلك أن يكون الأمر الوجودي بالنسبة إلينا بين جلّ وخفي. فما جلاء لنا فهو^١ الجلي، وما ستره عنا فهو الخفي. وكل ذلك له تعالى- جلّ. قال رسول الله ﷺ في دعائه: «اللهم إني أسألك بكل اسم ستيت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك» وهو الجلي عند من علمه الله إياه، والخفي عن من

١ رجوعاً في: نطق
٢ ص ٣٠
٣ ص ٣١

يَعْلَمُهُ. ثم قال: «أو استشرت به في علم غيبك» فهذا خفي عما يسوء الله، فلا يعلمه إلا الله، ﴿قَالَ تَعَالَى- «يَعْلَمُ الْغَيْبُ» وهو ما بينه وبين خلقه «وَأَخْفَى» وهو ما لا يعلمه إلا هو. مثل مفاتيح الغيب التي عنده لا يعلمها إلا هو. فهو «عَالِمُ الْغَيْبِ» وهو الخفي «وَالشَّاهِدُ»^٢ وهو الجلي، وما أوجده من الممكنات وهو الجلي أيضاً، وما لم يوجده منها وهو الخفي أيضاً، ولا يخلو العالم من هاتين النسبتين؛ دنیا ولا آخرة.

فالزيد الواقع من العالم في العالم، هو من الخفي. والمزيد لا يزال. فالعالم جديد خارج من الخفاء إلى الجلاء لا يزال، فالجلي من سؤال السائلين إنما يسمعه الحق من الاسم الظاهر، والخفي منه يسمعه من الاسم الباطن. فإذا أعطاه ما سأل فالاسم الباطن يعطيه للظاهر، والظاهر يعطيه للسائل. فالظاهر حاجب الباطن، والجلي حاجب الخفي، كما أن الشعور حاجب العلم.

واعلم^٣ أن الله ﷻ يعمل عباده بما يعاملونه به، فكأنه تعالى- بحكم التبعية لهم، وإن كان ابتداء الأمر منه. ولكن هكذا علمنا وقرر لدينا. فلما لا نسب إليه إلا ما نسب إلى نفسه، ولا يمكن لنا إلا ذلك. فمن حكم تبعية الحق تعالى- للمخلوق قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ وقوله ﷻ في الصحيح: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا» وقوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾^٤ وقوله سبحانه: «مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتَهُ فِي نَفْسِي، وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأْ ذَكَرْتَهُ فِي مَلَأْ خَيْرَ مِنْهُ».

فَلَا يَكُونُ الْغَيْبُ فِي حَالَةٍ
وَكُلُّهَا بِمَنْهُ وَلِكَيْفَةٍ
إِلَّا يَكُونُ الْحَقُّ فِي مِثْلِهَا
كَذَا أَنَا الْحُكْمُ فِي شَكْلِهَا

١ [الم: ٧]
٢ [الأنعام: ١٧٣]
٣ ص ٣١
٤ كتب في المائتين مثلاً: «فهو»
٥ [آل عمران: ٣١]
٦ [البقرة: ١٥٢]

فَكُلُّ مَخَالِبِ أَمْرِ الْحَقِّ فَإِنَّهُ يَسْتَعِدِّي بِهَذِهِ الْمُخَالَفَةِ مِنَ الْحَقِّ مُخَالَفَةً غَرَضُهُ. وَلِذَلِكَ لَا يَكُونُ الْعَفْوُ وَالتَّجَاوُزُ وَالْمَغْفِرَةُ مِنَ الْحَقِّ جِزَاءً لِمُخَالَفَةِ الْعَبْدِ فِي بَعْضِ الْعِبَادَاتِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ امْتِنَانًا مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ. فَإِنْ كَانَ جِزَاءً، فَهُوَ جِزَاءٌ لِمَنْ عَفَا عَنْ^١ عَبْدٍ مِثْلِهِ، وَتَجَاوُزٌ وَعَفْوٌ لِمَنْ أَسَاءَ إِلَيْهِ فِي دُنْيَاهُ؛ فَتَمَّامُ لَهُ الْحَقُّ فِي تِلْكَ الصِّفَةِ مِنَ الْعَفْوِ، وَالصَّفْحِ، وَالتَّجَاوُزِ، وَالْمَغْفِرَةِ؛ مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدَا يَدِيدٍ، هَا وَهَا. وَرَدَّ فِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «مَا كَانَ اللَّهُ لِيُنْهَكَكُمْ عَنِ التَّوْبَةِ وَيَأْخُذَ مِنْكُمْ، فَمَا نَهَى اللَّهُ عِبَادَهُ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا كَانَ مِنْهُ أَتَقَدَّرُ، وَلَا أَمَرَكُمْ بِكَرَمٍ خُلِقَ إِلَّا كَانَ الْحَقُّ بِهِ أَهْلَقٌ».

وَأَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْمَثَلَ هُوَ مَثَلُ الْمِيرَاثِ الْمَعْنَوِيِّ، وَهُوَ مَثَلُ بَذْرِ الشَّرِيعَةِ^٢، وَكَوْنُ الْحَيَاةِ شَرْطًا فِي جَمِيعِ وَجُودِ النَّسَبِ الْمُنْسُوبَةِ إِلَى اللَّهِ، وَهَذِهِ النِّسْبَةُ أَوْجَبَتْ لَهُ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ اسْمُهُ "الْحَيُّ" لِفَجْمِ الْأَسْمَاءِ الْإِلَهِيَّةِ مَوْقُوفَةً عَلَيْهِ، وَمَشْرُوطَةً بِهِ، حَتَّى الْأَسْمُ "اللَّهُ". فَالْأَسْمُ "اللَّهُ" هُوَ الْمَجْمَعُ عَلَى جَمِيعِ الْأَسْمَاءِ الَّتِي مِنْ جَمَلَتِهَا "الْحَيُّ". وَنِسْبَةُ الْأَسْمُ "الْحَيُّ" لَهَا الْجَمْعِيَّةُ عَلَى جَمِيعِ النَّسَبِ الْأَسَانِيَّةِ، حَتَّى نِسْبَةِ الْأُلُوهَةِ الَّتِي يَهْتَدِي بِهَا تَسْمَى^٣ اللَّهُ: اللَّهُ.

قَالَ ﷺ: «الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَمَا وَرَّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَرَّثُوا الْعِلْمَ. فَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ أَخَذَ بِحِطِّهِ وَافِرٌ». وَقَالَ: «نَحْنُ مَعَاشِرُ الْأَنْبِيَاءِ لَا نَرِثُ وَلَا نَوَرِثُ، مَا تَرَكَنَا صَدَقَةً» يَعْنِي الْوَرِثَ. أَمَّا مَا يَوْرَثُ مِنَ الْمَالِ، فَلَمْ يَبْقِ الْمِيرَاثُ إِلَّا فِي الْعِلْمِ، وَالْحَالِ، وَالْعِبَارَةِ عَمَّا وَجَدُوهُ مِنَ اللَّهِ فِي كَشْفِهِ، وَأَهْلُ النَّظَرِ فِي فَظِّهِمْ. وَهَؤُلَاءِ هُمُ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللَّهَ؛ لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّهُ يَعْلَمُ حَرَكَاتِهِمْ وَسَكَاتِهِمْ عَلَى التَّعْيِينِ وَالتَّفْصِيلِ؛ فَإِنَّهُ: ﴿الَّذِي يَرَّاكَ جِئْنَ تَقُومُ، وَتَقْلُبُكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾^٤، وَفِي جَمِيعِ أَحْوَالِكَ. فَأَيَّانَ ﷺ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يَتَقَدَّمْ، فَإِنَّهُمْ لَا يَوْرَثُونَ حَتَّى يَقْبَلُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الذَّارِ.

فَكُلُّ مَا يَنْتَهِهِ الْمُتَعَلِّقُ لِنَبِيِّ خَاصٍّ فِي حَيَاتِهِ؛ فَإِنَّهُ لِعَامٍّ مِنْ ذَلِكَ النَّبِيِّ، لَا مِيرَاثَ. وَكُلُّ مَا نَالَهُ

١ "فِي بَعْضِ الْعِبَادَاتِ" فَاتَتْ فِي الْهَاشِ بِعَلَمِ الْأَصْلِ
٢ ص ٣٣
٣ كَتَبَ مَقَالَهَا فِي الْهَاشِ بِعَلَمِ أَمْرٍ كَبِيرٍ: "التَّشْرِيفُ" مَعَ إِشَارَةِ الصُّوْبِ
٤ ق: ٥، س: ٣، وَالتَّزْجِيحُ مِنْ هـ
٥ ص ٣٣
٦ [الشُّعْرَاءُ: ٢١٨، ٢١٩]

مِنْ نَبِيِّ قَدْ مَاتَ؛ فَذَلِكَ عِلْمٌ مَوْرُوثٌ. فَكُلُّ وَارِثٍ عَلِمَ فِي زَمَانٍ؛ فَإِنَّمَا يَرِثُ مَنْ تَقَدَّمَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ- لَا مَنْ تَأَخَّرَ عَنْهُ. فَوَرَاثَةُ عَالِمٍ كُلِّ أُمَّةٍ كَانَتْ لِنَبِيِّ قَبْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَرَاثَةُ جَزِيَّةٍ. وَهَذِهِ الْأُمَّةُ الْحَمْدِيَّةُ، لَمَّا كَانَ نَبِيًّا مُحَمَّدٌ ﷺ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ، وَكَانَتْ أُمَّتُهُ خَيْرَ الْأُمَمِ، صَحَّ لِلْوَارِثِ مِنْهُمْ أَنْ يَرِثَهُ وَيَرِثَ جَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ- وَلَا يَكُونُ هَذَا أَبَدًا فِي عَالِمٍ أُمَّةٌ مُتَقَدِّمَةٌ قَبْلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ. فَهَلْكَانَتْ أَفْضَلُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ؛ لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَى الْوَارِثِينَ بِأَمْرِ لَمْ تَنْتَهِ إِلَّا هَذِهِ الْأُمَّةُ.

فَكُلُّ وَارِثٍ نَبِيٍّ، فَعِلْمُهُ مِنْ فَيْضِ نُورٍ مِّنْ وَرَثَتِهِ مِنَ اللَّهِ. وَنَظَرُهُ سُبْحَانَهُ- إِلَى أَنْبِيَائِهِ أَيْمُ النَّظَرِ، فَعِلْمُ الْوَرِثَةِ أَيْمُ الْعِلْمِ.

وَكُلُّ عِلْمٍ لَا يَكُونُ عَنْ وَرِثٍ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِعِلْمٍ اخْتِصَاصٍ. كَعِلْمِ أَصْحَابِ الْفِتَرَاتِ؛ فَإِنَّ عِلْمَهُمْ لَيْسَ بِعِلْمٍ وَرَاثَةٍ، وَإِنْ كَانُوا عَلَيْهِاءَ، وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا مُتَعَيِّنِينَ لِنَبِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْ إِلَيْهِمْ (نَبِيًّا)، وَلَيْسُوا بِأَنْبِيَاءٍ؛ فَهَاجَلُ لَمْ يَكُنْ مِنْ اللَّهِ نَظَرَةٌ الْأَنْبِيَاءِ. فَزَلُّوا عَنْ دَرَجَةِ الْوَرِثَةِ فِي الْعِلْمِ، وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ أَنْبِيَاءُ.

وَأَمَّا الَّذِينَ لَا يَخْتَرُونَ بِالْأَنْبِيَاءِ وَلَا بِالنَّبِوَةِ، عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهَا، وَيَبْرُونَ أَنَّ مَسْتَقَى الْأَنْبِيَاءِ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ صُنِّيَ جَوْهَرَةً نَفْسُهُ مِنْ كِبَرَاتِ الشَّهَوَاتِ الطَّبِيعِيَّةِ، وَالتَّزِمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ الْفَرِيقِيَّةِ، وَإِنَّهُ إِذَا كَانَ فِي هَذِهِ الْمَنَابَةِ؛ انْتَقَشَ فِي نَفْسِهِ مَا فِي الْعَالَمِ الْغَالَوِيِّ مِنَ الصُّورِ بِالْقُوَّةِ؛ فَتَطَلَّقَ بِعِلْمِ الْغُيُوبِ. وَلَيْسَتْ النَّبِوَةُ عِنْدَنَا، وَلَا فِي نَفْسِهَا كَذَلِكَ وَلَا بِدَ، وَقَدْ تَكُونُ فِي بَعْضِ الْأَشْخَاصِ عَلَى مَا قَالُوهُ.

وَلَكِنْ، مَعَ جَوَازِ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ نَقْشِ مَا فِي الْعَالَمِ مِنَ الصُّورِ بِالْقُوَّةِ، فِي نَفْسِ هَذَا الشَّخْصِ، مَا وَقَعَ فِي الْوُجُودِ، وَلَا يَتَغَيَّرُ فِي جَزَائِيَّتِ الْأُمُورِ. فَإِنَّ الَّذِي فِي حَرَكَاتِ الْأَفْلاكِ، وَسَبَاحَةِ الْكُوكَبِ، وَفِي السَّمَاوَاتِ، مِنَ الْعُلُومِ الَّتِي يَكُونُ مِنْ آثَارِهَا؛ لَا عِلْمَ لَهَا بِذَلِكَ مِنْ كُوكَبٍ،

وساء، وفلك، وملك. فَيَعْرِفُ هذا الشخص منها ما لا تعرف (هي) من نفسها. وما ذُكِرَ عن أحد، من نبي ولا حكم، أنه احاط علما بما تحوي عليه حاله في كل نفس نفس إلى حين موته، بل يَعْلَمُ بعضا ولا يَعْلَمُ بعضا.

مع علمنا أن الله ﷻ ﴿أَوْحَىٰ فِي كُلِّ نَفْسٍ أَنبَاءَهَا﴾^١ وأن الله قد أودع اللوح المحفوظ جلته في خلقه، بما يكون منهم إلى يوم القيامة. ولو سئل اللوح: ما فيك؟ أو: ما خط القلم فيك من علم الله ﷻ؟ ما علم. فإن الله أودع ذلك كله في نظره لمن هو دونه، ولا يعلم ما يكون عن ذلك النظر من الأمر. فإن الأمر ما يظهر عن النظر، بل عن استعداد القابل. ولهذا قال: ﴿وَمَا أُمُوتُوا إِلَّا وَأَجَدَ كَلْفُخٍ بِالْبَصْرِ﴾^٢ فانظر في لحة البصر الواحد ما تُدرك من المنظورات. وهذا الأمر، وإن كان واحدة، فإنه بالوجود مختلف لاختلاف التوابل في الاستعداد. فلا يعلم الأمور على التفصيل إلا الله وحده. ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾^٣.

وكل صاحب مجاهدة، وخلوة، وتصفية نفس (من هو) على غير شريعة، ولا مؤمن بها على ما هي عليه في نفسها؛ فإن العلم الذي يكون عليه، ويجده عند هذا الاستعداد، ليس يعلم ميراث، ولا للحق إليه نظر نبي؛ بل غايته أن يتلقى من الأرواح الملكية بقدر ما هو عليه من المناسبة، ومن الله على قدر ما أعطاها نظره الفكري؛ لأنه لا تكشف له البتة من الله. لأن ذلك من خصائص الأنبياء -عليهم السلام- ومتبعين، لا من قال بهم ولم يتبع واحدا منهم على التعيين من أصحاب التعريف، ولا عمل عملا في زمان الفترة لقوله نبي. وإن وافق بعمله عمل نبي، لكنه غير مقصود له الاتباع. فإن الإلقاء إليه، دون الإلقاء إلى الوارث العامل على ذلك لقول النبي. وبين العالمين توفيق عظيم، وتغيير ذوقي مشهود. جعلنا الله وإياكم من الوارثين.

وكل من أظهر اعتقاد النبوة، وصرف ما جاءت به من الأحكام الظاهرة إلى معاني نسيته،

١ [اصف: ١٧]

٢ [الفر: ٥٠]

٣ [البقرة: ٢٥٥]

ص ٣٤

٥ كتب في الجاهل قلم آخر: "إلقاء الله" مع إشارة التصويب، وحرف ع

لم تكن قصد النبي، بما ظهر عنه ما اعتقده العامة من ذلك؛ فإنه لا يحصل على طائل من العلم.

ومن اعتد فيها جاء به هذا النبي ﷺ في الظاهر والعموم على ما هو عليه حق كله، وله زيادة مصرف آخر، مع ثبوت هذا إلى المعاني؛ فجمع بين الحس والمعنى في نظره. فذلك (هو) الوارث العالم الذي شاهد الحق على ما هو عليه. وهذا لا يحصل بالتعمل. ومعنى "التعمل أن يقول هذا الذي ليس له هذا الاعتقاد، ويسمع به متى أو من غيره، فيقول: "أنا أعتقد، وأربط نفسي به؛ فإن كان ما قاله حقا فأنا له، وإن لم يكن فما يضرنني" فمثل هذا لا ينفعه، ولا يفتح له فيه؛ لأنه غير مصدق به على القطع، بل هو صاحب تجربة. وأين الإيمان من الشك والتجربة؟ فهذا أعمى البصيرة، ناقص النظر.

فإنه لو صح منه النظر الفكري في الأدلة؛ لعثر على وجه الدلالة؛ فافتدح له المطلوب، وأسفر له عن الأمر على ما هو عليه، كما أسفر لغيره من وقى النظر حقه. فإنه إذا وقى الناظر نظره؛ لزمه الإيمان ملازمة القَلْبِ الشخص، لأنها مزدوجان. فإنه يقطع بعين الدليل على هذا المسعى: بالنبي والشارع، عند الله. فمن الحال أن يشهده ذوقا، ولا يتبعه حالا؛ هذا ما لا يتصور.

ولقد أدنا بالله وبرسوله، وما جاء به مجلا ومفضلا لما وصل إلينا من تفصيله. وما لم يصل إلينا، أو لم يثبت عندنا؛ فنحن مؤمنون بكل ما جاء به في نفس الأمر. أخذت ذلك عن أبيي أخذ تقليد، ولم يحضر لي ما حكم النظر العقلي فيه: من جواز، وإحالة، ووجوب. فعملت على إيماني بذلك؛ حتى علمت^٣ من أين آمنت؟ وماذا آمنت؟ وكشف الله عن بصري، وبصيرتي، وخيالي؛ فראيت بعين البصر ما لا يدرك إلا به، وראيت بعين الخيال ما لا يدرك إلا به، وראيت بعين البصيرة ما لا يدرك إلا به. فصار الأمر لي مشهودا، والحكم المختل المتوهم بالتقليد موجودا. فعملت قنر من آتبعته، وهو الرسول المبعوث إلي، محمد ﷺ وشاهدت جميع الأنبياء

١ ص ٣٤
٢ في: "سوق"
٣ ص ٣٥

كلهم، من آدم إلى محمد عليهم السلام، وأشهدهني الله تعالى المؤمنين بهم كلهم، حتى ما بقي منهم من أحد ممن كان وهو ويكون إلى يوم القيامة، خاصهم وعامتهم، ورأيت مراتب الجماعة كلها، فعملت أقدارهم.

واطلعت على جميع ما أمنت به جملا بما هو في العالم القلوبي. وشهدت ذلك كله؛ فما زحزحي، علم ما رأيته وطابته، عن إيماني. فلم أزل أقول وأعمل ما أقوله وأعمله؛ لقول النبي ﷺ، لا لعلمي، ولا ليعني، ولا لشهودي. فواخيت بين الإيمان والعباد. وهذا عزيز الوجود في الأنبياء؛ فإن منزلة الأقدام للأكار إنما تكون هنا. إذا وقعت المعانة إنما وقع به الإيمان؛ فيعمل على عيني لا على إيمان، فلم يجمع بينهما؛ ففاته من الكمال أن يعرف قدره ومنزلته. فهو وإن كان من أهل الكشف؛ فما كشف الله له عن قدره ومنزلته؛ فجهل نفسه؛ فعمل على المشاهدة. والكامل من عمل على الإيمان، مع ذوق العيان، وما انتقل، ولا أثر فيه العيان.

وما رأيت لهذا المقام ذائقا بالخال؛ وإن كنت أعلم أن له رجلا في العالم، لكن ما جمع الله بيني وبينهم في رؤية أعيانهم، وأساليبهم. فقد يمكن أن أكون رأيت منهم، وما جمعت بين عينه واسمه. وكان سبب ذلك أنني ما علقت نفسي قط إلى جانب الحق أن يظلمني على كوني من الأكواف، ولا حادثة من الحوادث. وإنما علقت نفسي مع الله أن يستعملني فيما يرضيه ولا يستعملني فيما يباعدني عنه. وأن يخصني بمقام لا يكون لمشيئ أعلى منه. ولو أشركني فيه جميع من في العالم، لم تتأثر لذلك. فإني عبدٌ محض، لا أطلب الشفوق على عباده، بل جعل الله في نفسي من الفرح أنني أفتق أن يكون العالم كله على قدم واحدة، في أعلى المراتب.

فحضي الله بخاتمة أمر لم تخضر لي ببال؛ فشكرت الله تعالى بالعجز عن شكره، مع توفيتي في الشكر حقه. وما ذكرت ما ذكرته من حالي للفرح. لا والله؛ وإنما ذكرته لأمرين: الأمر الواحد لقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾^١ وأنه نعمته أعظم من هذه؟! والأمر الآخر

ليسمع صاحب همة، فتحدث فيه همة لاستعمال نفسه فيما استعملتها؛ فينال مثل هذا؛ فيكون معي وفي درجتي. فإنه لا ضيق ولا حرج إلا في المحسوس، والألوهية خاصة.

ولهذا لا يتعلق حكم الغيرة إلا بهذين المقامين. فأما المحسوس؛ فليخضره؛ فإنه إذا كان عندك؛ لم يكن عين ما هو عندك عند غيرك. وأما في الألوهية؛ فإن المدعي فيها: كاذب، ومن هي له: صادق. فتعلق الغيرة كون من ليست فيه الألوهية، ويدعيا كاذبا. فالغيرة على المقام؛ فإنها لا تكون إلا لواحد ليس لغير فيها قدم. والغيرة مشتقة من الغير. فهذا قد أثبت لك عن سواء السبيل.

واعلم أن أطيب ما يورث من العلم (هو) ما يرثه العالم من الأساء الإلهية. فإن قلت: وكيف تورث الأساء الإلهية، ولا يكون الورث إلا بعد موت؟ قلنا: وكذلك أقول. فاعلم أنني أريد بهذا النوع من العلم، كون الحق سبحانه- قادرا على أن يفعل ابتداء، ما لا يفعله ولا وقع، إلا منك. كما قد بينا أنك آله له تعالى. فلما كان منك ولا بد، ما يمكن أن يكون له دونك، ومن الحال أن يكون، لما هو منك، كرهان؛ فإن الكائن لا يقبل كوثين، بل هو وجود واحد. فيتزلل هذا القدر، من الكون الظاهر^٢ منك بما كان له، منزلة المال الموروث من كان له؛ إذ يستحيل أن يكون له مع موته، كما استحال أن يكون هذا الكائن عن غير من كان عنه. فتحقق هذه النكته فإنها عجيبة في أصحاب الأدواق، لا في أحكام العقل.

واعلم أنه لما لم يتمكن أن يتقدم الاسم "الحق" الإلهي، اسم من الأساء الإلهية؛ كانت له رتبة السبق؛ فهو المنعوت، على الحقيقة، بالأول. فكل حي في العالم- وما في العالم إلا حي- فهو فرع عن هذا الأصل. وكما لا يشبه الفرع الأصل، بما يحمله من الثمر، وما يظهر منه من تصرف، الأهواء له في اختلافها عليه، وما يقبل من حال التعرية واللباس إذا أورق وتجرد عنه وزرقه، والأصل ليس كذلك؛ بل هو المدل بكل ما يظهر فيه وبه؛ إذ ليس له بقاء في فروعه^٣

وأحكامها إلا بالأصل؛ كذلك الاسم "الحَيَّ" مع سائر الأسماء الإلهية.

فكل اسم هو له، إذا حَقَّقْتَ الأمر؛ فيسري بمرئه في جميع العالم، فخرج على صورته فيها نُسِبَ إليه من التسبيح بحمده، والتسبيح تنزيه، والتنزيه تعزير. وكذلك الأصل معزى عن ملابس الفروع وزينتها، من ورق وثمر، وكل ذلك منه. وهو 'مَرَّةٌ' في ذاته، عن أن تقوم به؛ فقد أعطى ما لا يقوم به، ولا يكون صفة له. وهذا علم لا يمكن أن يحصل إلا لصاحب كشف، وإذا حصل له لا يمكن أن يقسم العالم إلى حي وإلى غير حي؛ بل هو عنده كله حي. ولكن تنسب، عندنا، الحياة لكل حي، بحسب حقيقة المنوعت بها، المستقى عند أهل الكشف والشهود؛ لا عند من لا يرى الحياة إلا في غير الجاد والثاني في نظره. ليس كلامنا إلا مع أهل الكشف الذين أشهدهم الله الأمر على ما هو عليه في نفسه، فاعلم ذلك.

واعلم أنه لما كان الاسم "الحَيَّ" اسماً ذاتياً للحق سبحانه - لم يتمكن أن يصدر عنه إلا حي؛ فالعالم كله حي. إذ عَدَمَ الحياة، أو وجود موجود من العالم غير حي؛ لم يكن له مستند إلهي في وجوده أثبتة. ولا بد لكل حادث من مستند، فالجاء في نظرك - هو حي في نفس الأمر، وأما الموت فهو مفارقة حي مدبر لآخر مدبر. فالمدبر، والمدبر حي، والمفارقة نسبة دمية، لا وجودية؛ إنما هو عزْلٌ عن ولاية.

ثم إنه ما من شرط الحي أن يُحْسَ؛ فإن الإحساس والحواس أمر معقول زائد على كونه حياً؛ وإنما من شرطه العلم. وقد يُحْسَ وقد لا يُحْسَ. ولو أحس فليس من شرط الإحساس وجود الآلام والآلات، فإن العلم يغني عن ذلك مع كون العالم لا يُحْسَ بما جرت العادة أنه لا يدرك إلا بالحيش. وأنت تعلم، وجميع العقلاء؛ أن الله عالم بكل شيء، مع تنزيهه عن الإحساس والحواس. فلحصول العلم طريق كثيرة عند من يستفيد علماً، والحيش طريق موصلة إلى العلم بالحسوس.

فقد يوصل إلى العلم به من غير طريق الحيش. فيكون معلوماً في الحالتين. لكنه لا يكون

محسوساً لمن علمه من غير طريق الحيش. لكنه هو له مشهود ومعلوم، كما لا نشك أن نرى ربنا بالأبصار عياناً على ما يليق بجلاله، وهو مرئي لنا، ولا نقول فيه: "إنه محسوس" لما يطلبه الحيش من الحصر والتقييد. فهذه رؤية غير مكثفة. وكلامنا في هذا مع من يقول بالرؤية بالبحر. ولا نقول بالكيف، ولا الحصر والتقييد. بل نراه منها؛ كما علمناه منها. وقد قدمنا في غير موضع من هذا الكتاب تصويب كل اعتقاد، وصحة كل مقالة عقلية في الله.

وأما المقالات الشرعية المنزلة من الله فيه، فالإيمان بها واجب. وما جاءت لمخالف العقل؛ فإنها قد جاءت بموافقة العقل، في «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ»^١ وقد جاءت بما لا يقبله دليل العقل من حيث نظره؛ فزاد علماً به، لم يكن ليستقل به قبله؛ بإيمانه إن كان عن خبر، أو بذوقه إن كان عن شهود. وسألنا له ما وصف به نفسه من كل ما لا يستقل به العقل، من حيث انفراده بذلك في نظره، لكوننا لا نحيط علماً بذاته. لا؛ بل لا نعلمها راساً.

ولما كانت الأعيان في الوجود لها اتصال بعضها ببعض، ولها انفصال بعضها عن بعض؛ جعل الله ذلك علامة لمن لا كشف له؛ على أن للعالم بالله اتصالاً معنويًا من وجوه، وفصلًا من وجوه. فهو من حقيقة ذاته، وألوهته، وفاعليته؛ متفصل، منفصل من وجه واحد، ذلك الوجه (هو) عبده؛ لأنه لا يتكرر، وإن كثرت أحكامه وأساؤه ومعتولات أسائه. فاقصاه: خلقه إلهًا بعبده «مَا مَثَلُكُ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيْكَ»^٢، «خَلَقْنَا لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ أَفَلَا يَعْلَمُونَ»^٣. وانفصاه: انفصال ألوهة من عبودية «لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ»^٤ بانفصاله «الْحَكِيمُ»^٥ بانفصاله. ولكن لا يكون التكوين من العالم إلا بانفصاله، لا بانفصاله.

والعالم يكون ما كلفه الله به من العبادات. ولهذا أضاف أفعالها إلى العبد، وأمره أن يطلب

١ ص ٣٨
٢ [الشورى: ١١]
٣ «من حيث نظره» فاجة في الهامش بقلم آخر
٤ [ص: ٧٥]
٥ [ص: ٧١]
٦ [إل عمران: ٦]

الإعانة من الله في ذلك. كما أنه آله^١ الحق في بعض الأفعال، والآلات مُعينة للصانع فيما لا يصنع إلا بالآلة، والعالم منفصل عن الحق بحقيقته، فهو منفصل متصل من عين واحدة؛ فإنه لا يتكرر في عينه، وإن تكررت أحكامه؛ فإنها ينسب وإضافات عدمية معلومة؛ فخرج على صورة حق. لما صدر عن الواحد إلا واحد؛ وهو عين الممكن. وما صدرت الكثرة، أعني أحكامه، إلا من الكثرة؛ وهي الأحكام المنسوبة إلى الحق، المعبر عنها بالأساء والصفات.

فمن نظر العالم من حيث عينه؛ قال بأحديته، ومن نظره من حيث أحكامه ونسبه؛ قال بالكثرة في عين واحدة. وكذلك نظره في الحق؛ فهو الواحد الكثير، كما أنه «ليس كغيره شيء» وهو الشيعي البصير^٢. وأين التنزيه من التشبيه، والآية واحدة؟! وهي كلامه عن نفسه، على جهة التعريف لنا بما هو عليه في ذاته، ففصل بـ «ليس» وأثبت بـ «هو».

وأما نداؤه تعالى - للعالم، ونداء العالم إياه؛ فمن حيث الانفصال. فهو ينادي: «إنا أنما الناس» ونحن ننادي: «يا ربنا». ففصل نفسه عنا، كما فصلنا^٣ أيضا أنفسنا عنه؛ فميزنا. وأين هذا المقام من مقام الاتصال إذا أحبنا، وكان سمعنا وصرنا وجميع قوانا؟ وجعل ذلك، حين أخبرنا: اتصال محبة بمحبوب؛ فنسب الحب إليه، ونحن المحبوبون! ولا خفاء، بالفرق بين أحكام المحبة ومزنته، وبين أحكام المحبوب ومزنته؛ فارتفعنا به، ونزل سبحانه بنا. وذلك حتى لا يكون الوجود على السواء؛ فإنه محال التسوية فيه. فلا بد من نزول ورفعة فيه، وما تم إلا نحن وهو. فإذا كان حكم واحد النزول، كان حكم الآخر الرفعة والعلو. وكل محبة نازل، وكل محبوب عالي. وما متا إلا محبة ومحبوب، فمنها ميتا^٤ إلا له مقام مغلو^٥، وما متا إلا نازل علي^٦. فهذه أحكام مختلفة في عين واحدة.

١ ص ٣٨
٢ الشورى: ١٦
٣ آية في الهامش بقلم آخر
٤ ص ٣٩
٥ آية في الهامش بقلم الأصل
٦ الصفات: ١٦٤

فيا أيها المؤمنون اثقوا فنادى؛ فناديت مستغفها وقسم حكمي على حكميه فترضى ويغضب في حكميه فأئن الأكليل من رجليه فيظله في ذا وذا مسئله إذا كان ما قلته كاتبيا

واعلم أنك الله - أن في هذا المنزل من العلوم:
علم الحجب المتصلة بالمحجوب؛ فإن القرب المفرط حجاب مثل البعد المفرط.

وفيه علم بمجالسة العبد ربه إذا ذكره، وانقسام أهل الذكر فيه إلى من يعلم أنه جالس الحق في حين ذكره الحق، وإلى من لا يعلم ذلك. وسبب جملة مجالسته ربه؛ كونه لا يعلم ربه فلا يميزه، أو كونه لا يعلم أن ربه ذكره، ليصم قام به، وغشاوة على بصره. فإن الذاكر الصحيح يعلم متى يذكره ربه، وإن لم يعلم شهودا مجالسته ربه. وغروره يعلم ذلك ويشهد جليسه. فكما هو الحق جالس من ذكره، كذلك العبد جالس الحق إذا ذكره ربه. ولا مجالسة إلا عبدا في الحالتين. ولو جالسه به؛ فعبدته لم تزل؛ فإن عينه لم تزل. لأن غاية القرب أن يكون الحق سمعه، فقد أثبت عينه، وليس عينه سيوى عيونه.

وفيه؛ ما الفرق بين مجالسة الحق تعالى - في الخلوة والجلوة؛ هل الصورة في ذلك واحدة؟ أم تتنوع بتنوع المجالس؟

وفيه علم ما يتحدث به جالس الحق مع الحق؟ وفي أي صورة يكون ذلك؟ فإن المشاهدة للبهت. فهل كل مشاهدة (تكون) للبهت؟ أو لا يكون البهت إلا في بعض المشاهدات؟ ولا بد

من العلم بأن المتجلى هو الله تعالى.

وفيه علم كل^١ من دعا الله، كأننا من كان، أنه لا يشقى، ولا أحاشي أحدا. وإن شقي الداعي لعارض؛ فالملك إلى السعادة الأبدية.

وفيه علم من خاف غير الله بالله؛ ما حكمه عند الله؟ وهو مقام عزيز، لكونه خاف بالله. ومن هذه حالته لا يرى غير الله، فكيف يخاف غير الله؟ يقول الله تعالى: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوايَ إِنِّي كُنْتُ مُمِيزِينَ﴾^٢.

وفيه علم من طلب الأمان من الله بالغير؛ هل هو مصيب صاحب علم؟ أو مخطئ صاحب جهل؟ وهل يخاف الله لعينه؟ أو يخاف لما يكون منه؟ فتعلق الخوف، إن كان لما يكون منه، فتعلقه ما يكون منه؛ وهو ما يقوم بك.

وفيه علم أثر العادات في الأكبر أهل الشهود؛ لماذا (إلى ماذا) يرجع، مع علمهم بأنه ﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^٣؟ فما مشهودهم: هل مشهودهم: ﴿فَقَالَ لَنَا نَرِيدُكَ؟﴾^٤ وهم جاهلون بما في إرادة الحق بهم، فتؤثر العادات فيهم بوساطة حاكم في هذا المقام الذي تعطيه الإرادة الإلهية.

وفيه علم هل الأمور كلها بالنسبة إلى الله على السواء؟ أو ليست على السواء؟ فإن لم تكن على السواء؛ فما السبب الذي أخرها أن تكون على السواء؟ قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾^٥ وقوله: ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^٦ فهو قوله: ﴿لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ ابتداء، وإعادة ثم أهو من ابتداءهم، وابتاءهم أهو^٧ من خلق السماوات والأرض. خلق السماوات والأرض أكبر قدرا من

خلق الناس؛ فإن الناس لها عليهم حق ولادة؛ فالناس منفعلون عنها؛ فإن الجريمة غير معتبرة هنا؛ فإنه قال: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^٨ وما من أحد إلا وهو يعلم جسا؛ أن خلق السماوات والأرض أكبر في الجزم من خلق الناس، وما ثم إلا انفعال الجسم الطبيعي عنها، لا غير.

وفيه علم ابتداء كل عين في كونها، فليس لها مثال شقيق.

وفيه علم الفرد الأول الذي هو أول الأفراد.

وفيه علم ما يُستقى كلاما، فإن ذلك مسألة خلاف طال فيها الكلام بين أهل النظر. وقول الله لزرعيا ^٩ أن جعل الله له آية على وجود يحيى ^{١٠} ^{١١} ^{١٢} ^{١٣} ^{١٤} ^{١٥} ^{١٦} ^{١٧} ^{١٨} ^{١٩} ^{٢٠} ^{٢١} ^{٢٢} ^{٢٣} ^{٢٤} ^{٢٥} ^{٢٦} ^{٢٧} ^{٢٨} ^{٢٩} ^{٣٠} ^{٣١} ^{٣٢} ^{٣٣} ^{٣٤} ^{٣٥} ^{٣٦} ^{٣٧} ^{٣٨} ^{٣٩} ^{٤٠} ^{٤١} ^{٤٢} ^{٤٣} ^{٤٤} ^{٤٥} ^{٤٦} ^{٤٧} ^{٤٨} ^{٤٩} ^{٥٠} ^{٥١} ^{٥٢} ^{٥٣} ^{٥٤} ^{٥٥} ^{٥٦} ^{٥٧} ^{٥٨} ^{٥٩} ^{٦٠} ^{٦١} ^{٦٢} ^{٦٣} ^{٦٤} ^{٦٥} ^{٦٦} ^{٦٧} ^{٦٨} ^{٦٩} ^{٧٠} ^{٧١} ^{٧٢} ^{٧٣} ^{٧٤} ^{٧٥} ^{٧٦} ^{٧٧} ^{٧٨} ^{٧٩} ^{٨٠} ^{٨١} ^{٨٢} ^{٨٣} ^{٨٤} ^{٨٥} ^{٨٦} ^{٨٧} ^{٨٨} ^{٨٩} ^{٩٠} ^{٩١} ^{٩٢} ^{٩٣} ^{٩٤} ^{٩٥} ^{٩٦} ^{٩٧} ^{٩٨} ^{٩٩} ^{١٠٠} ^{١٠١} ^{١٠٢} ^{١٠٣} ^{١٠٤} ^{١٠٥} ^{١٠٦} ^{١٠٧} ^{١٠٨} ^{١٠٩} ^{١١٠} ^{١١١} ^{١١٢} ^{١١٣} ^{١١٤} ^{١١٥} ^{١١٦} ^{١١٧} ^{١١٨} ^{١١٩} ^{١٢٠} ^{١٢١} ^{١٢٢} ^{١٢٣} ^{١٢٤} ^{١٢٥} ^{١٢٦} ^{١٢٧} ^{١٢٨} ^{١٢٩} ^{١٣٠} ^{١٣١} ^{١٣٢} ^{١٣٣} ^{١٣٤} ^{١٣٥} ^{١٣٦} ^{١٣٧} ^{١٣٨} ^{١٣٩} ^{١٤٠} ^{١٤١} ^{١٤٢} ^{١٤٣} ^{١٤٤} ^{١٤٥} ^{١٤٦} ^{١٤٧} ^{١٤٨} ^{١٤٩} ^{١٥٠} ^{١٥١} ^{١٥٢} ^{١٥٣} ^{١٥٤} ^{١٥٥} ^{١٥٦} ^{١٥٧} ^{١٥٨} ^{١٥٩} ^{١٦٠} ^{١٦١} ^{١٦٢} ^{١٦٣} ^{١٦٤} ^{١٦٥} ^{١٦٦} ^{١٦٧} ^{١٦٨} ^{١٦٩} ^{١٧٠} ^{١٧١} ^{١٧٢} ^{١٧٣} ^{١٧٤} ^{١٧٥} ^{١٧٦} ^{١٧٧} ^{١٧٨} ^{١٧٩} ^{١٨٠} ^{١٨١} ^{١٨٢} ^{١٨٣} ^{١٨٤} ^{١٨٥} ^{١٨٦} ^{١٨٧} ^{١٨٨} ^{١٨٩} ^{١٩٠} ^{١٩١} ^{١٩٢} ^{١٩٣} ^{١٩٤} ^{١٩٥} ^{١٩٦} ^{١٩٧} ^{١٩٨} ^{١٩٩} ^{٢٠٠} ^{٢٠١} ^{٢٠٢} ^{٢٠٣} ^{٢٠٤} ^{٢٠٥} ^{٢٠٦} ^{٢٠٧} ^{٢٠٨} ^{٢٠٩} ^{٢١٠} ^{٢١١} ^{٢١٢} ^{٢١٣} ^{٢١٤} ^{٢١٥} ^{٢١٦} ^{٢١٧} ^{٢١٨} ^{٢١٩} ^{٢٢٠} ^{٢٢١} ^{٢٢٢} ^{٢٢٣} ^{٢٢٤} ^{٢٢٥} ^{٢٢٦} ^{٢٢٧} ^{٢٢٨} ^{٢٢٩} ^{٢٣٠} ^{٢٣١} ^{٢٣٢} ^{٢٣٣} ^{٢٣٤} ^{٢٣٥} ^{٢٣٦} ^{٢٣٧} ^{٢٣٨} ^{٢٣٩} ^{٢٤٠} ^{٢٤١} ^{٢٤٢} ^{٢٤٣} ^{٢٤٤} ^{٢٤٥} ^{٢٤٦} ^{٢٤٧} ^{٢٤٨} ^{٢٤٩} ^{٢٥٠} ^{٢٥١} ^{٢٥٢} ^{٢٥٣} ^{٢٥٤} ^{٢٥٥} ^{٢٥٦} ^{٢٥٧} ^{٢٥٨} ^{٢٥٩} ^{٢٦٠} ^{٢٦١} ^{٢٦٢} ^{٢٦٣} ^{٢٦٤} ^{٢٦٥} ^{٢٦٦} ^{٢٦٧} ^{٢٦٨} ^{٢٦٩} ^{٢٧٠} ^{٢٧١} ^{٢٧٢} ^{٢٧٣} ^{٢٧٤} ^{٢٧٥} ^{٢٧٦} ^{٢٧٧} ^{٢٧٨} ^{٢٧٩} ^{٢٨٠} ^{٢٨١} ^{٢٨٢} ^{٢٨٣} ^{٢٨٤} ^{٢٨٥} ^{٢٨٦} ^{٢٨٧} ^{٢٨٨} ^{٢٨٩} ^{٢٩٠} ^{٢٩١} ^{٢٩٢} ^{٢٩٣} ^{٢٩٤} ^{٢٩٥} ^{٢٩٦} ^{٢٩٧} ^{٢٩٨} ^{٢٩٩} ^{٣٠٠} ^{٣٠١} ^{٣٠٢} ^{٣٠٣} ^{٣٠٤} ^{٣٠٥} ^{٣٠٦} ^{٣٠٧} ^{٣٠٨} ^{٣٠٩} ^{٣١٠} ^{٣١١} ^{٣١٢} ^{٣١٣} ^{٣١٤} ^{٣١٥} ^{٣١٦} ^{٣١٧} ^{٣١٨} ^{٣١٩} ^{٣٢٠} ^{٣٢١} ^{٣٢٢} ^{٣٢٣} ^{٣٢٤} ^{٣٢٥} ^{٣٢٦} ^{٣٢٧} ^{٣٢٨} ^{٣٢٩} ^{٣٣٠} ^{٣٣١} ^{٣٣٢} ^{٣٣٣} ^{٣٣٤} ^{٣٣٥} ^{٣٣٦} ^{٣٣٧} ^{٣٣٨} ^{٣٣٩} ^{٣٤٠} ^{٣٤١} ^{٣٤٢} ^{٣٤٣} ^{٣٤٤} ^{٣٤٥} ^{٣٤٦} ^{٣٤٧} ^{٣٤٨} ^{٣٤٩} ^{٣٥٠} ^{٣٥١} ^{٣٥٢} ^{٣٥٣} ^{٣٥٤} ^{٣٥٥} ^{٣٥٦} ^{٣٥٧} ^{٣٥٨} ^{٣٥٩} ^{٣٦٠} ^{٣٦١} ^{٣٦٢} ^{٣٦٣} ^{٣٦٤} ^{٣٦٥} ^{٣٦٦} ^{٣٦٧} ^{٣٦٨} ^{٣٦٩} ^{٣٧٠} ^{٣٧١} ^{٣٧٢} ^{٣٧٣} ^{٣٧٤} ^{٣٧٥} ^{٣٧٦} ^{٣٧٧} ^{٣٧٨} ^{٣٧٩} ^{٣٨٠} ^{٣٨١} ^{٣٨٢} ^{٣٨٣} ^{٣٨٤} ^{٣٨٥} ^{٣٨٦} ^{٣٨٧} ^{٣٨٨} ^{٣٨٩} ^{٣٩٠} ^{٣٩١} ^{٣٩٢} ^{٣٩٣} ^{٣٩٤} ^{٣٩٥} ^{٣٩٦} ^{٣٩٧} ^{٣٩٨} ^{٣٩٩} ^{٤٠٠} ^{٤٠١} ^{٤٠٢} ^{٤٠٣} ^{٤٠٤} ^{٤٠٥} ^{٤٠٦} ^{٤٠٧} ^{٤٠٨} ^{٤٠٩} ^{٤١٠} ^{٤١١} ^{٤١٢} ^{٤١٣} ^{٤١٤} ^{٤١٥} ^{٤١٦} ^{٤١٧} ^{٤١٨} ^{٤١٩} ^{٤٢٠} ^{٤٢١} ^{٤٢٢} ^{٤٢٣} ^{٤٢٤} ^{٤٢٥} ^{٤٢٦} ^{٤٢٧} ^{٤٢٨} ^{٤٢٩} ^{٤٣٠} ^{٤٣١} ^{٤٣٢} ^{٤٣٣} ^{٤٣٤} ^{٤٣٥} ^{٤٣٦} ^{٤٣٧} ^{٤٣٨} ^{٤٣٩} ^{٤٤٠} ^{٤٤١} ^{٤٤٢} ^{٤٤٣} ^{٤٤٤} ^{٤٤٥} ^{٤٤٦} ^{٤٤٧} ^{٤٤٨} ^{٤٤٩} ^{٤٥٠} ^{٤٥١} ^{٤٥٢} ^{٤٥٣} ^{٤٥٤} ^{٤٥٥} ^{٤٥٦} ^{٤٥٧} ^{٤٥٨} ^{٤٥٩} ^{٤٦٠} ^{٤٦١} ^{٤٦٢} ^{٤٦٣} ^{٤٦٤} ^{٤٦٥} ^{٤٦٦} ^{٤٦٧} ^{٤٦٨} ^{٤٦٩} ^{٤٧٠} ^{٤٧١} ^{٤٧٢} ^{٤٧٣} ^{٤٧٤} ^{٤٧٥} ^{٤٧٦} ^{٤٧٧} ^{٤٧٨} ^{٤٧٩} ^{٤٨٠} ^{٤٨١} ^{٤٨٢} ^{٤٨٣} ^{٤٨٤} ^{٤٨٥} ^{٤٨٦} ^{٤٨٧} ^{٤٨٨} ^{٤٨٩} ^{٤٩٠} ^{٤٩١} ^{٤٩٢} ^{٤٩٣} ^{٤٩٤} ^{٤٩٥} ^{٤٩٦} ^{٤٩٧} ^{٤٩٨} ^{٤٩٩} ^{٥٠٠} ^{٥٠١} ^{٥٠٢} ^{٥٠٣} ^{٥٠٤} ^{٥٠٥} ^{٥٠٦} ^{٥٠٧} ^{٥٠٨} ^{٥٠٩} ^{٥١٠} ^{٥١١} ^{٥١٢} ^{٥١٣} ^{٥١٤} ^{٥١٥} ^{٥١٦} ^{٥١٧} ^{٥١٨} ^{٥١٩} ^{٥٢٠} ^{٥٢١} ^{٥٢٢} ^{٥٢٣} ^{٥٢٤} ^{٥٢٥} ^{٥٢٦} ^{٥٢٧} ^{٥٢٨} ^{٥٢٩} ^{٥٣٠} ^{٥٣١} ^{٥٣٢} ^{٥٣٣} ^{٥٣٤} ^{٥٣٥} ^{٥٣٦} ^{٥٣٧} ^{٥٣٨} ^{٥٣٩} ^{٥٤٠} ^{٥٤١} ^{٥٤٢} ^{٥٤٣} ^{٥٤٤} ^{٥٤٥} ^{٥٤٦} ^{٥٤٧} ^{٥٤٨} ^{٥٤٩} ^{٥٥٠} ^{٥٥١} ^{٥٥٢} ^{٥٥٣} ^{٥٥٤} ^{٥٥٥} ^{٥٥٦} ^{٥٥٧} ^{٥٥٨} ^{٥٥٩} ^{٥٦٠} ^{٥٦١} ^{٥٦٢} ^{٥٦٣} ^{٥٦٤} ^{٥٦٥} ^{٥٦٦} ^{٥٦٧} ^{٥٦٨} ^{٥٦٩} ^{٥٧٠} ^{٥٧١} ^{٥٧٢} ^{٥٧٣} ^{٥٧٤} ^{٥٧٥} ^{٥٧٦} ^{٥٧٧} ^{٥٧٨} ^{٥٧٩} ^{٥٨٠} ^{٥٨١} ^{٥٨٢} ^{٥٨٣} ^{٥٨٤} ^{٥٨٥} ^{٥٨٦} ^{٥٨٧} ^{٥٨٨} ^{٥٨٩} ^{٥٩٠} ^{٥٩١} ^{٥٩٢} ^{٥٩٣} ^{٥٩٤} ^{٥٩٥} ^{٥٩٦} ^{٥٩٧} ^{٥٩٨} ^{٥٩٩} ^{٦٠٠} ^{٦٠١} ^{٦٠٢} ^{٦٠٣} ^{٦٠٤} ^{٦٠٥} ^{٦٠٦} ^{٦٠٧} ^{٦٠٨} ^{٦٠٩} ^{٦١٠} ^{٦١١} ^{٦١٢} ^{٦١٣} ^{٦١٤} ^{٦١٥} ^{٦١٦} ^{٦١٧} ^{٦١٨} ^{٦١٩} ^{٦٢٠} ^{٦٢١} ^{٦٢٢} ^{٦٢٣} ^{٦٢٤} ^{٦٢٥} ^{٦٢٦} ^{٦٢٧} ^{٦٢٨} ^{٦٢٩} ^{٦٣٠} ^{٦٣١} ^{٦٣٢} ^{٦٣٣} ^{٦٣٤} ^{٦٣٥} ^{٦٣٦} ^{٦٣٧} ^{٦٣٨} ^{٦٣٩} ^{٦٤٠} ^{٦٤١} ^{٦٤٢} ^{٦٤٣} ^{٦٤٤} ^{٦٤٥} ^{٦٤٦} ^{٦٤٧} ^{٦٤٨} ^{٦٤٩} ^{٦٥٠} ^{٦٥١} ^{٦٥٢} ^{٦٥٣} ^{٦٥٤} ^{٦٥٥} ^{٦٥٦} ^{٦٥٧} ^{٦٥٨} ^{٦٥٩} ^{٦٦٠} ^{٦٦١} ^{٦٦٢} ^{٦٦٣} ^{٦٦٤} ^{٦٦٥} ^{٦٦٦} ^{٦٦٧} ^{٦٦٨} ^{٦٦٩} ^{٦٧٠} ^{٦٧١} ^{٦٧٢} ^{٦٧٣} ^{٦٧٤} ^{٦٧٥} ^{٦٧٦} ^{٦٧٧} ^{٦٧٨} ^{٦٧٩} ^{٦٨٠} ^{٦٨١} ^{٦٨٢} ^{٦٨٣} ^{٦٨٤} ^{٦٨٥} ^{٦٨٦} ^{٦٨٧} ^{٦٨٨} ^{٦٨٩} ^{٦٩٠} ^{٦٩١} ^{٦٩٢} ^{٦٩٣} ^{٦٩٤} ^{٦٩٥} ^{٦٩٦} ^{٦٩٧} ^{٦٩٨} ^{٦٩٩} ^{٧٠٠} ^{٧٠١} ^{٧٠٢} ^{٧٠٣} ^{٧٠٤} ^{٧٠٥} ^{٧٠٦} ^{٧٠٧} ^{٧٠٨} ^{٧٠٩} ^{٧١٠} ^{٧١١} ^{٧١٢} ^{٧١٣} ^{٧١٤} ^{٧١٥} ^{٧١٦} ^{٧١٧} ^{٧١٨} ^{٧١٩} ^{٧٢٠} ^{٧٢١} ^{٧٢٢} ^{٧٢٣} ^{٧٢٤} ^{٧٢٥} ^{٧٢٦} ^{٧٢٧} ^{٧٢٨} ^{٧٢٩} ^{٧٣٠} ^{٧٣١} ^{٧٣٢} ^{٧٣٣} ^{٧٣٤} ^{٧٣٥} ^{٧٣٦} ^{٧٣٧} ^{٧٣٨} ^{٧٣٩} ^{٧٤٠} ^{٧٤١} ^{٧٤٢} ^{٧٤٣} ^{٧٤٤} ^{٧٤٥} ^{٧٤٦} ^{٧٤٧} ^{٧٤٨} ^{٧٤٩} ^{٧٥٠} ^{٧٥١} ^{٧٥٢} ^{٧٥٣} ^{٧٥٤} ^{٧٥٥} ^{٧٥٦} ^{٧٥٧} ^{٧٥٨} ^{٧٥٩} ^{٧٦٠} ^{٧٦١} ^{٧٦٢} ^{٧٦٣} ^{٧٦٤} ^{٧٦٥} ^{٧٦٦} ^{٧٦٧} ^{٧٦٨} ^{٧٦٩} ^{٧٧٠} ^{٧٧١} ^{٧٧٢} ^{٧٧٣} ^{٧٧٤} ^{٧٧٥} ^{٧٧٦} ^{٧٧٧} ^{٧٧٨} ^{٧٧٩} ^{٧٨٠} ^{٧٨١} ^{٧٨٢} ^{٧٨٣} ^{٧٨٤} ^{٧٨٥} ^{٧٨٦} ^{٧٨٧} ^{٧٨٨} ^{٧٨٩} ^{٧٩٠} ^{٧٩١} ^{٧٩٢} ^{٧٩٣} ^{٧٩٤} ^{٧٩٥} ^{٧٩٦} ^{٧٩٧} ^{٧٩٨} ^{٧٩٩} ^{٨٠٠} ^{٨٠١} ^{٨٠٢} ^{٨٠٣} ^{٨٠٤} ^{٨٠٥} ^{٨٠٦} ^{٨٠٧} ^{٨٠٨} ^{٨٠٩} ^{٨١٠} ^{٨١١} ^{٨١٢} ^{٨١٣} ^{٨١٤} ^{٨١٥} ^{٨١٦} ^{٨١٧} ^{٨١٨} ^{٨١٩} ^{٨٢٠} ^{٨٢١} ^{٨٢٢} ^{٨٢٣} ^{٨٢٤} ^{٨٢٥} ^{٨٢٦} ^{٨٢٧} ^{٨٢٨} ^{٨٢٩} ^{٨٣٠} ^{٨٣١} ^{٨٣٢} ^{٨٣٣} ^{٨٣٤} ^{٨٣٥} ^{٨٣٦} ^{٨٣٧} ^{٨٣٨} ^{٨٣٩} ^{٨٤٠} ^{٨٤١} ^{٨٤٢} ^{٨٤٣} ^{٨٤٤} ^{٨٤٥} ^{٨٤٦} ^{٨٤٧} ^{٨٤٨} ^{٨٤٩} ^{٨٥٠} ^{٨٥١} ^{٨٥٢} ^{٨٥٣} ^{٨٥٤} ^{٨٥٥} ^{٨٥٦} ^{٨٥٧} ^{٨٥٨} ^{٨٥٩} ^{٨٦٠} ^{٨٦١} ^{٨٦٢} ^{٨٦٣} ^{٨٦٤} ^{٨٦٥} ^{٨٦٦} ^{٨٦٧} ^{٨٦٨} ^{٨٦٩} ^{٨٧٠} ^{٨٧١} ^{٨٧٢} ^{٨٧٣} ^{٨٧٤} ^{٨٧٥} ^{٨٧٦} ^{٨٧٧} ^{٨٧٨} ^{٨٧٩} ^{٨٨٠} ^{٨٨١} ^{٨٨٢} ^{٨٨٣} ^{٨٨٤} ^{٨٨٥} ^{٨٨٦} ^{٨٨٧} ^{٨٨٨} ^{٨٨٩} ^{٨٩٠} ^{٨٩١} ^{٨٩٢} ^{٨٩٣} ^{٨٩٤} ^{٨٩٥} ^{٨٩٦} ^{٨٩٧} ^{٨٩٨} ^{٨٩٩} ^{٩٠٠} ^{٩٠١} ^{٩٠٢} ^{٩٠٣} ^{٩٠٤} ^{٩٠٥} ^{٩٠٦} ^{٩٠٧} ^{٩٠٨} ^{٩٠٩} ^{٩١٠} ^{٩١١} ^{٩١٢} ^{٩١٣} ^{٩١٤} ^{٩١٥} ^{٩١٦} ^{٩١٧} ^{٩١٨} ^{٩١٩} ^{٩٢٠} ^{٩٢١} ^{٩٢٢} ^{٩٢٣} ^{٩٢٤} ^{٩٢٥} ^{٩٢٦} ^{٩٢٧} ^{٩٢٨} ^{٩٢٩} ^{٩٣٠} ^{٩٣١} ^{٩٣٢} ^{٩٣٣} ^{٩٣٤} ^{٩٣٥} ^{٩٣٦} ^{٩٣٧} ^{٩٣٨} ^{٩٣٩} ^{٩٤٠} ^{٩٤١} ^{٩٤٢} ^{٩٤٣} ^{٩٤٤} ^{٩٤٥} ^{٩٤٦} ^{٩٤٧} ^{٩٤٨} ^{٩٤٩} ^{٩٥٠} ^{٩٥١} ^{٩٥٢} ^{٩٥٣} ^{٩٥٤} ^{٩٥٥} ^{٩٥٦} ^{٩٥٧} ^{٩٥٨} ^{٩٥٩} ^{٩٦٠} ^{٩٦١} ^{٩٦٢} ^{٩٦٣} ^{٩٦٤} ^{٩٦٥} ^{٩٦٦} ^{٩٦٧} ^{٩٦٨} ^{٩٦٩} ^{٩٧٠} ^{٩٧١} ^{٩٧٢} ^{٩٧}

بذلك شفقة على الغير أو تعظيماً لنفسه؟ وهل يؤثر مثل ذلك في الرضا، أم لا يؤثر فيه؟ ومن أعلى: من يحتاج عن نفسه، ويذهب عنها؟ أو من لا يحتاج عنها، بل يكون مع الناس عليها؟ ومتى يصلح أن يكون للإنسان هذا الحكم؟ ومتى يصلح أن لا يكون له هذا الحكم؟ وقوله: «وَلَوْ لَدَّ تَعْلَمَ أَنَّكَ بِخَيْبٍ صَدْرُكَ بِمَا يَتَوَلَّوْنَ» فَمَتَى؟ «فَتَسْتَبْخِرُ» ولم يقل تعالى: «فَارْضَ بِحُكْمِ رَبِّكَ فِيهِ».

وفيه علم سعي الإنسان في عدالته عند الحكم لتبول شهادته؛ فهو من باب السعي في حق الغير، لا في حق نفسه لأمر^٢ تطراً، إن لم يكن عدلاً لا يقبل الحاكم شهادته، فربما ظهر الباطل على الحق، فوجب السعي في العدالة لهذا، كما قال (ص): «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وما قصد الفخر، وإنما قصد الإعلام، وإراحة أمته من التعب؛ حتى لا تمشي في ذلك اليوم، كما تمشي الأمم إلى نبي بعد نبي؛ للشفاقة، فيقتصر على محمد ﷺ بما أعلمها من ذلك؛ وأن الرجوع (سيكون) إليه في آخر الأمر.

رَأَى الْأَمْرَ يُضَيِّقُ إِلَى آخِرٍ قَصِيرَ آخِرُهُ أَوَّلًا
فَتَبَيَّرَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ عَنْ سَائِرِ الْأُمَمِ فِي ذَلِكَ الْمَوْطِنِ هَذَا الْقَدَرِ إِلَى غَيْرِ هَذَا.
وفيه علم موطن بيان الأمور لجميع الخلق، وارتفاع التلبس، ورجوع الناس وغيرهم إلى الحق؛ وهل ذلك نافعهم، أم لا؟

وفيه علم ما لا يصح إلا الله إلا الاتصال به.
وفيه علم ما يجب لله، وما يستحيل.
وفيه علم حكم^٣ من ينبغي نصرة من خلائه الله تعالى - عند الله تعالى -.
وفيه علم من يزيد شرفاً بتشريف من^٤ ينسب إليه.

١ هنا ورد لفظ: «فَصَبْرٌ» وليس «فَصَبْرٌ»، ولعله يريد: «وَأَشِيرُ عَلَى مَا يَتَوَلَّوْنَ وَيُفَرِّغُونَ قُرْبًا خَيْرًا» [المزمل: ١٠]
٢ [الحجر: ٩٧، ٩٨]
٣ ص ٤٣

٤ ثابتة في الهاشمي فلم آخر، مع إشارة التصويب
٥ ص ٤٢

وفيه علم الفرق بين المهدي والهادي.

وفيه علم النبوة العامة، والنبوة الخاصة، وما يبقى منها؟ وما يزول؟

وفيه علم هل يكون للولي الذي ليس بنبي، مقام في الولاية لا يكون ذوقاً لنبي، أم لا؟

وفيه علم ما هي التيمم الظاهرة والباطنة؟ ومن يتيمم؟ فكل نعمة منها للإنسان.

وفيه علم علامات المتربين عند الله؛ وبماذا يعرفون؟

وفيه علم هل يلحق باللاحق بالسابق؟ وأتى المنزلتين أفضل؟

وفيه علم من يرى أن أحوال الآخرة على ميزان أحوال الدنيا سواء في جميع الأمور.

وفيه علم ما ينبغي أن يكون عليه صاحب جنة الأعمال؟ وما يكون عليه صاحب جنة

الورث؟ وما يكون عليه صاحب جنة الاختصاص؟

وفيه علم سبب اختصاص عالم الأمر بالأمر، وعالم الإنسان بالنهي^١ والأمر.

وفيه علم ما تقي الله من أسائه أن يشرك فيه فلم يُشرك.

وفيه علم ما لا يدرك إلا بالحوالة.

وفيه علم الجزاء ومحله أيضاً.

وفيه علم صفة الطريق إلى الجنة ومن يسلك.

وفيه علم من أرخى الله له في طوله^٢ في الدنيا؛ هل يرخي له في الآخرة كذلك جزاء؟

وفيه علم اختلاف أحوال الخلق في الاستدعاء إلى الله تعالى - يوم القيامة للفصل والقضاء.

وفيه علم ما هو أعظم الأحوال عند الله؟ ولم يأت به إلا الإنسان خاصة، وما أجره على

ذلك وقد خلقه الله ضعيفاً فقيراً إلى كل شيء؟

وفيه انقلاب الوفي عدوًا لمن كان له وليًا، وانقلاب العدو وليًا لمن كان له عدوًا.

وفيه عظم العلم الضروري، والنظري، والبيدي.

﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^١.

الباب السادس والسبعون وثلاثمائة

في معرفة منزل وزراء المهديّ الظاهر في آخر الزمان
الذي بشر به رسول الله ﷺ وهو من أهل البيت

وَعَلَيْهَا فَلَيْكَ الْوُجُودُ	إِنَّ الْإِمَامَ إِلَى الْوَزِيرِ فَتَيَّرُ
يُوجِدُ هَذَيْنِ فَتَسُوفُ يَشُورُ	وَالْمَلِكُ إِنْ لَمْ تَسْتَقِمْ أَسْوَالُهُ
مَا عِنْدَهُ فَيُنْصِتُ نَرْهَدُ وَزِيرُ	إِلَّا إِلَهِ الْحَقِّ فَهُوَ مَنَزَّةُ
عَنْ أَنْ يَرَاهُ الْخَلْقُ وَهُوَ فَتَيَّرُ	جَلَّ إِلَهِ الْحَقِّ فِي مَلَكُوتِهِ

اعلم أيُّدنا الله - أَنْ الله خليفة يخرج وقد امتلأت الأرض جورًا وظلمًا، فملؤها قسطنًا وعدلاً. لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد، طَوَّلَ^٢ الله ذلك اليوم حتى يلي هذا الخليفة. (هو) من عترة رسول الله ﷺ، من ولد فاطمة، يواطى اسمه اسم رسول الله ﷺ، جدّه الحسن بن علي بن أبي طالب. يبايع بين الركن والمقام. يشبه رسول الله ﷺ في الخلق - يفتح الحاء - ويمزج عنه في الخلق - يضم الحاء - لأنه لا يكون أحد مثل رسول الله ﷺ في خلقه، والله يقول فيه: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾^٣.

هو أجل الجبهة، أقى الأنف، أسعد الناس به أهل الكوفة. يقسم المال بالسوية، ويعدل في الرعية، ويفضل في القضية، يأتيه الرجل فيقول له: يا مهدي؛ أعطني؟ وبين يديه المال. فيحكي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. يخرج على فترة من الدين. يزج الله به ما لا يزج بالقرآن. يمسى جاهلاً، بخيلاً، جباناً ويصبح أعلم الناس، أكرم الناس، أشجع الناس؛ يصلحه الله في ليلة. يمشي النصر بين يديه. يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا. يفتق أثر رسول الله ﷺ لا يخطئ؛ له ملك

يستدده من حيث لا يراه. يحمل الكلّ، ويقرّي الضعيف في الحق^١، ويقرّي الضيف، ويعين على نوابغ الحق. يفعل ما يقول، ويقول ما يعلم، ويعلم ما يشهد.

يفتح المدينة الرومية بالكبير في سبعين ألفا من المسلمين من^٢ ولد إسحق. يشهد الملحمة العظمى؛ مآدبه الله بمرح عكا. يبسّد الظلم وأهله. يقيم الدين، وينفخ الروح في الإسلام. يعرّ الإسلام به بعد ذلك، ويجيا بعد موته. يضع الجزية، ويدعو إلى الله بالسيف؛ فمن أبى قُتل، ومن نازعه حُلّ، يُظهر من الدين ما هو الدين عليه في نفسه ما لو كان رسول الله ﷺ لَحَكَمَ به. يرفع المذاهب من الأرض؛ فلا يبقى إلا الدين الخالص. أعداؤه مقلّدة العلماء أهل الاجتهاد؛ لما يروونه من الحكم بخلاف ما ذهب إليه أتباعهم؛ فيدخلون كرها تحت حكمه؛ خوفا من مسيئه وسطوته، ورغبة فيما لديه. يفرج به عائلة المسلمين أكثر من خواصهم.

يبايعه العارفون بالله من أهل الحقائق؛ عن شهود وكشف بتعريف إلهي. له رجال الهتون يتجود دعوته وينصرونه؛ هم الوزراء؛ يحملون أثقال المملكة، ويعينونه على ما قلّده الله. ينزل عليه عيسى بن مريم، بالمزارة البيضاء بشرقي دمشق، بين محرودين^٣؛ ملكا على ملكين؛ ملكا عن يمينه، وملكا عن يساره. يقطر رأسه ماء مثل الجنّان^٤، يتجشّر كأنما خرج من دهباس^٥، والناس في صلاة العصر^٦. فيفتني له الإمام من مقامه؛ فيقتدّم؛ فيصلي بالناس. يؤمّ الناس بستة محمد ﷺ. يكسر الصليب، ويقتل الخنزير. ويقبض الله المهديّ إليه طاهرا مطهرا.

وفي زمانه يُنزل السفيناي عند شجرة بقوطة دمشق، ويخسف بجيشه في البداء بين المدينة ومكة، حتى لا يبقى من الجيش إلا رجل واحد من حجيته. يستبيح هذا الجيش مدينة الرسول ﷺ ثلاثة أيام. ثم يرحل يطلب مكة، فيخسف الله به في البداء. فمن كان مجبورا من ذلك الجيش مكرها، يحشره على نيته. القرآن حاكم، والسيف مُشيد، ولذلك ورد: «إن الله يزع

بالسلطان ما لا يزع بالقرآن».

أَلَا إِنَّ خَسْمَ الْأَوْلِيَاءِ شَسُونَدُ
هُوَ السَّيِّدُ الْمَهْدِيُّ مِنْ آلِ أَحْمَدُ
هُوَ الشَّمْسُ تَجَلُّو كُلِّ نَمٍ وَظَلْمُهُ
هُوَ الْوَالِدُ الْوَشِيءُ جَيْنُ نَجُودُ

وقد جاءه زمانه، وأظلم أوانه. وظهر في القرن الرابع-اللاحق^١ بالقرن الثالثة الماضية: قرن رسول الله ﷺ وهو قرن الصحابة، ثم الذي يليه، ثم الذي يلي الثاني. ثم نجى بينهما- فترات، وتحدث أمور، وتنتشر أهواء، وتسفك دماء، وعالت اللثاب في البلاد، وكثر الفساد إلى أن طمّ الجور وطما سيئه، وأدبر نهاز العدل بالظلم حين أقبل ليّله. فشهداؤه خير الشهداء، وأمنأؤه أفضل الأمناء. وإن الله يستوزر له طائفة خيأهم له في مكنون غيبه، أظلمعنا كشفا وشهودا على الحقائق، وما هو أمر الله عليه في عبادته. فمشاورتهم يفصل ما يفصل، وهم العارفون الذين عرفوا ما ثمّ. وأمّا هو، في نفسه؛ فصاحب سيف حقّ، وسياسة مدنية. يعرف من الله قدر ما تحتاج إليه مرتبته ومزله؛ لأنّه خليفة مسدّد. يفهم منطق الحيوان، يسري عدله في الإنسان والجانّ.

من أسرار علم وزرائه الذين استوزرهم الله له؛ قوله تعالى: ﴿وَكَانَ خَشَا غَلَيْنَا فِضْرُ- الشُّؤْمَيْنِ﴾^٢، وهم على أقدام رجال من الصحابة ﴿ضَرَفُوا مَا غَالَهُوا عَلَيْهِ﴾^٣، وهم من الأعاجم؛ ما فهم عربي، لكن لا يتكلمون إلا بالعربية. هم حافظ ليس من جنسهم، ما عصى الله قطّ؛ هو أخسّ الوزراء، وأفضل الأمناء. فأعطاهم الله- في هذه الآلة التي أنخذهوا هيجيرا، وفي ليهم سميرا- قُطْلَ علم الصنق؛ حالا ودوقا. فعملوا أنّ الصنق سيف الله في الأرض؛ ما قام بأحد ولا اتصف به؛ إلا عصه الله؛ لأنّ الصنق نعتّه، والصادق اسمه.

١ الوشي: أول مطر السنة، يسم الأرض بالبيت فيصير فيها ثرا، وهو مطر يكون بعد الحريف
٢ ص ٤٥
٣ الروم: ٤٧
٤ الأعراب: ٢٣
٥ ص ٤٦

١ "وقرى: الحق" ثابتة في الهاشم فلم آخر، مع إشارة التصويب
٢ ص ٤٤
٣ محرودين: شقين أو حلين
٤ الجان: سم من الفضة يشبه عود الولوة
٥ دهباس: الكل، الشرب الظلم
٦ ص ٤٥

فنفظروا بأعين سليمة من الرمد، وسلوكوا بأقدام ثابتة في سبيل الرشـد؛ فلم يروا الحق قبيـد مؤمنا من مؤمن، بل أوجب على نفسه نصر المؤمنين، ولم يقل: بمن، بل أرسلها مطلقة، وجلاها محقة، فقال: ﴿إِنَّمَا الَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا﴾^١ وقال: ﴿وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُشْكَلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾^٢ وقال: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ﴾^٣ فسقام مؤمنين، وقال: ﴿وَأَنْ يُشْرَكَ بِهِ يُؤْمِنُوا﴾^٤ فسقى المشرك مؤمنا. هؤلاء هم المؤمنون الذين آتاه الله بهم في قوله: ﴿إِنَّمَا الَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا﴾ بالله وزسوله والكتاب الذي ترك على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله^٥ هــ يهـم عن المؤمنين من أهل الكتاب والكتب. وما تم بحجر جاء بخبر إلا الرسول. فتعين أن المؤمنين الذين أمروا بالإيمان؛ أنهم الذين آمنوا بالباطل، وآمنوا بالشريك عن شئبو صرفتهم عن الدليل؛ لأن الذين آمنوا بالباطل: كفروا بالله، والذين آمنوا بالشريك: شتمت قلوبهم إذا ذكر الله وحده. فما اتهم بهذا الخبر إلا أنهم المضلون الذين سبقهم، وكان ذلك في زعمهم؛ عن برهان أعني الأئمة- لا عن قصور. بل وقوا النظر حقه؛ فما أعطاهم استعدادهم الذي آتاهم الله، وما كلف الله نفسا إلا ما آتاهها، وما آتاهها غير ما جاءت به. فآمن بذلك أتباعهم، وصدقوا في إيمانهم، وما قصدوا إلا طريق النجاة؛ ما قصدوا ما يرددهم.

ولما رأوا أن الله يفعل ابتداء، ويفعل بالآلة؛ جعلوا الشريك كالوزير معيـنا على ظهور بعض الأفعال الحاصلة في الوجود، فلما ذكر الله وحده؛ رأوا أن هذا الناصر لم يوجب الأمر حقه، لما علموا من توقف بعض الأفعال على وجود بعض الخلق، وما كان مشهودهم إلا الأفعال الإلهية الحاصلة في الوجود عن الأسباب المتخلوكة. فلم يقبلوا توحيد الأفعال؛ لأنهم ما شاهدوه؛ ولو قبلوه أبطلوا حكمة الله فيما وضع من الأسباب علوا وسفلا. فهو الذي آتاهم إلى الاشتمرار عدم الإنصاف. فذنبهم الله إظهار لجانب المؤمنين الذين لم يتزوا فاعلا إلا الله، وأن القدرة الحادثة،

١ [النساء: ١٣٦]
٢ [النساء: ٩٢]
٣ [التكوير: ٥٢]
٤ [آل عمران: ١٢]
٥ [النساء: ١٣٦]
٦ ص ٤٦

والأمور الموقوفة على الأسباب؛ لا أثر لها في الفعل. فهذه الطائفة وحدها هي التي خض الله بهذا الخطاب.

وأما الذين كفروا بالله، فهم الذين ستروه بحجاب الشرك، وآمنوا بالباطل، والباطل عدم، وما رأوا من يقتضي عنه التشبيه والشرك إلا عدم؛ فإن الوجود صفة مشتركة. فإيمانهم بالباطل إيمان تنزيه، وكفرهم، أي: سترهم بنسبة الوجود إلى الله، لما وقع في ذلك من الاشتراك. ولذلك قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾^١ لأنهم خسروا في تجارتهم وجود روح إظهار تمام الأمر على ما هو عليه، فاشتروا الضلالة بالهتـى^٢ أي: الحيرة بالبيان. فأخذوا الحيرة، وعلموا أن الأمر عظيم، وأن البيان يقيد، وهو لا يتقيد؛ فأتروا الحيرة على البيان.

وأما أصحاب العقل السليم، والنظر الصحيح، والإيمان العام؛ فهم الذين أثبتوا الحيرة في مقامها وموطنها. فقال ﷺ: ﴿زدي فيك تحيرا﴾، وأثبتوا البيان في مقامه الذي لا تمكن معرفة ذلك الأمر إلا بالبيان، ولا يقبل الحيرة. فأعطوا كل ذي حق حقه، ووضعوا الحكمة في موضعها.

فالكل مؤمنون، فإن الله سقام: مؤمنين، كما سقام: كافرين ومشركين، وجعلهم على مراتب في إيمانهم. ولهذا قال: ﴿لِيَزَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ﴾^٣ فيما آمنوا به، كما زادهم مرضا ورجسا إلى رجسهم^٤ فيما كفروا به؛ فهم الصادق، والأصدق. فينصر الله المؤمن الذي لا يدخله خلل في إيمانه، على من دخله خلل في إيمانه؛ فإن الله يخذله، على قدر ما دخله من الخلل؛ أي مؤمن كان من المؤمنين. فالمؤمن الكامل الإيمان منصوّر أبدا، ولهذا ما انهمر نبي قط، ولا ولي^٥. ألا ترى يوم حنين لما أذعت الصحابة توحيد الله، ثم رأوا كثرتهم؛ فأعجبهم كثرتهم؛ فنسوا الله عند ذلك؛ فلم تُغن عنهم كثرتهم شيئا، كما لم تُغن أولئك اللهم من الله شيئا، مع كون الصحابة مؤمنين بلا شك، ولكن دخلهم الخلل باعتادهم على الكثرة، ونسوا قول الله: ﴿لَمْ يَنْفَعَكَ قَلْبُكَ عَالَيْتَ فِتْنَةً

١ ص ٤٧
٢ [البقرة: ٢٧]
٣ [البقرة: ١٦]
٤ [الفتح: ٤]
٥ ص ٤٧
٦ ص ٤٧

كثيرة يأذن الله^١ فما إذن الله هنا إلا للغبلة؛ فأوجعها؛ فغلبهم الفئة القليلة بها عن إذن الله.

فَأَمَّ إِلَّا اللَّهَ لَيْسَ سِوَاهُ فَكُلُّ بِحِيرٍ بِالْوُجُودِ تِرَاهُ

وأما تأثير الصدق مشهور في أشخاص ما لم تلك المكالمة من أسباب السعادة التي جاءت بها الشرع، لكن لم القدم الراسخة في الصدق؛ فيفتنون بالهمة وهي الصدق. "قيل لأبي يزيد: أرونا اسم الله الأعظم. فقال لهم: أرونا الأصغر حتى أريكم الأعظم. أساء^٢ الله كلها عظيمة". فما هو إلا الصدق؛ أصدق، وخذ أي اسم شئت؛ فإليك تفعل به ما شئت. وبه أحيا أبو يزيد الخلة، وأحيا ذو النون ابن المرأة الذي أخذه التمساح.

فإن فهمت، فقد فتحت لك بابا من أبواب سعادتك، إن عملت عليه؛ أسعدك الله حيث كنت، ولن تخطئ أبدا. ومن هنا تكون في راحة مع الله إذا كانت الغلبة للكافرين على المسلمين؛ فتعلم أن إيمانهم ترزُل، ودخله الخلل. (وتعلم) أن الكافرين، فيما آمنوا به من الباطل، والمشركين؛ لم يتدخل لإيمانهم، ولا تزلزلوا فيه. فالتصر أخو الصدق، حيث كان يثبته. ولو كان خلاف هذا، ما انهزم المسلمون قط. كما أنه لم ينهزم نبي قط. وأنت تشاهد غلبة الكفار ونصرتهم في وقت، وغلبة المسلمين ونصرتهم في وقت. والصادق، من الفريقين، لا ينهزم جملة واحدة؛ بل لا يزال ثابتا حتى يقتل، أو ينصرف من غير هزيمة.

وعلى هذه القدم هم وزراء المهدي، وهذا هو الذي يقرّونه في نفوس أصحاب المهدي. ألا تراهم بالتكبير ينتصون مدينة الروم؟ فيكبرون التكبير فيسقط ثلثها، ويكبرون الثانية فيسقط الثلث الثاني من السور، ويكبرون الثالثة فيسقط الثلث الثالث؛ فيفتنوها من غير سيف؛ فهذا عين الصدق الذي ذكرنا. وهم جماعة^٣ أعني وزراء المهدي، دون العشرة. وإذا علم الإمام المهدي هذا، عمل به؛ فيكون أصدق أهل زمانه؛ فوزاؤه الهداة، وهو المهدي. فهذا القدر يحصل للمهدي من العلم بالله، على يدي وزرائه. وأما ختم الولاية المحمدية فهو أعلم الخلق بالله، لا يكون في زمانه ولا

١ [البقرة: ٢٤٩]
٢ من ٤٨
٣ من ٤٨ ب

بعد زمانه، أعلم بالله ومواقع الحكم منه. فهو القرآن إخوان، كما أن المهدي والسيف إخوان.

وأما شك رسول الله ﷺ في مدة إقامته (أي المهدي) خليفة من خمس إلى تسع؛ للشك الذي وقع في وزرائه؛ لأنه لكل وزير معه سنة^١. فإن كانوا خمسة عاش خمسة، وإن كانوا سبعة عاش سبعة، وإن كانوا تسعة عاش تسعة؛ فإنه لكل عام أحوال مخصوصة، يعلم ما يصلح في ذلك العام خُص به وزير من وزرائه؛ فما هم أقل من خمسة، ولا أكثر من تسعة.

ويقتلون كلهم إلا واحدا^٢ منهم، في مرج عكا، في المأدبة الإلهية التي جعلها الله مائدة لسباع الطير والبهائم. وذلك الواحد الذي يبقى؛ لا أدري هل يكون ممن استثنى الله في قوله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصُيِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾^٣؟ أو يموت في تلك النفخة؟ وأما الحضرة الذي يقتله الدجال، في نظره، لا في نفس الأمر، وهو فتى مملو شبابا، هكذا يظهر له في عينه. وقد قيل: إن الشاب الذي يقتله الدجال، في زعمه أنه واحد من أصحاب الكهف، وليس ذلك عندنا بصحيح من طريق الكشف.

وظهور المهدي من أشراف قرب الساعة، ويكون فتح مدينة الروم وهي القسطنطينية العظمى - والملمحة العظمى - التي هي المأدبة بمرج عكا - وخروج الدجال؛ في ستة أشهر. ويكون بين فتح القسطنطينية وخروج الدجال ثمانية عشر يوما. ويكون خروجه (أي الدجال) من خراسان، من أرض المشرق، موضع الفتن، تتبعه الأتراك واليهود. يخرج إليه من أصحابا وحدها سبعون ألفا مغلبين في أتباعه، كلهم من اليهود. وهو رجل كهل، أعور العين اليمنى، كأن عينه عينة طافية، مكتوب بين عينيه: ك، ف، ر. فلا أدري هل المراد بهذا الهجاء: "كفر" من الأفعال، أو أراد به: "كبر" من الأسماء، إلا أنه حذف الألف، كما حذفها العرب في خط المصحف في مواضع مثل آلف الرحمن بين الميم والنون؛ وكان ﷺ يستعيز، وأمرنا بالاستعانة،

١ "لأمة" سنة^١ ثابتة في الهامش بقلم الأصل

٢ في واحد

٣ [الزمر: ٦٨]

٤ من ٤٩

٥ "ك، ف، ر" رسمها في ق. هـ: كلف فا را. وفي م: كلفا

من فتنة المسيح الدجال، ومن الفتن؛ فإن الفتن تعرض على القلوب كالحصير: عودا عودا، فأتى قلب أشربها؛ نكت فيه نكتة سوداء. نعوذ بالله من الفتن.

حدثنا المكين أبو شعاع بن رستم الأصبهاني، إمام مقام إبراهيم بالحرم المكي، في آخرين كلهم قالوا: حدثنا أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم بن أبي سهل الكروخي، قال: أنا مشاطي الفلاحة: القاضي أبو عامر محمود بن القاسم الأزدي، وأبو نصر عبد العزيز بن محمد التبرقي، وأبو بكر محمد بن أبي حاتم الغوري الشاجر، قال: أنا محمد بن عبد الجبار الجراحي، قال: أنا أبو العباس محمد بن أحمد الحيوبي، قال: أنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، قال: ثنا علي بن حجر، أنا الوليد بن مسلم، وعبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر دخل حديث أحدهما في حديث الآخر - عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن يحيى بن جابر الطلاني، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه جبير بن نفيير، عن النّوّاس بن سيمان الكلبي، قال:

«ذكر رسول الله ﷺ الدجال ذات غداة، خفض فيه ورفع، حتى ظنناه في طائفة النخل. قال: فاضرفنا من عند رسول الله ﷺ ثم رحنا إليه. ففرغ ذلك فينا. فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله؛ ذكرت الدجال الغداة، فخفضت فيه ورفعت، حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال: غير الدجال أشوف لي عليكم. إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. وإن يخرج ولست فيكم؛ فامرؤٌ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب قطط عينه قائمة، شبيه بعدء العزى بن قطن. فن رآه منكم فليقرأ سورة أصحاب الكهف. قال: يخرج ما بين الشام والعراق. فعاتب بيننا وشمالا؛ يا عباد الله؛ اثبتوا.

قلنا: يا رسول الله؛ وما لبثت في الأرض؟ قال: أربعون يوما؛ يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله؛ أرايت اليوم الذي كالسنة؛ أتكتفي فيه صلاة يوم؟ قال: لا، ولكن ائقنوا له. قلنا: يا رسول الله؛ فما سرعته في الأرض؟ قال: كالغيث استندبرته الرياح.

فيأتي القوم فيدعوهم؛ فيكذبونه، ويردّون عليه قوله. فينصرف عنهم؛ فتنبتهم أموالهم؛ فيصيحون ليس بأيديهم شيء. ثم يأتي القوم فيدعوهم؛ فيستجيبون له، ويصدقونه. فيأمر السباه أن تقطر: قطر، ويأمر الأرض أن تثبت: فتثبت. فتروح عليهم سارحتهم كأطول ما كانت دوا، وأمنه خواصر، وأدّره ضروعا. قال: ثم يأتي الجربة، فيقول لها: أخرجي كوزك. وينصرف منها؛ فتنبتهم كعاسيب النحل. ثم يدعو رجلا شابا ممتلئا شبابا؛ فيضربه بالسيف؛ فيقطعته جزئين. ثم يدعو؛ فيقتل يتهلل وتهلّ وتهلّ؛ يضحك.

فيينا هو كذلك، إذ هبط عيسى بن مريم، بشرقي دمشق عند المنارة البيضاء بين محرونتين، واضعا يديه على أجنحة ملكين. إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحلّر منه مجان كاللؤلؤ. قال: ولا يجد ريح نفسه، يعني أحدا، إلا مات، وريح نفسه منتهى بصره. قال: فيطبله، حتى يدركه بباب لُد؛ فيقتله. قال: ويلبث كذلك ما شاء الله. قال: ثم يوحى الله إليه: أن حرز عبادي إلى الطور؛ فأتى قد أنزلت عبادا لي، لا يد لأحد يقتلهم. قال: ويعت الله يأجوج ومأجوج، وهم كما قال الله: ﴿وَمِنْ كُلِّ خَلْبٍ يَأْخُذُونَ﴾^١.

قال: فيمرّ أولهم بحيرة الطبرية، فيشربون^٢ ما فيها، ثم يمرّ بها آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. ثم يسيرون، حتى يبتوا إلى جبل بيت المقدس، فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض، فلم نقتل من في السماء. فيمرّون بنشأهم إلى السماء؛ فيرأى الله عليهم نقابهم محمزا دما، ويحاضر عيسى بن مريم وأصحابه في الطور^٣، حتى يكون رأس النور يومئذ خيرا لهم من مائة دينار لأحدكم اليوم. قال: فيرغب عيسى بن مريم إلى الله، وأصحابه. قال: فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم (أي رقاب قوم يأجوج ومأجوج)؛ فيصيحون فرسى موتى كوت نفس واحدة. قال: ويحيط عيسى وأصحابه، فلا يجد موضع شبر إلا وقد ملأته زهمتهم، وتثّهم، ودساؤهم. قال: فيرغب عيسى، إلى الله، وأصحابه. قال: فيرسل الله عليهم طيرا كأنها تخنق البخت،

١ ص ٥٠
٢ الأبناء: ١٩٦
٣ في يفسر
٤ في الطور: بانه في الهامش مثل الأصل

فحصلهم ففطرهم بالمُهَيْل. ويستوقد المسلمون من قِسميهم وتُشابههم^١ وجعاهم سبع سنين، ويرسل الله عليهم مطرا لا يَكُنْ منه بَيت وبر، ولا مدر. قال: فيغسل الأرض، ويتركها كالزليفة. قال: ثم يقال للأرض: أخرجي ثمرتك، وردّي بركتك.

فيومئذ تأكل العصابة الرثانة، ويستظلون بقحفها. ويبارك الله^٢ في الرّسل^٣ حتى أن الغنم^٤ من الناس ليكتفون باللحمة من الإبل، وأن الثبيلة ليكتفون باللحمة من البقر، وأن الفخذ ليكتفون باللحمة من الغنم. فبينما هم كذلك، إذ بعث الله رجلا فقبضت روح كل مؤمن. وبقي سائر^٥ الناس، يتهاجرون كما يتهاجر الحمر؛ فلعينهم تقوم الساعة». قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن صحيح.

ثم نرجع إلى ما بنينا عليه الباب من العلم^٦ بوزراء المهدي، ومرايهم. فاعلم أي على الشك من مدة إقامة هذا المهدي إماما في هذه الدنيا؛ فإني ما طلبت من الله تعيين ذلك، ولا تعيين حادث من حوادث الأوان، إلا أن يعلمني الله به ابتداء، لا عن طلب؛ فإني أخاف أن يفوتني من معرفتي به تعالى - حظي في الزمان الذي أطلب فيه منه تعالى - معرفة كون وحادث. بل سلمت أمري إليه في ملكه، يفعل فيه ما يشاء. فإني رأيت جماعة من أهل الله تعالى - يطالبون^٧ الوقوف على علم الحوادث الكونية منه تعالى - ولا سيما معرفة إمام الوقت؛ فإني من ذلك؛ وخفت أن يسرقني الطمع بمعاشرتهم، وهم على هذه الحال. وما أردت منه تعالى - إلا أن يرزقي الثبوت على قدم واحدة من المعرفة به، وإن تقلبت في الأحوال؛ فلا أبالي.

ولما رأيت قد قدمني وأخرني، ورأيت اختلاف عيني لاختلاف الحال؛ فلم أر عينا واحدة تثبت؛ فلما استقر لي أمر أثبت عليه كما كنت عليه في حال عددي، ورأيت أن حكم الوجود،

١ ص ٥١
٢ لم يرد لفظ الجلالة في هذا، ونجسناه من هـ، س
٣ الرسل: النبي
٤ الغنم: المجموعة الكبيرة
٥ ثابته في الهامش بقوله الأصل
٦ ثابته في الهامش بقوله الأصل
٧ ثابته في الهامش بقوله الأصل
٨ ص ١

ومقام الشهود، حكم على عيني بذلك؛ طلبت الإقالة من وجودي؛ فخطبته نظما وحكما:

لَاكُ الْعَيْنُ أَقْلَانِي مِنْ وَجُودِي وَمِنْ حُكْمِ التَّحْقِيقِ بِالْشُّهُودِ
لَقَدْ أَصْبَحْتُ قَبِيلَةً كُلِّ شَيْءٍ وَقَدْ أُمْسَيْتُ أَطْلُبُ بِالشُّجُودِ
عَجِبْتُ لِخَالَتِي إِذْ قَالَ كُرُونِي أَنَا عَيْنُ الْمَسْهُودِ وَالْمَسُودِ
فَأَمَّا أَنْ تُسَيِّرَنِي لِإِمَامَا وَأَمَّا أَنْ أُسَيِّرَ فِي الْغَيْبِ
لَقَدْ لَوَيْتُ بِمَا أَيْدِي الْحَقَايَا خَفَايَا الْغَيْبِ فِي عَيْنِ الْوُجُودِ

فلما سألت ذلك، أبان لي عن حملي، وقال لي: أما عرضي أن تكون مثلي؟ ثم أقام لي اختلاف تجلي في الصور، وما يدركه من ذاته البصر. فقلت: ما علي من اختلاف الأحوال على عين ثابته لا تقبل التقييد؛ فإني ما أنكرت اختلاف الأحوال؛ فإني الحقائق تعطي ذلك. وإنما أفلقت اختلاف العين من وجودي لاختلاف الأحوال؛ فإني أعلم مع كونك كل يوم في شأن؛ أنك العين الثابتة في الغنى عن العالمين؛ فإني علمت:

إِنَّ السُّخُولَ فِي السُّورِ تَعَثُّ الْمُهَيَّنِ بِالْحَبَرِ
وَبِذَلِكَ أَتَزَلَّ وَخِيَةً فِيمَا ثَلَاةٍ مِنَ السُّورِ
وَلَقَدْ رَأَيْتُ مِثَالَهُ بِمُطَوَّلٍ وَمُخْتَصَرٍ

أردت بالمطوّل: العالم كله، وبالمختصر: الإنسان الكامل، لما رأيت أن الثقلب في كل ذلك لازم. ففي العالم: ثقلب الليل والنهار، وفي الإنسان الكامل الذي ساد العالم في الكمال، وهو محمد ﷺ سيد الناس يوم القيامة: وهو^١ «الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين»^٢.

ولما جرى بنا القلم في حلبة العبارة الرقمية، لأن التعريف قد يقع لفظا وكتابة، وقد يقع في العموم عند الخواص بالنظر؛ وقد وجدته، وقد يقع بالضرب؛ وقد وجده رسول الله ﷺ، وبأمور كثيرة غير ما ذكرنا، وكل ذلك خطاب وتعرّف، فطريق علمنا الإخبار، ولما كنت على هذه

١ ص ٥٢
٢ كعب في الهامش مقابلها: "الغدير"
٣ ص ٥٢
٤ [الشعراء: ٢١٨، ٢١٩]

القدم التي جالسَتْ الحق عليها؛ أن لا أضع زماني في غير علمي به تعالى، فيُبض الله واحدا من أهل الله يقال له أحمد بن عقاب اختصه الله بالأهلية صغيرا، فوقع منه ابتداء دُكْر هؤلاء الوزراء. فقال لي: هم تسعة. فقلت: إن كانوا تسعة، فإن مدة بقاء المهدي لا بد أن تكون تسع سنين؛ فإني أعلم بما يحتاج إليه وزيره. فإن كان واحدا؛ اجتمع في ذلك الواحد جميع ما يحتاج إليه، وإن كانوا أكثر من واحد فما يكونون أكثر من تسعة؛ فإنه إليها انتهى الشك من رسول الله ﷺ في قوله: «خمساً، أو سبعا، أو تسعا» في إقامة المهدي.

(ما يحتاج إليه الإمام المهدي)

وجميع ما يحتاج إليه مما يكون قيام وزرائه به؛ تسعة أمور، لا عاشر لها ولا تنقص عن ذلك. وهي: نفوذ البصر، ومعرفة الخطاب الإلهي عند الإلقاء، وعلم الترجمة عن الله، وتعيين المراتب لولاء الأمر، والرحمة في الغضب، وما يحتاج إليه الملك من الأرزاق المحسوسة والمعتولة، وعلم تداخل الأمور بعضها على بعض، والمبالغة والاستقصاء في قضاء حوائج الناس، والوقوف على علم الغيب الذي يحتاج إليه في الكون في مدته خاصة. فهذه تسعة أمور لا بد أن تكون في وزير الإمام المهدي؛ إن كان الوزير واحدا، أو (وزرائه؛ إن كانوا) أكثر من واحد.

(نفوذ البصر)

فأما نفوذ البصر: فذلك ليكون دعاءه إلى الله على بصيرة في المدعو إليه، لا في المدعو. فينظر في عين كل مدعو، من بدعوه؛ فيرى ما يمكن له الإجابة إلى دعوته؛ فيدعوه من ذلك بطريق الإلحاح. وما يرى منه أنه لا يجب دعوته؛ يدعوه من غير إلحاح؛ لإقامة الحجّة عليه خاصة؛ فإن المهدي حجة الله على أهل زمانه. وهي (أي دعوة البصيرة) درجة الأنبياء التي تقع فيها المشاركة، قال الله تعالى: ﴿أَشْعُرُ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾^١ أخبر بذلك عن نبيه ﷺ. فالمهدي من اتبعه، وهو ﷺ لا يخطئ في دعائه إلى الله؛ فشيئاً لا يخطئ فإنه يفتق أمره.

وكذا ورد الخبر في صفة المهدي، أنه قال ﷺ: «يقفو أثرى، لا يخطئ» وهذه هي العصمة في الدعاء إلى الله، وبناها كثير من الأولياء؛ بل كلهم.

ومن حكم نفوذ البصر- أن يدرك صاحبه الأرواح النورية والنارية، عن غير إرادة من الأرواح، ولا ظهور، ولا تصور. كان عباس وعائشة رضي الله عنهما- حين أدركا جبريل ﷺ وهو يكلم رسول الله ﷺ على غير علم من جبريل بذلك، ولا إرادة منه للظهور لهم، فأخبرا، بذلك، رسول الله ﷺ ولم يعلم أنه جبريل ﷺ. فقال لها ﷺ: «أوقد رأيتني؟» وقال لابن عباس: رأيته؟ قال: نعم. قال: ذلك جبريل.

وكذلك يذكر، رجال الغيب، في حال إرادتهم الاحتجاب وأن لا يظهروا للأبصار؛ فيراهم صاحب هذا الحال. ومن نفوذ البصر- أيضا، أنهم إذا تجسدت لهم المعاني، يعرفونها في عين صورها؛ فيعلمون أي معنى هو ذلك الذي تجسد من غير توقف.

(معرفة الخطاب الإلهي)

وأما معرفة الخطاب الإلهي عند الإلقاء؛ فهو قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رُسُلًا﴾^٢. فأما الوحي من ذلك؛ فهو ما يلقى في قلوبهم على حمة الحديث، فيحصل لهم من ذلك علم بأمر ما، وهو الذي تضمنته ذلك الحديث، وإن لم يكن كذلك؛ فليس يوحي ولا خطاب. فإن بعض القلوب يجد أصحابها علما بأمر ما من العلوم الضرورية عند الناس؛ فذلك علم صحيح ليس عن خطاب. وكلامنا إنما هو في الخطاب الإلهي المستقيم وحيا، فإن الله تعالى- جعل مثل هذا الصنف من الوحي؛ كلاما، ومن الكلام يستفيد العلم بالذي جاء له ذلك الكلام، وبهذا يتفرق إذا وجد ذلك.

وأما قوله: ﴿أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ فهو خطاب إلهي يلقى على السمع، لا على القلب. فيدرك من ألقى عليه؛ فيفهم منه ما قصد به من أسمعه ذلك. وقد يحصل له ذلك في صور

١ ص ٥٤. وكان قد ابتدأها بـ "وصل" وعليها خط إشارة المسح
٢ (الشورى: ٥١)
٣ كتب في الهاشم مقاليها بقلم آخر: "مثل" مع إشارة التصويب

١ ص ٥٣
٢ ما بين القوسين من ٥. هـ. وفي: كان
٣ (سوسف: ١٠٨)
٤ ص ٥٣

التجلي؛ فتخاطبه تلك الصورة الإلهية، وهي عين الحجاب. فيفهم، من ذلك الخطاب، علم ما يدل عليه، ويعلم أن ذلك حجاب، وأن المتكلم من وراء ذلك الحجاب. وما كل من أدرك صورة التجلي الإلهي يعلم أن ذلك هو الله. فما ترتد صاحب^١ هذه الحال على غيره إلا بأن يعرف أن تلك الصورة، وإن كانت حجاباً، فهي عين تجلي الحق له.

وأما قوله: «أَوَ تَزِيلُ رُسُلًا» فهو ما يزيل به الملك، أو ما يحيي به الرسول البشري إلينا، إذا نقلا كلام الله خاصة مثل التالي. قال تعالى: «فَأُجِزَتْ حَتَّىٰ نَشْفِقَ كَلَامَ اللَّهِ»^٢، وقوله: «فَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَفَرَيْنَاهُ نَجِيًّا»^٣، وقوله: «ثَوَدِي أَنْ تُبَوِّكَ مَنْ فِي الثَّارِ وَمَنْ خَوْلَهَا»^٤. فإن نقلا علماً، وأقصا عنه (أنتها) وجداه في أنفسها؛ فذلك ليس بكلام إلهي. وقد يكون الرسول والصورة معاً، وذلك في نفس الكتابة. فالكاتب رسول، وهو عين الحجاب على المتكلم، فيفهمك ما جاء به. ولكن لا يكون ذلك إذا كتب ما علم، وإنما يكون ذلك إذا كتب عن حديث يخاطب به تلك الحروف التي سيظهرها، ومتى لم يكن كذلك؛ فما هو كلام. هذا هو الضابط.

فاللقاء للرسول، والإلقاء للخبر الإلهي بارتفاع الوسائط؛ من كونه كلمه لا غير، والكتابة: رقوم مسطرة حيث كانت، لم تسيطر إلا عن حديث من سطرها، لا عن علم. هذا كله من الخطاب الإلهي لصاحب هذا المقام.

(علم الترجمة عن الله)

وأما علم الترجمة عن الله: فذلك لكل من كلمه الله في الإلقاء والوحي. فيكون المترجم خلافاً لصور^٥ الحروف اللفظية أو المرقومة التي يوجددها، ويكون روح تلك الصور: كلام الله، لا غير.

١ من ٤ ص
٢ [توبه: ٦]
٣ [مريم: ٥٢]
٤ [الحج: ٨٠]
٥ ص ٥٥

فإن ترجم عن علم؛ فما هو مترجم، لا بد من ذلك. يقول الولي: "حدثني قلبي عن ربي" وقد يترجم المترجم عن ألسنة الأحوال، وليس من هذا الباب، بل ذلك قرأ آخر يرجع إلى عين الفهم بالأحوال، وهو معلوم عند علماء الرسوم. وعلى ذلك يخرجون قوله تعالى: «وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ نَارًا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ»^١، يقولون: يعني بلسان الحال. وكذلك قوله: «إِنَّا عَرَضْنَا الْأُمَمَاءَ عَلَى الشَّعَائِرِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَتَيْنَ أَنْ يُحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا»^٢ فجعلوا هذه الإيابة والإشفاق حالاً، لا حقيقة. وكذلك قوله عنها: «قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِفِينَ»^٣ قول حال لا قول خطاب. وهذا كله ليس بصحيح، ولا مراد في هذه الآيات. بل الأمر على ظاهره كما ورد؛ هكنا يدركه أهل الكشف. فإذا ترجعوا عن الموجودات فإنما يترجمون عما تخاطبهم به، لا عن أحوالهم؛ أن لو تعلقوا لقالوا هذا.

وأصحاب هذا القول انقسموا على قسمين: فبعضهم يقول: إن كان هذا وأمثاله نطقاً: حقيقةً وكلاماً، فلا بد أن يخلق في هؤلاء الناطقين حياة، حينئذ يصح أن يكون حقيقة. وجائز أن يخلق الله فيهم حياة، ولكن لا يعلم لنا بذلك أن الأمر وقع كما جوزناه، أو هو لسان حال. فأما أصحاب هذا القول فكنا وقع في نفس الأمر؛ لأن كل ما سيوى الله حي ناطق في نفس الأمر. فلا معنى للأحوال مع هذا عند أهل الكشف والوجود.

وأما القسم الآخر؛ وهم الحكماء، فقالوا: إن هذا لسان حال ولا بد؛ لأنه من المحال أن يحيى الجباد. وهذا قول محجوب بأكثف حجاب؛ فما في العالم إلا مترجم إذا ترجم عن حديث إلهي، فافهم ذلك.

١ [الإسراء: ٤٤]
٢ [الأعراف: ٧٢]
٣ [صافات: ١١]
٤ ص ٥٥

(تعيين المراتب لولاء الأمر)

وأما تعيين المراتب لولاء الأمر: فهو العلم بما تستحقه كل مرتبة من المصالح التي خلقت لها. فينظر صاحب هذا العلم في نفس الشخص الذي يريد أن يوليه، ويرفع الميزان بينه وبين المرتبة. فإذا رأى الاعتدال في الوزن من غير ترجيح لكفة المرتبة، ولأه، وإن رجع الوالي: فلا يضره. وإن رجحت كفة المرتبة عليه: لم يُولَ؛ لأنه ينتقص عن علم ما ربحه به؛ فيجور بلا شك، وهو أصل الجور في الولاية. ومن الحال عندنا أن يعلم ويتعدل عن حكم علمه جملة واحدة. وهو جائز عند علماء الرسوم، وعندنا هذا الجائر ليس بواقع في الوجود، وهي مسألة صعبة. ولهذا يكون المهدي 'ميلوها' قسما وعدلا، كما مُلئت جورا وظلما' يعني الأرض. فإن العلم، عندنا، يقتضي العسل ولا يذ، ولا فليس بعلم، وإن ظهر بصورة علم.

والمراتب ثلاثة، وهي التي ينفذ فيها حكم الحاكم، وهي: الدماء والأعراض والأموال. فيعلم ما تطلبه كل مرتبة من الحكم الإلهي المشروع، وينظر في الناس. فمن رأى الله جمع ما تطلبه تلك المرتبة: نظر في مزاج ذلك الجامع؛ فإن رآه يتصرف تحت حكم العلم؛ علم أنه عاقل: فولاه. وإن رآه يحكم على علمه، وأن علمه، معه، متهور تحت حكم شهوته وسلطان هواه: لم يُولَ مع علمه بالحكم.

قال بعض الملوك لبعض جلسائه من أهل الرأي والنظر الصحيح، حين استشاره، فقال له: "من ترى؟" أُولَيَ أمور الناس؟ فقال: وَلَيَ على أمور الناس رجلا عاقلا؛ فإن العاقل يستبصر لنفسه؛ فإن كان عالما حكم بما علم، وإن لم يكن عالما بتلك الواقعة؛ ما حكما؟ حكم عليه عقله أن يسأل من يدري الحكم الإلهي المشروع في تلك النازلة. فإذا عرفه؛ حكم فيها". فهذا فائدة العقل. فإن كبيرا ممن ينتهي إلى التبين والعلم الرسمي تحكم شهوتهم عليهم، والعاقل ليس كذلك. فإن العقل يأتي إلا الفضائل؛ فإنه يفتد صاحبه عن التصرف فيما لا ينبغي؛ ولهذا^١ سُئِي عقلا، من العقل.

(الرحمة في الغضب)

وأما الرحمة في الغضب: فلا يكون ذلك إلا في الحدود المشروعة^٢ والتعزير. وما عدا ذلك فغضب، ليس فيه من الرحمة شيء. ولذلك قال أبو يزيد: "بطشي أشد" لما سمع القارئ يقرأ: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾^٣! فإن الإنسان إذا غضب لنفسه؛ فلا يضيق ذلك الغضب رحمة بوجوده، وإذا غضب لله؛ فغضبه غضب الله، وغضب الله لا يخلص عن رحمة الهيبة تشوبه. فغضبه في الدنيا: ما نصب من الحدود. وغضبه في الآخرة: ما يقيم من الحدود على من يدخل النار. فهو وإن كان غضبا؛ فهو تطهير لما شأته من الرحمة في الدنيا والآخرة. لأن الرحمة لما سبقت الغضب في الوجود؛ غمت الكون كله، ووسعت كل شيء. فلما جاء الغضب في الوجود؛ وجد الرحمة قد سبقته، ولا بد من وجوده. فكان مع الرحمة، كالماء مع اللبن إذا شأته وخلطه؛ فلم يخلص الماء من اللبن. كذلك لم يخلص الغضب من الرحمة؛ فحكمت على الغضب؛ لأنها صاحبة الحل، فينتهي غضب الله في المخطوب عليهم، ورحمة الله لا تنتهي.

فهذا المهدي لا يغضب إلا لله؛ فلا يتعدى^٤ غضبه إقامة حدود الله التي شرعها. بخلاف من يغضب لهواه ومخالفة غرضه. فمثل هذا الذي يغضب لله؛ لا يمكن أن يكون إلا عادلا ومقسطا، لا جائرا ولا قاسطا. وعلامة من يدعي هذا المقام، إذا غضب لله، وكان حاكما، وأقام الحد على المخطوب عليه؛ يزول عنه الغضب على ذلك الشخص عند الفراغ منه، وربما قام إليه وعاقته واتسبه، وقال له: احمد الله الذي طهرَكَ. وأظهر له السرور والبشاشة به، هذا ميزانه؛ ويرجع لتلك الحدود رحمة كله.

وقد رأيت ذلك لبعض القضاة ببلاد المغرب، قاضي مدينة سبتة، يقال له أبو إبراهيم بن يغمور، كان يسمع معنا الحديث على شيخنا أبي الحسين بن الصانع^٥، من ذرية أبي أيوب

١ كتب مقالها في الهامش: "الموضوع" مع إشارة التصويب وحرف خ

٢ البروج: ١١٢

٣ ص ٥٧

٤ يعني من محمد بن علي، أبو الحسين بن الصانع الأصبهاني، السبتي، المغربي، (ت ٦٠٠هـ) قال الأثير: سمع من أبي مروان بن قزمان، وأخذ عنه كتاب الفضي لأن عبد البر. وسمع من: أبي عبد الله بن زرقون، وأبي القاسم بن بشكوال، وجماعة. وكان يسبح وحده في

الأضاري، وعلى أبي الصبر أيوب النهري، وعلى أبي محمد بن عبيد الله الحجري بسببته، في زمان قضائه بها. وما كان يأتي إلى السباع ركباً قطعاً؛ (بل) يمشي بين الناس. فإذا لقيه رجلان قد تخافا وتباعيا إليه؛ وقف عليها وأصلح بينهما. (وكان) غزير البعثة، طويل الفكرة، كثير الإِكر، يصلح بين التبتلين بنفسه؛ فيصلحان ببركته.

والقاضي إن بقي معه الغضب على المحدود بعد أخذ حق الله منه، فهو غضبٌ نفسٍ^١ وطبع، أو لأمر في نفسه لذلك المحدود، ما هو غضب الله. فلذلك لا يأجره الله؛ فإنه ما قام في ذلك مراعاة لحق الله، وهذا من قوله تعالى: ﴿وَيُتْلَوْا أَخْبَارَكُمْ﴾^٢. فابتلاهم أولاً بما كلنهم، فإذا عملوا ابتلى أفعالهم؛ هل عملوها لحطاب الحق؟ أو عملوها لغير ذلك؟ وهو قوله ﷺ أيضاً: ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾^٣. وهذا ميزانه عند أهل الكشف.

فلا يغفل الحاكم عند إقامة الحدود عن النظر في نفسه، وليحذر من التشقى الذي يكون للنفس^٤. ولهذا بُي عن الحكم في حال غضبه؛ ولو لم يكن حاكماً في حق من ابتلي بإقامة حدٍّ عليه. فإن وجد لذلك تشقياً؛ فيعلم أنه ما قام في ذلك الله، وما عنده فيه خير من الله. وإذا فرغ من إقامة الحد على المحدود؛ إن لم يكن فرحه له لما يسقط عنه (أي عن المحدود) ذلك الحد^٥ في الآخرة من المطالبة؛ وإلا فهو معلول.

وما عندي في مسائل الأحكام المشروعة أصعب من الزنا خاصة. ولو أقيم عليه الحد، فإني أعلم أنه تبقى عليه بعد إقامة الحد مطالبات من مظالم العباد، وأعلم أن غير الحاكم ما عين الله له إقامة الحد عليه، فلا ينبغي أن يقوم به (أي غير الحاكم) غضبٌ عند تعني الحد؛ فليس ذلك

الأورع، والزهد، والنسك، والفضل من الدنيا، والإظهار. وله أخبار بديعة في ذلك روى عنه الصفي وهو أكبر منه، وأبو عبد الله بن هشام، وأبو الحسن الشاذلي. وأتى عليه أبو الحسن وقال: لم أر أرفع منه. [تاريخ الإسلام للذهبي، ٩٠/ ٣١٢]

١ أي: "بداعي" وصحت في المأثور بفتح آخر
٢ ص ٧
٣ [إحد: ٣١]
٤ [الطائري: ٩]
٥ الذي يكون للنفس "بأية في الهامش بفتح آخر، مع إشارة التصويب
٦ "فرغ من إقامة" كتب مقالها في الهامش بفتح آخر: "فرغ إقامة" مع إشارة التصويب، وحرف ع، مقلداً في ذلك مع س، هـ
٧ "ذلك" بأية في الهامش بفتح آخر، مع إشارة التصويب

إلا للحكام خاصة، ولرسول الله ﷺ من حيث ما هو حاكم.

فلو كان (ص) مبعثاً؛ لا حاكماً؛ لا يتم به غضبٌ على من ردَّ دعوته؛ فإنه ليس له من الأمر شيء، وليس عليه هدام. فإن الله يقول في هذا للرسول ﷺ: ﴿إِنْ عَلَيْنَا لَأُتْلَىٰ﴾^١ وقد بلغ؛ فأسمع الله من شاء، وأصم من شاء؛ فهم أعقل الناس، أعني الأنبياء، وإنا كشف الباعى على من أصمته الله عن الدعوة لما جمعها؛ لم يتغير لذلك، فإن الصاغ إذا نادى من قام به الصمم، وعلم أنه لم يسمع نداه؛ لم يجد عليه، وقام عنده عنده. فإن كان الرسول حاكماً؛ تعين عليه الحكم بما عين الله له فيه. وهذا علم شريف يحتاج إليه كل والٍ في الأرض على العالم.

(علم ما يحتاج إليه الملك من الأراق)

وأما علم ما يحتاج إليه (الملك) من الأراق؛ فهو أن يعلم أصناف العالم، وليس إلا الثنان - وأعيى بالعالم؛ الذي يمشي فيه حكم هذا الإمام - وهم عالم الصور، وعالم الأنفس المدبرون هذه الصور فيها يتصرفون فيه من حركة أو سكون. وما عنا هذين الصنفين فما له عليهم حكم إلا أن أراد منهم أن يحكمه على نفسه كعالم الجنان.

وأما العالم النوراني فهم خارجون عن أن يكون للعالم البشري عليهم تولية، فكل شخص منهم على مقام معلوم عينته له ربه، فما يتزل إلا بأمر ربه. فمن أراد تنزله واحد منهم؛ فيتوجه في ذلك إلى ربه، ورثته بأموره، ويأذن له في ذلك إسعافاً لهذا السائل، أو ينزله عليه ابتداء. وأما السائحون منهم؛ فمقامهم المعلوم كونهم سائحين يطلبون مجالس الإِكر. فإذا وجدوا أهل الإِكر، وهم أهل القرآن، بالقرآن؛ فلا يقدمون عليهم أحداً من مجالس التآكرين بغير القرآن. فإذا لم يجدوا ذلك، ووجدوا التآكرين الله، لا من كونهم تآكرين؛ فعدوا إليهم، ونادى بعضهم بعضاً: "هلموا إلى بيتكم" فلذلك رزقهم الذي يعيشون به، وفيه حياتهم. فإذا علم الإمام ذلك، لم يزل يقم جماعته

١ ص ٥٨
٢ [الشورى: ٤٨]
٣ ص ٥٨

يتلون آيات الله آناء الليل والنهار.

وقد كنا بفاس من بلاد المغرب، قد سلكنا هذا المسلك لموافقة أصحاب موقفين، كانوا لنا سامعين وطاعين. وقدناهم؛ ففقدنا، فنقدم، هذا العمل الخاص، وهو أشرف الأرزاق وأعلاها. فأخذنا، لما فقدنا مثل هؤلاء، في بَيْتِ العلم من أجل الأرواح التي تغاوم العلم، ورأينا أن لا نورد شيئاً منه إلا من أصل هو^١ مطلوب لهذا الصنف الروحاني، وهو القرآن. فجميع ما نتكلم فيه في مجالسي وتصانيفي إنما هو من حضرة القرآن وخزائنه؛ أعطيته مفتاح الفهم فيه، والإمداد منه. وهذا كله حتى لا نخرج عنه، فإنه أرفع ما يُفتح. ولا يعرف قدره إلا من ذاقه وشهد منزله حالاً من نفسه، وكلمه به الحق في بيته. فلن الحق إذا كان هو المكلم عبده في بيته بارتضاع الوسائط؛ فإن الفهم يستصحب كلامه منك؛ فيكون عين الكلام منه عين الفهم منك لا يتأخر عنه؛ فإن تأخر عنه فليس هو كلام الله. ومن لم يجد هذا، فليس عنده علم بكلام الله عيانه. فإذا كلمه بالحجاب الصوري بلسان نبي، أو من شاء الله من العالم؛ فقد يصحبه الفهم، وقد يتأخر عنه. هذا هو الفرق بينهما.

وأما الأرزاق المحسوسة؛ فإنه لا حكم له فيها إلا في "بقيت الله". فمن أكل مما خرج عن هذه البقعة؛ لم يأكل من يد هذا الإمام العادل. وليس مستسى رزق الله في حق المؤمنين إلا "بقيت الله"، وكل رزق في الكون (هو) من "بقيت الله" وما بقي إلا أن يتعرف.

وذلك أن جميع ما في العالم من الأموال (لا تحلو) إنما أن يكون لها مالك معين، أو لا يكون لها مالك. فإن كان لها مالك معين؛ فهي^٢ من "بقيت الله". لهذا الشخص، وإن لم يكن لها مالك معين؛ فهي لجميع المسلمين. فجعل الله لهم وكلاء، هذا الإمام، يحفظ عليهم ذلك؛ فهذا من "بقيت الله" الذي تعين عن المال المملوك. فكل رزق في العالم، "بقيت الله" إن عرفت معنى "بقيت الله". قال زيد: "بقيت الله" زيد، لما حصر الله عليه التصرف في مال عمرو بغير إذنه.

١ ص ٥٩
٢ ن: فهو
٣ ص ٥٩

ومال عمرو "بقيت الله" لعمرو لما حصر عليه التصرف في مال زيد بغير إذنه. فما في العالم رزق إلا وهو "بقيت الله"؛ فيحكم الإمام فيه بقدر ما أنزل الله من الحكم فيه، فاعلم ذلك.

والناس على حالين: حال اضطراب وغير اضطراب. لحال الاضطراب يبيح قدر الحاجة في الوقت، ويرفع عنه حكم التحجير. فإن كان المضطر قد تصرف فيها هو يملك لأحد: تصرف فيه بحكم الضمان في قولي، وبغير ضمان في قولي. فإن وجد: أذاه عند القاتل بالضمان. وإن لم يجد؛ فإمام الوقت يقوم عنه في ذلك، من بيت المال. وإن كان المتصرف قد تصرف فيها لا يملكه أحد، أو يملكه الإمام بحكم الوكالة المطلقة من الله له؛ فلا شيء عليه: لا ضمان ولا غيره. وهذا علم تعين المعرفة به على إمام الوقت، لا بد منه. فما تصرف أحد من المكلفين بالوجه المشروع إلا في "بقيت الله". قال^٣ الله ﷻ: ﴿بَقِيَّتُ اللَّهِ غَيْرَ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾^٤ وهو حكم فرعي.

وأما الأصل أن الله خلق لنا ما في الأرض جميعاً؛ ثم حصر وأبقى. فما أبقاه سماء: "بقيت الله" وما حصر سماء: حراماً، أي المكلف ممنوع من التصرف فيه؛ حالاً، أو زماناً، أو مكاناً مع التحجير. فإن الأصل (هو) التوقيف عن إطلاق الحكم فيه بشيء، فإذا جاء حكم الله فيه، كنا بحسب الحكم الإلهي الذي ورد به الشرع إلينا. فمن عرف هذا، عرف كيف يتصرف في الأرزاق.

(علم تداخل الأمور بعضها على بعض)

وأما علم تداخل الأمور بعضها على بعض: فهذا معنى قوله تعالى: ﴿يُولِجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ﴾^٥، فالويلج ذكر والويلج فيه أنشأ. هذا الحكم له مستصحب حيث ظهر. فهو في العلوم: العلم النظري، وهو في الجس: التلح الحيواني والنباتي. وليس شيء من ذلك مراداً لنفسه فقط، بل هو مراد لنفسه ولما ينتجها. ولولا النعمة والشدى^٦ ما ظهر للشقة^٦ عين، وهو سار في جميع الصنائع العقلية والعلمية.

١ ص ٦٠
٢ ن: مورد: ٨٦
٣ كتب في قلم آخر: "علم مع صحيح" وحرف خ
٤ الملع: ٦١
٥ النعمة والسدى: ألحقت التوب (للملأ) لئمة التوب هي الأعلى. والسدى: الأسفل من التوب
٦ الشقة: جنس من الثياب

فإذا علم الإمام ذلك؛ لم تدخل عليه شبهة في أحكامه، وهذا هو الميزان الموضوع في العالم، في المعاني والمحسوسات. والعامل بتصريف الميزان في العالمين، بل في كل شيء له التصرف فيه. وأما الحاكم بالوحي المنزل، أهل الإلقاء من الرسل وأمثالهم، فما خرجوا عن التوابع؛ فإن الله جعلهم محلا لما يأتي إليهم من حكمه في عبادته. قال تعالى: ﴿يُنَزِّلُ الْوَحْيَ الْكَلِيمَ﴾. ^١ عَلَى قَلْبِكَ. وقال: ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ الْوَحْيَ مِنْ أَمْرِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾. ^٢ فما ظهر حكم في العالم من رسول إلا عن تكاح معنوي؛ لا في النصوص، ولا في الحاكمين بالتقياس.

فالإمام يتعين عليه علم ما يكون بطريق التنزيل الإلهي وبين ما يكون بطريق التقياس. وما يعلمه المهدي، أعني علم التقياس، ليحكم به، وأما يعلمه ليجتنبه. فما يحكم المهدي إلا بما يأتي إليه الملك من عند الله الذي بعثه الله إليه ليسدده، وذلك هو الشرع الحقيقي المحمدي؛ الذي لو كان محمد ﷺ حيا، ووفعت إليه تلك النازلة؛ لم يحكم فيها إلا بما يحكم هذا الإمام. فيعلمه الله أن ذلك هو الشرع المحمدي؛ فيحرم عليه التقياس مع وجود النصوص التي منحنا الله إياها. ولذلك قال رسول الله ﷺ في صفة المهدي: «يقفوا أثري لا يتخطى»، فعرف أنه متبع لا متبوع، وأنه معصوم. ولا معنى للمعصوم في الحكم، إلا أنه لا يتخطى؛ فإن حكم الرسول لا ينسب إليه خطأ؛ فإنه: ﴿مَنْ تَطَوَّلَ غَيْرَ الْوَحْيِ، إِنَّهُ هُوَ الْوَحْيُ يُوحَى﴾، ^٣ كما إنه لا يسوغ التقياس في موضع يكون فيه الرسول ﷺ موجودا.

وأهل الكشف؛ النبي عندهم موجود؛ فلا يأخذون الحكم إلا عنه. ولهذا؛ الفقير الصادق لا يتقي إلى مذهب؛ إنما هو مع الرسول الذي هو مشهود له، كما أن الرسول مع الوحي الذي ينزل عليه. فينزل على قلوب العارفين، الفقراء الصادقين، من الله التعريف بحكم التواضع؛ أنه حكم الشرع الذي بعث به رسول الله ﷺ.

١ ص ٦٠

٢ الشعراء: ١٩٣، ١٩٤

٣ النحل: ٢

٤ الذي لو... المحمدي ثابته في الهاشمي فلم آخر، مع إشارة النصوص

٥ النجم: ٤، ٣

٦ ص ٦١

وأصحاب علم الرسوم ليست لهم هذه المرتبة لما أُكِّبوا عليه من الجاه، والرئاسة، والتقدم على عباد الله، واقتدار العامة إليهم. فلا يفلحون في أنفسهم، ولا يفلح بهم. وهي حالة فقهاء الزمان؛ الراغبين في المناصب؛ من قضاء، وشهادة، وجسبة، وتدرس.

وأما المختصون^١ منهم بالدين؛ فيجمعون أكتافهم، وينظرون إلى الناس من طزف خفي نظير الخاشع، ويجزكون شفاههم بالأكبر؛ ليعلم الناظر إليهم ذاكرون، ويتعجبون في كلامهم، ويتشبهون، وتغلب عليهم رعونات النفس، وقلوبهم قلوب الذناب، لا ينظر الله إليهم. هذا حال المبتدئين منهم، لا الذين هم قرناء الشيطان، لا حاجة لله بهم. ليسوا للناس جلود الضأن من اللين، «إخوان العلانية أعداء السريرة». فالله يراجع بهم، ويأخذ بنواصيرهم إلى ما فيه سعادتهم.

وإذا خرج هذا الإمام المهدي^٢؛ فليس له عدو مبين إلا الفقهاء خاصة. فإنهم لا تبقى لهم رئاسة، ولا تميز عن العامة، ولا يبقى لهم علم يحكم إلا قليل. ويرتفع الخلاف من العالم في الأحكام بوجود هذا الإمام، ولولا أن السيف بيده؛ لألقوا -الفقهاء- بقتله. ولكن الله يظهره بالسيف والكرم؛ فيطمعون ويخافون. فيقبلون حكمه من غير إيمان؛ بل يضمرون خلافه، كما يفعل الخنفيون والشافعيون فيها اختلافوا فيه. فلقد أخبرنا أنهم يقتتلون في بلاد العجم، أصحاب المذنبين، ويموت بينهم خلق كثير، ويفترون في شهر رمضان ليتقربوا على القتال.

فمثل هؤلاء، لولا قهر الإمام المهدي بالسيف؛ ما سمعوا له، ولا أضاعوه بظواهرهم، كما أنهم لا يطيعونه بقلوبهم. بل يعتقدون فيه إذا حكم فيههم بغير مذهبهم؛ أنه على ضلالة في ذلك الحكم؛ لأنهم يعتقدون أن أهل الاجتهاد وزمائه قد انقطع، وما بقي مجتهد في العالم، وأن الله لا يوجد بعد اثبتهم أحدا له درجة الاجتهاد. وأما من يدعي التعريف الإلهي بالأحكام الشرعية؛ فهو عندهم مجنون، مفسود الخيال، لا يلتفتون إليه. فإن كان ذا مال وسلطان؛ انقادوا في الظاهر إليه؛ رغبة في ماله، وخوفا من سلطانه، وهم بنواصيرهم كافرون به.

١ ص: هـ: حبت الجاه

٢ المختصون: علم الرسوم وهو ما يتيسر به الرجل من الاجتهاد

٣ ص ٦١

٤ كتب في الهاشمي فلم آخر: «صوابه: فسد»

(المبالغة والاستقصاء في قضاء حوائج الناس)

وأما المبالغة والاستقصاء في قضاء حوائج الناس: فإنه متعين على الإمام خصوصا، دون جميع الناس. فإن الله ما قدمه على خلقه، ونصبه إماما لهم؛ إلا ليسعى في مصالحهم، والذي ينتجه هذا السعي عظيم، وله في قصة موسى عليه السلام (عِزَّة) لثما مشى في حق أهله؛ ليطلب لهم نارا يصطلون بها، ويقضون بها الأمر الذي لا ينقضي إلا بها في العادة، وما كان عنده عليه السلام خبر بما جاءه. فأسفرت له عاقبة ذلك الطلب عن كلام ربه. فكلمه الله تعالى- في عين حاجته؛ وهي النار في الصورة، ولم يخطر له عليه السلام ذلك الأمر بخاطر. وأيّ شيء أعظم من هذا؟! وما حصل له إلا في وقت السعي في حق عياله؛ ليعلمه بما في قضاء حوائج العائلة من الفضل؛ فيزيد حرصا في سعيه في حقهم. فكان ذلك تنبيها من الحق تعالى- على قدر ذلك عند الله تعالى- وعلى قدرهم؛ لأنهم عبيده على كل حال، وقد وكل هذا على التيام بهم كما قال تعالى: ﴿الرَّجُلُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾^١.

فأنشج له الفرا من الأعداء الطالبين قفلة؛ الحكم والرسالة كما أخبر الله تعالى- عن قوله عليه السلام: ﴿فَفَزَزْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي^٢ مِنْ الْمُزْتَصِلِينَ^٣﴾. وأعطاه السعي على العيال، وقضاء حاجاتهم: كلام الله، وكلمة سعي بلا شك. فإن الفاز آتى، في فراره، بنسبة حيوانية؛ فزت نفسه من الأعداء طلبا للنجاة، وإبقاء للملك والتدبير على النفس الناطقة. فما سعى بنفسه الحيوانية، في فراره، إلا في حق النفس الناطقة، المالكة تدبير هذا البدن.

وحركة الأئمة كهم العادلة، إما تكون في حق الغير، لا في حق أنفسهم. فإذا رأيت السلطان يشتغل بغير رعيته، وما يحتاجون إليه؛ فاعلم أنه قد عزله المرتبة بهذا الفعل، ولا فرق بينه وبين العامة. لما أراد عمر بن عبد العزيز يوم ولي الخلافة أن يقبل؛ راحة لنفسه لما تعب من شغله بقضاء حوائج الناس؛ دخل عليه ابنه، فقال له: يا أمير المؤمنين؛ أنت تستريح، وأصحاب

١ ص ٦٢
٢ النساء: ٣٤
٣ ص ٦٦
٤ الشعراء: ٢١

المحاجات على الباب؟! من أراد الراحة لا يلي أمور الناس. فبكي عمر، وقال: الحمد لله الذي أخرج من ظهري من يثني ويدعوني إلى الحق ويعينني عليه، فترك الراحة وخرج إلى الناس.

وكذلك خضر، وأشمه وإلياً بن ملكان بن قانع بن عابر بن شالح بن أرغند بن سام بن نوح عليه السلام كان في جيش؛ فبعثه أمير الجيش يراد لهم ماء. وكانوا قد فقدوا الماء؛ فوقع بعين الحياة؛ فحسب منه؛ فعاش إلى الآن، (وكان لا يعرف ما خص الله به من الحياة شارب ذلك الماء)^٢. ولقنته بأشبيلية، وأفادني التسليم للشيخ، وأن لا أنازعهم.

وكتبت، في ذلك اليوم، قد نازعت شيخا لي في مسألة، وخرجت من عنده. فلقبت الخضر بقوس الجنية. فقال لي: سلم إلى الشيخ مقالته. فرجعت إلى الشيخ من حينئذ. فلما دخلت عليه بمنزله، فكلمني قبل أن أكلمه، وقال لي: "يا محمد؛ أحتاج في كل مسألة تنازعني فيها أن يوصيك الخضر بالتسليم للشيخ؟" فقلت له: يا سيدنا؛ ذلك هو خضر الذي أوصاني؟! قال: نعم. قلت له: الحمد لله، هذي فائدة. ومع هذا؛ فما هو الأمر إلا كما ذكرت لك".

فلما كان بعد مدة دخلت على الشيخ، فوجدته قد رجع إلى قولي في تلك المسألة، وقال لي: "إني كنت على غلط فيها، وأنت المصيب". فقلت له: "يا سيدي؛ علمت الساعة أن الخضر ما أوصاني إلا بالتسليم، ما عرفتني بذلك مصيب في تلك المسألة. فإنه ما كان يتعين علي نزاعك فيها؛ فإنها لم تكن من الأحكام المشروعة التي يحرم السكوت عنها". وشكرت الله على ذلك، وفرحت للشيخ الذي تبين له الحق فيها.

وهذا، عين الحياة، ماء خص الله به من الحياة شارب ذلك الماء. ثم عاد (الخضر) إلى أصحابه، فأخبرهم بأماه. فسأرح الناس إلى ذلك الموضع ليستقوا منه. فأخذ الله بأبصارهم عنه، فلم يقدروا عليه. فهذا ما أتج له سعيه في حق الغير.

وكذلك من وإلى في الله، وعادى في الله، وأحب في الله، وأبغض في الله؛ فهو من هذا

١ ص ٦٣
٢ من التوسمين ص ٨. وقرب منها في ص. ولم يرد في ص ٦٣

الباب. قال تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ﴾^١ فما يدرى أحد ما لهم من المنزلة عند الله؛ لأنهم ما تحزكوا، ولا سكنوا إلا في حق الله، لا في حق أنفسهم؛ إيتارا لجناب الله على ما يقتضيه طبعهم.

(الوقوف على علم الغيب الذي يحتاج إليه في الكون)

وأما الوقوف على علم الغيب الذي يحتاج إليه في الكون خاصة في مدته خاصة، وهي تاسع مسألة، ليس وراءها ما يحتاج إليه الإمام في إمامته؛ وذلك أن الله تعالى- أخبر عن نفسه أنه كل يوم في شأن، والشأن (هو) ما يكون عليه العالم في ذلك اليوم. ومعلوم أن ذلك الشأن إذا ظهر في الوجود، ووقع أنه معلوم لكل من شهد؛ فهذا الإمام، من هذه المسألة، له اطلاع من جانب الحق على ما يريد الحق أن يحدثه من الشئون قبل وقوعها في الوجود؛ فيطلع (الإمام) في اليوم الذي قبل وقوع ذلك الشأن، على ذلك الشأن. فإن كان ما فيه منفعة لرعيته شكر الله وسكت عنه، وإن كان ما فيه عتوة؛ ينزل بلاء عام، أو على أشخاص معينين؛ سأل الله فيهم، وشفع وتضرع؛ فصرف الله عنهم ذلك البلاء برحمته وفضله، وأجاب دعاءه وسأله. فلهذا يطلع الله عليه قبل وقوعه في الوجود بأصحابه.

ثم يطلع الله، في تلك الشئون، على النوازل الواقعة من الأشخاص، ويعين له الأشخاص بحليتهم، حتى إذا برامح لا يشك فيهم أنهم عين ما رآه. ثم يطلع الله على الحكم المشروع في تلك النازلة الذي شرع الله لنبينا محمد ﷺ أن يحكم به فيها؛ فلا يحكم إلا بذلك الحكم؛ فلا يخطئ أبدا.

وإذا أحمى الله الحكم عليه في بعض النوازل، ولم يقع له عليه كشف، كان عافية ألقنها في الحكم بالمباح، ويعلم، بعدم التعريف، أن ذلك حكم الشرع فيها؛ فإنه معصوم عن الرأي والتباس في الدين. فإن التباس من ليس بنبي حكم على الله في دين الله بما لا يعلم، فإنه طرد علة، وما

يدرك لعن الله^١ لا يريد طرد تلك العلة. ولو أرادها لأبان عنها على لسان رسوله ﷺ، وأمر بطردها. هذا إذا كانت العلة ما نص الشرع عليها في قضية، فما ظنك بعلو يستخرجها الفقيه بنفسه ونظرة، من غير أن يذكرها الشرع بنص معين فيها، ثم بعد استنباطه إياها بطردها؛ فهذا حكم على حكم بشرع لم يأن به الله. هذا يمنع المهدي من القول بالتباس في دين الله، ولا سيما (هو) يعلم أن مراد النبي ﷺ التخفيف في التكليف عن هذه الأمة؛ ولذلك كان يقول ﷺ: «اتركوني ما ترككم». وكان يكره السؤال في الدين خوفا من زيادة الحكم.

فكل ما شكك له عنه، ولم يطلع على حكم فيه معين؛ جعله عافية بحكم الأصل. وكل ما أطلع الله عليه كشفا وتعريفا؛ فذلك حكم الشرع الحقيقي في المسألة. وقد يطلع الله في أوقات على المباح؛ أنه مباح وعافية. فكل مصلحة تكون في حق رعاياه يطلع الله عليها؛ ليساله فيها. وكل فساد يريد الله أن يوقعه برعاياه؛ فإن الله يطلع عليه؛ ليسأل الله في رفع ذلك عنهم؛ لأنه عتوة. كما قال: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَيْتُحُورِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾^٢.

فالمهدي رحمة، كما كان رسول الله ﷺ رحمة. قال الله ﷻ: ﴿وَوَإِذَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾^٣، والمهدي يفتوا أثره لا يخطئ؛ فلا بد أن يكون رحمة. كان رسول الله ﷺ يقول لما خرج: «اللهم اهد قومي فإيتهم لا يعلمون» يعتبر لرته عنهم. ولما علم أنه بشر، وأن أحكام البشرية قد تعلب عليه في أوقايت، دعا ربه فقال: «اللهم إنك تعلم أنني بشر؛ أرضى كما يرضى البشر، وأغضب كما يغضب البشر» يعني أغضب عليهم وأرضى لنفسه. «اللهم؛ من دعوت عليه فاجعل دعائي عليه رحمة له ورضوانا».

١ ص ٦٤
٢ «سورة... عليه» الآية في الهنض نظم آخر، مع إشارة التصويب
٣ (الروم: ٤١)
٤ ص ٦٥
٥ (الأنبياء: ١٠٧)

فهذه تسعة أمور؛ لم تصخ لإمام من أئمة الدين، خلفاء الله ورسوله مجموعها إلى يوم القيامة؛ إلا لهذا الإمام المهدي. كما أنه ما نص رسول الله ﷺ على إمام من أئمة الدين يكون بعده: يرثه، ويقفوا أثره لا يخطئ؛ إلا المهدي خاصة؛ فقد شهد بعصمته في أحكامه^١، كما شهد البليل العقلي بعصمة رسول الله ﷺ فيها يبلغه عن ربه من الحكم المشروع له في عبادته.

وفي هذا المنزل من العلوم:

علم^٢ الاشتراك في الأحديّة، وهو الاشتراك العام مثل قوله: ﴿وَلَا تُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ﴾^٣، وقال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾^٤ فوصف نفسه تعالى - بالأحديّة، وهذه السورة نسب الحق تعالى - وأفرّد العبادة له من كل أحد.

وفيه علم الإنزال الإلهي.

وفيه علم المعنى الذي جعل الكتابة كلاماً، وحقيقة الكلام معلومة عند العقلاء، والكلام مسألة تختلف فيها بين النظار.

وفيه علم الكلام المستقيم من الكلام الموعج، وبماذا تعرف استقامة الكلام من موعجه؟

وفيه علم ما جاءت به الرسل عموماً وخصوصاً.

وفيه علم من تكلم بغير علم: هل هو علم في نفس الأمر؟ ولا علم عند من يرى أنه ليس بعلم أنه علم مع كونه يعلم أنه لا متيقن إلا الله؟

وفيه علم معرفة الصدق والكذب، وبماذا (مرأى ماذا) يرجعان؟ والصادق والكاذب.

وفيه علم إذا علمه الإنسان ارتفع عنه الحرج في نفسه، إذا رأى ما جرت به العادة في

النفس من الأمور العوارض أن تؤثر فيها حرجاً، حتى يتوّد الإنسان أن يقتل نفسه لما يراه. وهذا يسقى علم الراحة، وهو علم أهل الجنة خاصة. فمن فتح الله به على أحد من أهل الدنيا في الدنيا؛ فقد تجلّت له راحة الأبد، مع ملازمة الأدب بمن هذه صفته، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر مرتبته.

وفيه علم ما أظهر الله للأبصار على الأجسام أنه حلية الأجسام، ومن فتح عنده بعض ما ظهر؛ لماذا فتح عنده؟ ومن رآه كله حسناً: لم رآه؟ وبأي عين رآه؟ فيقابله من ذاته بأفعال حسنة. وهذا العلم من أحسن علم في العالم وأنفعه، وهو الذي يقول بعض المتكلمين: "لا فاعل إلا الله" وأفعاله كلها حسنة، فهو لا لا يتّيجون من أفعال الله إلا ما قبحه الله؛ فذلك لله - تعالى - لا لهم، ولو لم يتّيجوا ما فتح الله؛ لكانوا منازعين لله ﷻ.

وفيه علم ما وضعه الله في العالم على سبيل التعقيب وليس إلا ما خرق به العادة. وأما الذين يعقلون عن الله؛ فكل شيء في العادة عندهم فيه تعجب. وأما أصحاب العوائد فيأنهم لا تعجب عندهم إلا فيما ظهر فيه^٥ خرق العادة.

وفيه علم التشوّف إلى معالي الأمور من جبلة النفوس، وبماذا تعلم معالي الأمور: هل بالعقل أو بالشرع؟ وما هي معالي الأمور؟ وهل هي أمر يتمّ العقلاء؟ أو هو ما يراه زيد من معالي الأمور، لا يراه عمرو بتلك الصفة؛ فيكون إضافياً؟

وفيه علم دخول الأطول في الأقصر، وهو إيراد الكبير على الصغير.

وفيه علم أحكام الحق في الخلق إذا ظهر وإذا بطن، ومن أتى حقيقة يشبه الاتصاف بالظهور والبطون؟

وفيه علم الحيرة التي لا يمكن لمن دخل فيها أن يخرج منها.

وفيه علم من يرى أمراً على خلاف ما هو عليه ذلك الأمر في نفسه، وهل يصح لصاحب

١ "في أحكامه" فائدة في التماس، مع إشارة للتصويب

٢ ص ٦٥

٣ الكهف: ١١٠

٤ الإخلاص: ١٦

٥ ص ٦٦

هذا العلم أن يجمع بين الأمرين، أم لا؟

وفيه علمُ اتساع البرازخ وضيقها.

وفيه علمُ ما للاعتدال والانحراف من الأثر فيما ينحرف عنه أو يقابل.

وفيه علمُ الأحوال في العالم؛ وهل لها أثر في غير العالم، أم لا؟ أثر لها فيه؟

وفيه علمُ ما يعظم عند الإنسان الكامل، وما ثم أعظم منه؟ ولماذا (حوالي ماذا) يرجع ما يعظم عنده، حتى يؤثر فيه حالة لا يقتضيا مقامه الذي هو فيه؟ وهل حصل له ذلك العلم عن مشاهدة، أو فكر؟

وفيه علمُ هل يصح من الوكيل المفوض إليه، المطلق الوكالة، أن يتصرف في مال موكله تصرف رب المال من جميع الوجوه؟ أو له حد يقف عنده في حكم الشرع؟

وفيه علمُ حكمة طلب الأولياء السر على مقامهم، بخلاف الأنبياء صلوات الله عليهم.

وفيه علمُ السياسة في التعليم حتى يوصل المعلم العلم إلى المتعلم من حيث لا يشعر المتعلم؛ أن المعلم قصد إفادته بما حصل عنده من العلم، فيقول له المتعلم: يا أستاذ؛ لقد حصل لي من فعلك كذا وكذا، مع كذا وكذا، علم وافر صحيح؛ وهو كذا، ويتخيل المتعلم أن الذي حصل له من العلم بذلك الأمر لم يكن مقصودا للمعلم؛ وهو مقصود في نفس الأمر للمعلم. فيفرح المتعلم بما أعطاه الله من النباهة والتفطن؛ حيث علم من حركة أستاذه علما^١ لم يكن عنده في زعمه أن أستاذه قصد تعليمه.

وفيه علمُ من علوم الكشف؛ وهو أن يعلم صاحب الكشف أن جماعة في واحد أو جماعة قلت أو كثرت، لا بد أن يكون معهم من رجال الغيب واحد عندما يتحدثون؛ فذلك الواحد ينقل أخبارهم في العالم، ويجد ذلك الناس من نفوسهم في العالم؛ يجمع جماعة في خلوة، أو يجتهد الرجل نفسه بمحدث لا يعلم به إلا الله؛ فيخرج، أو تخرج تلك الجماعة فتسمعه في الناس

والناس يتحدثون به.

ولقد علمت أحيانا من الشعر بمقصورة ابن مثنى بشري جامع تونس من بلاد أفريقية عند صلاة العصر في يوم معلوم معين بالتاريخ عندي بمدينة تونس. لجمعت أشيائية وبينها مسيرة ثلاثة أشهر للفاطمة، فاجتمع لي إنسان لا يعرفني، فأنشدني، بحكم الاتفاق، تلك الأبيات عينا، ولم أكن كتيبه لأحد. فقلت له: لمن هي هذه الأبيات؟ فقال لي: لحمد بن العربي، وسخاني. فقلت له: ومتى حفظتها؟ فذكر لي التاريخ الذي عملتها فيه والزمان، مع طول هذه المسافة. فقلت له: ومن أنشدك إياها حتى حفظتها؟ فقال لي: كنت جالسا في ليلة بشرف أشيائية، في مجلس جماعة على الطريق^١. ومتر بنا رجل غريب لا نعرفه كآته من السباح. فجلس إلينا فتحدث معنا، ثم أنشدنا هذه الأبيات؛ فاستحسنناها وكتبناها. فقلنا له: لمن هذه الأبيات؟ فقال: لفنان. وسخاني لم. فقلنا له: فهذه مقصورة ابن مثنى؛ ما نعرفها ببلادنا؟! فقال: هي بشري جامع تونس، وهناك عملها في هذه الساعة، وحفظتها منه. ثم غاب عنا؛ فلم ندر ما أمره، ولا كيف ذهب عتا، وما رأيناها.

ولقد كنت بجامع العذيس بأشيائية يوما بعد صلاة العصر. وشخص يذكر لي عن رجل كبير من أهل الطريق، من أكابرهم؛ اجتمع به في خراسان. فذكر لي فضله. وإذا بشخص أضلر إليه قريبا متا، والجماعة معي لا تراه. فقال لي: أنا هو هذا الشخص الذي يصفه لك هذا الرجل الذي اجتمع بنا في خراسان. فقلت للرجل المخبر: إن هذا الرجل الذي رأيته بخراسان؛ أتعرف صفته؟ فقال: نعم. فأخذت أعتقه له بآثار كانت فيه، وحليته في خلقه. فقال الرجل: هو -والله- على صورة ما وصفت، هل رأيته؟ فقلت له: هو ذا جالس يصدقك عندي فيما تخبر به عنه، وما وصفته لك إلا وأنا انظر إليه، وهو عزفني بنفسه. ولم يزل معي جالسا حتى انصرف. فطليبه، فلم أجده.

وأما الأبيات التي أنشدنيها لي فهي:

مَقْصُورَةٌ إِبْنُ مَثْنَى
بِشَادِي تُوْنِيَسِي
خَلَقْتُ فِيهِ عِنْدَارِي
خَلَقْتُ فِيهِ عِنْدَارِي
سَأَلْتُهُ الْوُضْلَ لَمَّا
وَهَرْتُ عِظْمِيهِ عَجْبًا
وَقَالَ: أَتَيْتَ غَرْبًا
فَذُبْتُ شَوْقًا وَنَاسًا

وهذا الصبي يقال له: أحمد بن الأريسي، من تجار البلد كان أبوه، وكان شاعرًا صالحًا؛ يحبّ الصالحين ويجالسهم. وافته الله. وكان هذا المجلس بيني وبينه سنة تسعين وخمسمائة، ونحن الآن في ستة خمس وثلاثين وستائة.

وفيه علم ما يجادل وما يذم منه ولا ينبغي لمسلم من ينبغي إلى الله أن يجادل إلا فيما هو فيه^١ محقق عن كشف، لا عن فكر ونظر. فإذا كان مشهودا له ما يجادل عنه؛ حينئذ يتعين عليه الجدل فيه بالتي هي أحسن إذا كان مأمورا بأمر إلهي. فإن لم يكن مأمورا فهو بالخيار؛ فإن تعين له نفع الغير بذلك؛ كان مندوبا إليه. وإن يئس من قبول السامعين له؛ فليسكت ولا^٢ يجادل. فإن جادل؛ فإنه ساع في هلاك السامعين عند الله.

وفيه علم قول الإنسان: "أنا مؤمن إن شاء الله" مع علمه في نفسه في ذلك الوقت أنه مؤمن. وهذه مسألة عظيمة الفائدة لمن نظر فيها تعلّمه الأدب مع الله إذا لم يتعدّ الناطق بها الموضوع الذي جعلها الله فيه. فإن اعتناه ولم يقف عنده؛ أساء الأدب مع الله، ولم ينجح له طلب.

وفيه علم الشيء الذي يذكره بالأمر الذي كنت قد علمته ثم نسيته.

وفيه علم الزيادة في الزمان والتقصان: لماذا (=إلى ماذا) خرج؟ وقول النبي ﷺ: «قد يكون

١ ص ٦٨
٢ هبة في الهامش بقلم الأصل
٣ ص ٦٩

الشهر تسعة وعشرين» لعائشة في إبلائه من نسائه. وماذا ينبغي الأخذ من ذلك في الحكم الشرعي: هل بأقل ما ينطلق عليه اسم الشهر، أو بأكثر؟

وفيه علم إيتار صبة أهل الله على الغافلين عن الله، وإن شملهم الإيمان.

وفيه علم ما ينبغي لجلال الله أن يعامل به؛ سواء أَرْضَى الْعَالَمُ أمْ استغضه.

وفيه علم المياه؛ وهو علم غريب، وما حدّ الزبيّ منها في المرتوي من الماء الذي يروي؟ فإنّ من الماء ما يروي، ومنه ما لا يروي. وما هو الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي؟ هل هو كل ماء؟ أو له خصوص وصف من بين المياه؟ ووصف الماء الذي خلق الله منه بني آدم بالمهانة، فقال: «إِنَّمَا تَخَلَقُكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ»^٣.

وفيه علم علامة من أسعده الله من أشقاه في الحياة الدنيا.

وفيه علم ما هي الدنيا في نفسها؟ وما حياتها؟ وما زينتها؟

وفيه علم ما يبقى؟ وما يفتي؟ ومن يبقيل الفناء من العالم؟ ومن يبقيل البقاء؟

وفيه علم صورة الإحاطة بما لا يتناهى؛ وما لا يتناهى لا يوصف بالله بحاط به؛ لأنه يستحيل دخوله في الوجود.

وفيه علم أحوال الجان، وتكليف الحق إياهم بالشرائع المنزلة من عنده: هل هو تكليف الزمهم الحق به ابتداء؟ أو أزموه أنفسهم؟ فأزهمهم الحق به كالنذر؟

وفيه علم الفرق بين الفعل والمنعول.

وفيه علم من يقبل الإعانة في الفعل؟

١ ص ٦٩
٢ في الهامش: "صفة" وبجانبها إشارة التصويب، وهي كذلك في س
٣ الرسائل: ٢٠
٤ في: "وما" والتوجيه من س
٥ ص ٧٠

وفيه عِلْمُ التَّخَلُّلِ والمَجَلِّ.

وفيه عِلْمُ الاستحقاق.

وفيه عِلْمُ ما لا ينفع العلم به.

وفيه عِلْمُ العلم الغريب: بماذا تقبله النفوس، وتقبل عليه أكثر من غيره؟

وفيه عِلْمُ هل يصحّ الإعراض عن العلم مع بقاءه علما في المعرض عنه، أو تقدح عنده شبهة فيه فلا يعرض عنه حتى يزول عنه آثمه علم؟ وهذا عند المحققين العارفين من أخفى العلوم.

وفيه عِلْمُ الحُجُبِ التي تحول بين عين البصيرة، وما ينبغي لها أن تتركه لولا هذه الحجب.

وفيه عِلْمُ الحلم، والفرق بينه وبين العفو. وعِلْمُ الغفور الرحيم: هل هو برزخ بين الحلم والعفو؛ لها حكم في هذا ولها حكم في هذا، أم لا؟.

وفيه عِلْمُ لا تتعدّى الأمور مقاديرها عند الله.

وفيه^١ عِلْمُ ما الذي أغفل الأكابر عن الاستثناء الإلهي في أفعالهم، كقصة سليمان وموسى وغيرهما عليهم السلام؟

وفيه عِلْمُ رَازِ ما ينبغي لمن ينبغي، وهو أفضل العلوم؛ لأنه يورث الراحة، ويسلم من الاعتراض عليه في ذلك، والله أعلم.

وفيه عِلْمُ ما يحمد من نفسه، وينكره من غيره ويندته؟

وفيه عِلْمُ الوقوف بين العالمين: ما حال الواقف فيه؟

وفيه عِلْمُ كون الحق ما أوجد شيئا إلا عن سبب؛ فمن رفع الأسباب فقد حمل. فمن زعم أنه رفعها؛ لما رفعها إلا بها؛ إذ لا يصحّ رفع ما أنزه الله. وما يعطيه حال الوجود؟ وما الفرق بين

الأسباب المعتادة التي يجوز رفعها، وبين الأسباب المعقولة التي لا يمكن رفعها؟

وفيه عِلْمُ مَنْ احتاط على عباد الله؛ ما له عند الله؟

وفيه عِلْمُ اتخاذ الشبهة أدلة؛ ما الذي أعماهم عن كونها شبهة؟^٢

وفيه عِلْمُ مَنْ يَهمل من عباد الله يوم القيامة، ممن لا يَهمل.

وفيه عِلْمُ الخواص.

﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٣.

١ الحروف المعجمة مصحاة

٢ ص ٧١

٣ [الأحزاب: ٤]

الباب السابع والسعون وثلاثمائة

في معرفة منزل التوكل الخامس

الذي ما كشفه أحد من المحققين؛ لقلة القائلين له، وقصور الأفهام عنه

إِنَّ التَّوَكُّلَ يَنْبُثُ الْأَنْبِيَا
وَيَسُودُ بِالْحَسْرِ الْأَمَمَ لِلتَّسْوِ
وَيَقُولُ لِلتَّمِيمِ الضَّوِيقَةَ نَاصِحًا
إِنِّي خَلِيفَتُهُ وَقَدْ وَكَّلْتُهُ
إِنِّي لَهُ رَجَمٌ وَذَلِكَ وَسِيَّاتِي
وَيَنْجُ الْأَغْلَاقَ وَالْأَنْبِيَا
وَيَسْرِبُ الْأَعْدَاءَ وَالْأَخْيَا
وَيَجِدُ إِلَهًا وَائِزًا الْأَزْيَا
فَقَدْ أَقْبَى أَثَرِي إِلَيْهِ أَضَا
فَلَقَدْ نَجَا مَنْ يَحْفَظُ الْأَنْبِيَا

قال الله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^١ فوصف نفسه بأمر لا ينبغي أن يكون ذلك الوصف إلا له تعالى- وهو قوله: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾^٢. فهو تعالى- معنا أينما كنا: في حال نزوله إلى السماء الدنيا في الثلث الباقي من الليل، في حال كونه استوى على العرش، في حال كونه في العاء، في حال كونه في الأرض وفي السماء، في حال كونه أقرب إلى الإنسان من جبل الوريد منه. وهذه نعوت لا يمكن أن يوصف بها إلا هو.

فما نقل الله عبدا من مكان إلى مكان ليراه؛ بل ليريه من آياته التي غابث عنه. قال تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا خَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا﴾^٣، وكذلك إذا نقل الله العبد في أحواله، ليريه أيضا من آياته. فقوله في أحواله مثل قوله: ﴿زُيِّنَتْ لِي الْأَرْضُ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَسَيَلْتُ مَلَأَ أَمَتِي مَا زَوَى لِي مِنْهَا﴾ وكذلك قوله تعالى- عن إبراهيم عليه السلام: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ

وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُتَوَقِّينَ﴾^٤ وذلك عين اليقين؛ لأنه عن رؤية وشهود.

وكذلك نقله عبده من مكان إلى مكان؛ ليريه ما خص الله به ذلك المكان من الآيات البالد عليه تعالى- من حيث وصف خاص لا يعلم من الله تعالى- إلا بتلك الآية. وهو قوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا خَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا﴾. وحديث الإسراء يقول: "ما أسرى به إلا لرؤية الآيات، لا لي؛ فإنه لا يخفي عن مكان. ونسبة الأمكة إلى نسبة واحدة، فإنا الذي وسعني قلب عبدي، فكيف أسري به لي؛ وأنا عنده ومعها أينما كان؟"^٥

(إسراء النبي ﷺ)

فلما أراد الله أن يري النبي عبده محمدا ﷺ من آياته ما شاء؛ أنزل إليه جبريل عليه السلام، وهو الروح الأمين، بداية يقال لها: البراق؛ إثباتا للأسباب، وتقوية له؛ ليريه العلم بالأسباب ذوقا. كما جعل الأجنحة للملائكة؛ ليعلمنا بثبوت الأسباب التي وضعها في العالم. والبراق دابة برزخية. فإنه دون البغل الذي يولد من جنسين مختلفين، وفوق الحمار الذي يولد من جنس واحد. فجعل البراق بين من ظهر من جنسين^٦ مختلفين، وبين من ظهر من جنس واحد؛ لحكمة علمها أهل الله في صدور عالم الخلق وعالم الأمر، وفي صدور الأجسام الطبيعية، وما فوقها. فركبه ﷺ، وأخذ جبريل عليه السلام.

والبراق للرسول، مثل فرس التوبة الذي يخرج به المرسل إليه للرسول؛ ليركه بهتما به في الظاهر. وفي الباطن أن لا يصل إليه إلا على ما يكون منه؛ لا على ما يكون لغيره؛ ليتبته بذلك. فهو تشريف وتنبيه؛ لمن لا يدري مواقع الأمور. فهو تعريف في نفس الأمر، كما تقررنا بما قلناه. فجاء ﷺ إلى البيت المقدس. ونزل عن البراق، وورطه بالخلقة التي تربطه بها الأنبياء عليهم السلام. كل ذلك إثبات للأسباب؛ فإنه ما من رسول إلا وقد أسري به راجيا على ذلك البراق.

١ [الأنعام: ١٧٥]

٢ كتب في البيت مثلهما بقلم آخر: "محمدي" مع إشارة التصويب

٣ ص ٧٢

١ ص ٧١

٢ [الشورى: ١١]

٣ [الحديد: ٤]

٤ [الإسراء: ١]

٥ ص ٧٢

إذنا ربطه، مع علمه بأنه مأثور. ولو أوقفه دون ربط بمعلقة؛ لوقف. ولكن حكم العادة منعه من ذلك، إبقاء حكم العادة التي أجزأها الله في مسقى الباقية.

ألا نراه ﷺ كيف وصف البراق بأنه شمس، وهو من شأن البواب التي تركب. وأنه قلب بجافره القدر الذي كان يتوضأ به صاحبه في القافلة الآتية إلى مكة. فوصف البراق بأنه يعثر، والغور هو الذي أوجب قلب الآتية، أعني القدر. فلما صلى؛ جاءه جبريل بالبراق؛ فركب عليه، ومعه جبريل. فطار البراق به في الهواء؛ فاخترق به الجوق، فغطش، واحتاج إلى الشرب. فأتاه جبريل ﷺ بإناءين: إناء لبن، وإناء خمر؛ وذلك قبل تحريم الخمر. فعرضها عليه؛ فتناول اللبن. فقال له جبريل ﷺ: أصبت الفطرة، أصاب الله بك أمتك. ولذلك كان ﷺ يتناول اللبن إذا رآه في النوم. خرج البخاري في الصحيح أن رسول الله ﷺ قال: «أريث كأي أنيت بئدح لبن فشربته حتى رأيت النبي يخرج من تحت أظفاري، ثم أعطيته فضلي عمر، قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم».

فلما وصل إلى الساء الدنيا استفتح جبريل. فقال له الحاجب: من هنا؟ فقال: جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد ﷺ. قال: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح؛ فدخلنا. فإذا بآدم ﷺ وعن يمينه أشخاص ينبيه السعداء أهل الجنة، وعن يساره قسم ينبيه الأشقياء عمرة النار. ورأى ﷺ نفسه؛ في أشخاص السعداء، فشكر الله تعالى. وعلم، عند ذلك، كيف يكون الإنسان في مكانين؛ وهو عيبه، لا غيره. فكان له كالصورة المرتبة، والصورة المرتبات في المرأة والمراي؛ فقال (آدم): مرحبا بالابن الصالح، والنبي الصالح.

ثم عرج به البراق، وهو محمول عليه، في الفضاء الذي بين الساء الأولى والساء الثانية، أو سمك السهلاوات. فاستفتح جبريل الساء الثانية كما فعل في الأولى. وقال، وقيل له. فلما دخل

١ "ولو أوقفه.. ذلك" بابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب
٢ ص ٧٣
٣ "عمرة النار" بابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب
٤ في الهامش: "صورته" وحرف ح
٥ ص ٧٣

إذا يعيسى ﷺ بجسده عيبه. فإنه لم يمت إلى الآن؛ بل رفعه الله إلى هذه الساء، وأسكنه بها، وحكمه فيها. وهو شيخنا الأول الذي رجعنا على يديه. وله بنا عناية عظيمة؛ لا يغفل عنا ساعة واحدة، وأرجو أن ندرك زمان نزوله إن شاء الله. - فرحب به وسهل.

ثم جاء الساء الثالثة. فاستفتح. وقال وقيل له. ففتحت، وإذا بيوسف ﷺ. فسلم عليه ورحب وسهل. وجبريل، في هناك؛ يستي له من يراه من هؤلاء الأشخاص. ثم عرج به إلى الساء الرابعة؛ فاستفتح، وقال وقيل له؛ ففتحت. فإذا يادريس ﷺ. بجسده. فإنه ما مات إلى الآن؛ بل رفعه الله مكانا عليا؛ وهو هذه الساء؛ قلب السهلاوات، وقطبها. فسلم عليه، ورحب وسهل.

ثم عرج به إلى الساء الخامسة فاستفتح^١؛ وقال وقيل له؛ ففتحت. فإذا بهارون ويحيى - عليهما السلام؛ - فسلمنا عليه ورحبنا به وسهلنا.

ثم عرج به إلى الساء السادسة فاستفتح، وقال وقيل له؛ ففتحت. فإذا بموسى ﷺ؛ فسلم عليه ورحب وسهل.

ثم عرج به إلى الساء السابعة؛ فاستفتح، وقال وقيل له؛ ففتحت. فإذا بإبراهيم الخليل ﷺ. مسيدا ظهره إلى البيت المعمور. فسلم عليه ورحب وسهل. وسعى إلى البيت المعمور؛ الضريح. فنظر إليه، وركب فيه ركنتين. وأعلمنا أنه يدخله كل يوم سبعون ألف ملك من الباب الواحد، ويخرجون من الباب الآخر. فالدخول من باب تطالع الكواكب، والخروج من باب مغارب الكواكب. وأخبره أن أولئك الملائكة يجلبهم الله كل يوم من قطرات ماء الحياة التي تسقط من جبريل حين ينفض؛ كما ينفض الطائر عندما يخرج من انغاسه في نهر الحياة؛ فإن له في كل يوم خمسة فيه.

١ ص ٧٤
٢ "هارون.. فلما" بابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب
٩٩

ثم عرج به إلى السدرة المنتهى. فإذا تَبَّهًا كالقلال، وورقها ككأن الفيلة. فرآها وقد غشاه الله من النور ما غشى. فلا يستطيع أحد أن ينعته؛ لأنَّ البصر لا يدركها لنورها. ورأى يخرج من أصلها أربعة أنهار: نهران ظاهران، ونهران باطنان. فأخبره جبريل أنَّ النهرين الظاهرين: النيل والفرات، والنهرين الباطنين: نهران ينشيان إلى الجنة. وأن هذين النهرين - النيل والفرات - يرجعان يوم القيامة إلى الجنة، وهما نهر العسل واللبن. وفي الجنة أربعة أنهار: نهر من ماء غير آسن، ونهر من لبن لم يتغير طعمه، ونهر من خمر لذة للشاربين، ونهر من عسل مصفى. وهذه الأنهار تعطي لأصحابها علومًا عند شربهم منها متنوعة، يعرفها أصحاب الأذواق في الدنيا. ولنا فيها جزء صغير، فلينظر ما ذكرناه في ذلك الجزء. وأخبره أن أعمال بني آدم تنتهي إلى تلك السدرة، وأنها مقر الأرواح. فهي نهاية لما ينزل مما هو فوقها، ونهاية لما يعرج إليها مما هو دونها، وبها مقام جبريل عليه السلام وهناك منتهى.

فزل الله عن البراق بها. وحيى إليه بالرفرف؛ وهو نظير الحقة عندنا؛ فتعد عليه. وسأله جبريل إلى الملك النازل بالرفرف. فسأله الصحة لئلا يس به؛ فقال: لا أقدر؛ لو خطو خطوة احترق في وما ينزل إلا من قوله مقام معلوم ٢. وما أسرى بك يا محمد - إلا ليريك من آياته؛ فلا تغفل.

فودعه، وانصرف على الرفرف مع ذلك الملك ينشئ به، إلى أن ظهر لمستوى سمع منه صريف القلم والأقلام في الألواح؛ ما يكتب الله بها ما يجره في خلقه، وما تنسخه الملائكة من أعمال عباده. وكلُّ قلم ملك. قال تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنبِغُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ٣ ثم رُجَّع في النور رجة.

فلفده الملك النبي كان معه، وتأخَّر عنه. فاستوحش لما لم يره، وبقي لا يدري ما يصنع،

١ السبق: نزل السدر، وأحدها نقة

٢ ص ٧٤

٣ الصافات: ١٦٤

٤ العنكبوت: ٢٩

٥ ص ٧٥

وأخذه هجان مثل السكران في ذلك النور. وأصابه الوجد؛ فأخذ يميل ذات اليمين وذات الشمال، واستغرضه الحال. وكان سببه سماع لبقاع تلك الأقلام وصرفها في الألواح؛ فأنعتت من النغات المستلثة ما أتاه إلى ما ذكرناه من سرعان الحال فيه، وحكمه عليه. ففتوى بذلك الحال، وأعطاه الله في نفسه علماً به ما لم يكن يعلمه قبل ذلك عن وحي من حيث لا يدري وحمته.

فطلب الإذن في الرؤية بالدخول على الحق. فسمع صوتاً يشبه صوت أبي بكر، وهو يقول له: يا محمد؛ قف؛ إنَّ ربك يصلي. فراع ذلك الخطاب، وقال في نفسه: أرني يصلي؟ فلما وقع في نفسه هذا التعجب من هذا الخطاب، وأبصر بصوت أبي بكر الصديق؛ تلى عليه: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكَ وَمَلَائِكَتُهُ﴾ ١ فعلم عند ذلك ما هو المراد بصلوة الحق. فلما فرغ من الصلاة مثل قوله: ﴿سْتَغْفِرُكَ لَكَ إِلَهُ الْعَالَمِينَ﴾ ٢ مع أنه لا يشغله شأن عن شأن؛ ولكن لخلق أصناف العالم أزماناً مخصوصة وأمكنته مخصوصة لا يتعدى نيا زمانها ولا مكانها؛ لما سبق في علمه ومشيئته في ذلك. فأوحى الله إليه، في تلك الوقفة؛ ما أوحى.

ثم أَوْرَ بالدخول؛ فدخل. ثم رأى حين ما علم، لا غير، وما تغيرت عليه صورة اعتقاده. ثم فرض عليه في جملة ما أوحى به إليه: خمسين صلاة في كل يوم وليلة. فزل حتى وصل إلى موسى عليه السلام. فسأله موسى عما قيل له، وما فرض عليه. فأجابته وقال: إنَّ الله فرض على أمتي خمسين صلاة. فقال له: يا محمد؛ قد تقدمت إلى هذا الأمر قبلك، وعرفته ذوقاً، وتعبت مع أمتي فيه. وأنتي أنصحك؛ فإنَّ أمتك لا تطيق ذلك؛ فراجع ربك، وسله التخفيف. فراجع ربه؛ فترك له عشرة. فأخبر موسى بما ترك له ربه. فقال موسى: راجع ربك. فراجع؛ فترك له عشرة. فأخبر موسى. فقال له: راجع ربك. فراجع؛ فترك له عشرة. فأخبر موسى. فقال: راجع ربك.

١ يقول: "استغفر فلان محبوبه" إذا لم يبق من هذه وملائته شيئاً

٢ (الأعراب: ٤٣)

٣ (الرحمن: ٣١)

٤ ص ٧٥

(فراجعها؛ فتذكر له عشرين. فأخبر موسى. فقال: راجع ربك).^١ فراجعها. فقال له ربه: هي خمس وهي خمسون ﴿مَا يُؤْتِيكَ الْقَوْلُ إِلَهِي﴾. فأخبر موسى. فقال: راجع ربك. فقال: إني أستحي من ربي. وقد قال لي كذا وكذا.

ثم وادعه وانصرف. ونزل إلى الأرض قبل طلوع الفجر. فنزل بالجحر. فطاف، ومشى إلى بيته. فلما أصبح، ذكر ذلك للناس. فالمؤمن به صدقه، وغير المؤمن به كذبه، والشاك ارتاب فيه. ثم أخبرهم بحديث القافلة، وبالشخص الذي كان يتوضأ. وإنما بالقافلة قد وصلت كما قال. فسألوا الشخص؛ فأخبرهم "قلب القدر" كما أخبرهم رسول الله ﷺ. وسأله من حضر من المكذبين، ممن رأى بيت المقدس، أن يصفه لهم. ولم يكن رأى منه ﷺ إلا قدر ما مشى فيه، وحيث صلى. فرفع الله له حتى نظر إليه. فأخذ يبعثه للحاضرين؛ فما أنكروا من نعمته شيئاً. ولو كان الإسراء بروحه، وتكون رؤيا رآها كما يراه النائم في نومه؛ ما أنكروه أحد ولا نازعه. وإنما أنكر عليه؛ كونه أعلمهم أن الإسراء كان بجسمه في هذه المواطن كلها.

وله ﷺ أربعة وثلاثون مرة الذي أسري به. منها إسراء واحد بجسمه، والباقي بروحه: رؤيا رآها. وأما الأولياء فلهم إسراء روحانية برزخية، يشاهدون فيها معاني متجسدة في صور محسوسة للخيال، يعظون العلم بما تتضمنه تلك الصور من المعاني. ولهم الإسراء في الأرض وفي الهواء؛ غير أنهم ليست لهم قدم محسوسة في السماء. وهذا زاد على الجماعة رسول الله ﷺ بإسراء الجسم، واختراق الساعات والأفلاك جسداً، وقطع مساحات حقيقية محسوسة. وذلك كله لإورثته معنى، لا حشا، من السماوات فما فوقها.

١ ما بين القوسين لم يرد في ق. وورد في هـ. ص
٢ إلى: ٢٩
٣ ص ٧٦
٤ ق: "ليس" وفي الهامش بقلم الأصل: "ليست"

(إسراء الشيخ ابن العربي)

فلنذكر من إسراء أهل الله ما شهدته خاصة من ذلك؛ فإن إسراءهم يختلف؛ لأنه معنى يتجسد، بخلاف^١ الإسراء المحسوس. فمعارج الأولياء معارج أرواح، ورؤية قلوب، وصور برزخيات، ومعاني متجسيدات. فهنا شهدت من ذلك وقد ذكرناه في كتابنا المسمى بـ"الإسراء وترتيب الترخلة":

أَلَسْمَ تَسَرُّ أَنَّ اللَّهَ أَسْرَى بِغَيْبِهِ
إِلَى أَنْ غَلَا الشَّيْبَعُ السَّابَاتِ قَاصِدًا
إِلَى السَّذْرَةِ الْغَلِيَا وَكَرْسِيَةِ الْأَحْمَى
إِلَى شُبْحَاتِ الْوَجْهِ حِينَ تَشْتَعُثُ
وَكأنَ تَدْلِيهِ عَلَى الْأَمْرِ إِذْ دَنَا
وَكأنَ غَيْرُ الْكَوْنِ عَنْهُ بِغَيْرِ
عَاطِيَةٍ بِالْأَنْفِ صَوْتُ عَنِّيهِ:
فَأَرْجَحُ^٢ ذَاكَ الْخَطَابَ وَقَالَ: هَلْ
وَشَالْ حِجَابَ الْعِلْمِ عَنْ عَيْنِ قَلْبِهِ
فَعَانِي مَا لَا يَشْدُو الْخَلْقُ قُدْرَهُ
وَأَلْفَاةَ تَوَاقَا إِلَى وَجْهِ زَيْتِهِ
وَمَنْ قَبِلَ ذَا قَدْ كَانَ أَشْهَدَ قَلْبُهُ

مِنَ الْحَزَمِ الْأَذَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى-
إِلَى بَيْتِهِ الْمَغْشُورِ بِأَمْلَأِ الْأَعْلَى
إِلَى عَرْشِهِ الْأَشْنَى إِلَى الْمَشْغُورِ الْأَوْحَى
صَحَابِ الْعَقَى عَنْ عَيْنِ مُقَلِّبِهِ التَّجَلَا
مِنَ اللَّهِ فُزْتُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى
ثَلَاثَةً مَا يُشَقِّقُهُ بِالْمُورِدِ الْأَخْلَى
"تَوَقَّفْ" قَرَّبَ الْغَرْزِ شُبْحَانَهُ صَلَّى
يُضَلِّي إِلَهِي، مَا سَمِعْتُ بِهِ يُثَلَّى
وَأَوْحَى إِلَيْهِ فِي الْغَيْبِ الَّذِي أَوْحَى
وَأَيْدِي الرُّحْمَنِ بِالْمَسْرُورِ السُّوْفَى
فَأَكْرَمَنِي الرُّحْمَنِ بِالْمُنَظَرِ الْأَجَلَى
بِفَارِ جِزَاءٍ قَبْلَ ذَلِكَ فِي الْمَجَلَى^٣

فإنما أراد الله تعالى: أن أسري بأرواح من شاء من ورثة رسلي وأوليائه؛ وهو أن يريهم من آياته؛ فهو إسراء لزيادة علم، وفتح عين فهم، فيختلف شراحهم. فهم من أسري به فيه؛ فهنا إسراء فيه حل تركبهم. فيوقظهم، بهذا الإسراء، على ما يناسبهم من كل عالم؛ بأن يترجمهم على أصناف العالم المركب والبسيط؛ فيترك مع كل عالم من ذاته ما يناسبه. وصورة تركبه معه أن

١ ص ٧٦
٢ ص ٧٧
٣ كتب فوقها بقلم آخر: "النجوى" مع إشارة التصويب

يرسل الله ابنه وبين ما ترك منه مع ذلك الصنف من العالم^١ حجاباً؛ فلا يشهده، ويبقى له شهود ما بقي؛ حتى يبقى البتير الإلهي الذي هو الوجه الحاض الذي^٢ من الله إليه. فإذا بقي وحده؛ رفع عنه حجاب السر؛ فيبقى معه تعالى- كما بقي كل شيء منه مع ثنانيه. فيبقى العبد في هذا الإسماء؛ هو لا هو.

فإذا بقي "هو لا هو" أسرى به من حيث "هو" لا من حيث "لا هو" إسماء معنوية لطيفاً فيه؛ لأنه في الأصل على صورة العالم وصورته؛ فكذلك على صورته من حيث هو تعالى. فإن العالم على صورة الحق، والإنسان على صورة العالم؛ فالإنسان على صورة الحق. فإن المساوي لأحد المساويين؛ مساوٍ لكل واحد من المتساويين. فإنه إذا كان كل ألف باء، وكل باء جيم؛ فكل ألف جيم. فلتنظر جيم من حيث هو ألف، لا من حيث هو باء. كذلك ينظر الإنسان نفسه من حيث هو على صورة الحق، لا من حيث هو على صورة العالم؛ وإن كان العالم على صورة الحق.

ولما كان الترتيب على ما وقع عليه الوجود؛ لتأخر النشأة الجسمية الإنسانية عن العالم، فكانت أجزاء؛ فظهرت في نشأتها على صورة العالم. وما كان العالم على الكمال في صورة الحق، حتى وجد الإنسان فيه؛ فيه^٣ كل العالم. فهو الأول بالرتبة، والآخر بالوجود. فالإنسان، من حيث رتبته، أقدم من حيث جسميته. فالعالم بالإنسان على صورة الحق، والإنسان دون العالم على صورة الحق، والعالم دون الإنسان ليس على الكمال في صورة الحق. ولا يقال في الشيء: إنه على صورة كذا؛ حتى يكون "هو" من كل وجوهه. إلا الذي لا يمكن أن يقال فيه: "هو" كما قلنا في "جيم" إنه "ألف" لكونه "باء"، والباء ألف. ولكن قد تميز عين كل واحد بأمر ليس هو عين الآخر؛ وهو كون الألف ألف، والباء باء، والجيم جيم. كذلك الحق حق، والإنسان إنسان، والعالم عالم، وقد بان ذلك بالتساوي.

فإن لم تكن تتم حقيقة يقع بها تميز الأعيان؛ لم يصح أن نقول: كنا مساوٍ لكنا؛ بل نقول: عين كذا ولا تتحيز. فإني أشرت إلى أمرين؛ فقد وقع التميز. فلا بد من فصل يُفصل، لولا ذلك الفصل ما كانت كثرة في عين الواحد. فلم يبق للواحد سوى أحديته التي يقال بها: "لا هو عين الآخر". وبالذي يقال به: "هو عين الآخر" هو أحدية الكثرة؛ فإنه كثرة بإطلاق "ألف"، "باء"، "جيم"^٤ عليه. ثم قال في إقامة البرهان: "كل هذا هو هذا". فآشار؛ فكثرة. وأعاد الضمير؛ فوحد؛ فوصل وفصل. فالفصل، في عين الوصل، لمن عقل.

فإذا وقف الغير^٥ على ما قلناه، وعلم أنه ما كان على صورة العالم؛ وإنما كان على صورة الحق؛ أسرى به الحق في أسائه لربه من آياته فيه. فيعلم أنه المسقى بكل اسم إلهي؛ سواء كان ذلك الاسم من المنعوت بالحسن، أو لا. وبها يظهر الحق في عبادته، وبها يتلون العبد في حالته. فهي في الحق أسماء، وفيها تلوينات، وهي عين الشئون التي هو فيها الحق. فبينما بنا ينصرف، كما نحن به فيه نظهر. ولهذا قلنا:

ذليلي فيك تلويطي
فلم أشأل عن الأمر الذي إليك يذعوني
فإني لست أدريه
وليس الأمر يذريه
فلو يذريني الأمر
لما ميزت تكويطي
ولا قلنا ولا قالوا
يذهبني ويذهبني
وقد قالوا وقد قلنا
فأغيبه وأغيبني
فأفنيه وأفنيه
فأرضيه وأرضيني
وأغضبني وأغضبني

١ كتب في الهامش مقالها بقول الأصل: أ، ب، ج.
٢ كتب تحفاً بقلم آخر: "العبد" مع حرف خ.
٣ ص ٧٨.

١ ص ٧٧.
٢ تابة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب.
٣ ص ٧٨.
٤ كتب في الهامش مقالها بقلم الأصل: أ، ب، ج.

فإذا أسرى الحق بالولي في أسنائه الحسنى، إلى غير ذلك من الأساء^١، وكلّ الأساء الهيتية؛ غلبت تغلبات أحواله، وأحوال العالم كله^٢، وإنّ ذلك التغلب هو الذي أحدث فينا عين تلك الأساء. كما علمنا أنّ تغلبات الأحوال (هي) أحكام تلك الأساء، فاسم الحال الذي انقلبت منه، والذي انقلبت إليه؛ هو اسمي؛ به ألقب كما به تغلبت. فـ"بالرموف الرحيم" كان الله بالمؤمنين رءوفاً رحيماً، وبالمؤمن كان مؤمناً، وبالمجهن كان مهنماً. فجعلنا شهداء: بعضنا على بعض، وعلى أنفسنا، وبالصور والشكور كان ما ابتلى به من الرخ يستوي الجوّاري في البحر آية (لكلّ ضيائي) لما فيها من الأمر المفرع الهائل «شكور»^٣ لما فيها من الفرح والنعمة بالوصول إلى المطلوب بسرعة.

ولقد رأيت ذلك ذوقاً من نفسي. جئنا بالريح الشديد من ضعى يومنا إلى غروب الشمس مسيرة عشرين يوماً في موج كالجبال؛ فكيف لو كان البحر فارغاً، والريح من وراء؟! كنا نتطلع أكثر من ذلك. ولكن أراد الله أن يربنا آيات كل صبار شكور. فما من اسم سقى به نفسه؛ إلا ومكاناً به. فيها تتقلب في أحوالها، وبها تغلب.

فمن علم هذه الآيات؛ فقد أسرى الحق به في أسنائه. فأراه من آياته ليكون سميعاً بصيراً. سميعاً؛ لما يخبر به الحق من التعريفات باللسان الخاص؛ وهو ما أنزله من كلامه الذي نُسبه إليه، وباللسان العام؛ وهو ما يتكلم به جميع العالم مما يتكلمون به، كان ما كان. فإله قد سمعنا ما حكاه الحق لنا من كلام اليهود فيه، وسمعنا من اليهود؛ فسمعنا باللسان العام والخاص. فحق ما نطقهم به؛ إذ ليس في وسع الخلق أن ينطق من غير أن ينطق؛ فإذا نطق فقلق، فافهم. فحق به عنهم، هم عنه.

فإذا كل حقله من الإسراء في الأساء، وعلم ما أعطته من الآيات أساء الله، في ذلك

الإسراء؛ عاد يركب ذاته تركيباً غير ذلك التركيب الأول؛ لما حصل له من العلم الذي لم يكن عليه حين تحلل. فما زال يركب على أصناف العالم، ويأخذ من كل عالم ما ترك عنده منه؛ فيتركب في ذاته. فلا يزال يظهر في طوَرٍ طوَرٍ إلى أن يصل إلى الأرض؛ فيصبح في أهله، وما عَزَف أحد ما طرأ عليه في سيرة؛ حتى يتكلم؛ فسمعوا منه لساناً غير اللسان الذي كانوا يعرفونه.

فإذا قال له أحدهم: ما هذا؟ يقول له: إنّ الله أسرى بي؛ فأراني من آياته ما شاء. فيقول له السامعون: ما فقدناك! كذبت فيما ادّعت من ذلك. ويقول الفقيه منهم: هذا رجل يدعي النبوة، أو قد دخله خلل في عقله؛ فهو إنا زنديق فيجب قتله، وإما معنوه فلا خطاب لنا معه. فيفسر به قوم، ويعتبر فيه آخرون، ويؤمن بقوله آخرون؛ وترجع مسألة خلاف في العالم. وغاب الفقيه عن قوله تعالى: «شَرِّهِمْ أَتَيْنَا فِي الْأَقَالِي وَفِي أَنْفُسِهِمْ»^٤ ولم يخض طائفة من طائفة.

فمن أراه الله شيئاً من هذه الآيات، على هذه الطريقة التي ذكرناها؛ فليذكر ما رآه، ولا يذكر الطريقة؛ فإنه يقتضى وينظر في كلامه، ولا يقع الإنكار عليه إلا إذا ادّعى الطريقة.

واعلم أنّه ليس بين العالم وصاحب هذه الطريقة والصفة فرق في الإسراء؛ لأنه لرؤية الآيات، وتغلبات الأحوال في العالم كلمة آيات. فهم فيها ولا يشعرون. فما يزيد هذا الصنف على سائر الخلق المحجوبين إلا بما يلهمه الله في سيرة من النظر بعقله وفكره، أو من التنبؤ بصفاة مرآة^٥ قلبه؛ ليكشف له عن هذه الآيات؛ كشفاً، وشهوداً، وذوقاً، ووجوداً. فالعالم ينكرون حين ما هم فيه وعليه. ولولا ذكره الطريقة التي بها نال معرفة هذه الأشياء؛ ما أنكر عليه أحد. فالناس كلهم، لا أحاديث منهم من أحد، يخبرون الأمثال لله، وقد تواصلوا على ذلك، ولا واحد منهم ينكر على الآخر. والله يقول: «فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ»^٥ وهم في عناية عن هذه الآية.

١ ص ٨٠
٢ (اصطفت: ٥٣)
٣ آية في الهائش
٤ آية في الهائش
٥ (الفتح: ٧٤)

١ "من الأساء" آية في الهائش بلم آخر، مع إشارة التصويب
٢ ص ٧٩
٣ (إقنان: ٣١)
٤ ص ٩٤

فأما أولياء الله فلا يضرهم الله الأمثال؛ فإن الله^١ هو الذي يضرب الأمثال ليعلمه بواقعه؛ لأن الله يعلم، ونحن لا نعلم. فيشهد الولي ما ضربه الله من الأمثال؛ فيرى في ذلك الشهود عين الجامع الذي بين المثل وبين ما ضرب له ذلك المثل. فهو عينه من حيث ذلك الجامع، وما هو عينه من حيث ما هو مقل. قالوا ما يضرب الله الأمثال؛ بل هو يعرف بما ضرب الله له الأمثال، كقوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ﴾ أي صفة نوره ﴿كَشْكَاةٌ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ﴾ بما ضربه لعباده من هذا النور المصباح؛ لنوره الممثل به من يشاء ﴿وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بَكِّي غَيٌّ وَعَلِيمٌ^٢﴾.

فهنا مصباح مخصوص، ما هو كل مصباح. فلا ينبغي أن يقال: "نور الله كالمصباح" من كونه يكشف المصباح كل ما انبسط عليه نوره لصاحب بصر. مثل هذا لا يقال. فإن الله ما ذكر ما ذكره، من شروط هذا المصباح، ونوعته، وصفاته، المثل به شتى؛ فمثل هذا المصباح هو الذي يضرب به المثل. فإن الله يعلم كيف يضرب الأمثال، وقد قال الله: ما يضرب الأمثال إلا للناس، ونهانا أن نضرب الله الأمثال؛ فإن الله يعلم ونحن لا نعلم.

فإن ضربه الأمثال فلننظر؛ فإن كان الله قد ضرب، في ذلك، مثلاً للناس؛ فلنلق عند، وهو الأدب الإلهي. وإن لم نجد لله، في ذلك، مثلاً مضروباً؛ فلنضرب، عند ذلك، مثلاً للناس الذين لا يعلمون ذلك إلا بالمثل المضروب. وإن أنصفنا، فلا نضربه لله؛ فإن الله يعلمه، وتحتجى الصواب في ضرب ذلك المثل؛ إن كثر صاحب فكر واعتبار. وإن كثر صاحب كنف وشهود؛ فلا تحتجى؛ فإن على بيته من ربي. فلا نقصد ما آتا فيه؛ بل نبديه كما شهدت مثل ما

نحكي ما ضرب الله عن نفسه^١ من المثل؛ فهذه حالة أولياء الله في ضرب الأمثال.

كما قال (تعالى) في اختلاف الناس، في عدد أصحاب الكهف: ﴿وَرَجَعْنَا بِالْمِثْقَلِ﴾ لأنهم ما شاهدوه، ولما جاء بفعل الاستقبال، فقال: ﴿يَسْتَقْبِلُونَ فَلَانَةً﴾ الآية ثم قال: ﴿قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَحْكُمُهُمْ﴾ يعني كم عددهم ﴿إِلَّا قَلِيلٌ﴾: إتما من شاهدهم لا يغلب عليه الوهم، وإتما من أعلمه الله بعديهم. وقال تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَافِعُهُمْ وَلَا أَرْبَعَةٍ إِلَّا هُوَ رَافِعُهُمْ﴾ من باب الإشارة في الجمع بين الاثنين. ولكن كما قال من أنه رابع لثلاثة، لا ثالث لثلاثة؛ لأنه لا يقال: "رابع أربعة" إلا في الجنس الواحد والأمثال. فإذا انتفت الجملية؛ لم يثل فيه: إنه "خامس خمسة" إذا كان معهم؛ وإنما يقال: خامس أربعة، أو سادس خمسة. ألا ترى الكلب لما لم يكن من النوع الإنساني قالوا: ﴿مُسْتَبْعَةً وَتَامِيَهُمْ كُلِّهِمْ﴾^٢ ولم يقولوا: ثمانية تامنهم كلهم؟ فافهم نصيب إن شاء الله.

فَلَا تَضْرِبُ لِرَبِّكَ الْكُؤُنَ	وَمِنْ أَكْوَانِهِ مَثَلًا
فَلَا أَحَدٌ يَمِثُّهُ	فَجَلَّ بِذَاتِهِ وَعَلَا
قَلَمَ أَضْرِبَ لَهُ مَثَلًا	وَكُلَّ النَّاسِ قَدْ فَعَلَا
فَلَا تَضْرِبُ لَهُ مَثَلًا	وَكُنْ فِي جِزْبٍ مِّنْ عَقَلَا

فلما أراد الله أن يسري في؛ ليُرني من آياته في أسائه من أسائي؛ وهو حظ ميراثنا من الإسراء؛ أزالني عن مكاني، وعرج لي على براى إمكاني. فرج في بي أركاني؛ فلم أر أرضي تصحيتي. فقيل لي: أخذه الوالد الأصلي الذي خلقته الله من تراب. فلما فارقت ركن الماء؛ فقدت بعضي. فقيل لي: إلك مخلوق من ماء ممين. فإهانتة (هي) ذلتها؛ فلصق بالتراب؛ فلهذا فارقتها.

١ من نفسه "كأن في ذي: "نفسه" وهناك إشارة شطب لحرف اللام، واستبدلت في الهامش بـ "الاصل" من "٢ (الكهف: ٢٢) ص ٨١ (الأنعام: ٧) (الكهف: ٢٢) ق: "هـ" وقوقا: "هـ"

فنفص^١ مَيَّ جزاء^٢. فلما جئت ركن الهواء تغيرت علي الأهواء. وقال لي الهواء: ما كان فيك مَيَّ؛ فلا يزول عني؛ فإنه لا ينبغي له أن يعدو قدره، ولا يمدّ رحله في غير بساطه؛ فإن لي عليك مطالبة بما غرّه مَيَّ تعينيك؛ فإنه لولاه ما كنت مستونا. فإني طليتب بالذات، خبيث بصحة من جاورني. فلما خيبتني صحتي مجاورته قبل فيه: «حَمَّ مَشُون»^٣ فعاد خبيته عليه؛ فإنه هو المنعوت، وهو الذي غرّني في مشام أهل الشّم من أهل الرواح.

فقلت له: ولماذا أتركه عندك؟ قال: حتى يزول عنه هذا الخبث الذي اكتسبه من عفوتك ومجاورة طينك ومائك؛ فتركته عنده. فلما وصلت إلى ركن النار قيل: قد جاء الفخار. فقيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قيل: ومن معه؟ قال: جبريل الجبر؛ فهو مضطر في رحلته ومفارقة بئتيه. فقلت: لي عنده في نشأة جزء مَيَّ لا أتركه معه؛ إذ قد وصل إلى الحضرة التي يظهر فيها ملكي واقتداري وفؤد تصرّفي.

سماه الدنيا:

- فنفذت إلى السماء الأولى، وما بقي معي من نشاتي البدئية شيء أعول عليه ولا أنظر إليه. فسلمت على والدي^٤، وسألني عن تربتي. فقلت له: إن الأرض أخذت مَيَّ جزاءها، وحينئذ خرجت عنها وعن الماء بطيئتي.

فقال لي: يا ولدي؛ هكذا عجزى لها مع أبيك^٥. فمن طلب حقّه فما تعدى؛ ولا سبها وأنت لها مفارق، ولا تعرف هل ترجع إليها أم لا، فإنه تعالى - يقول: «إِذَا شَاءَ أَنشَرْنَاهُ»^٦، ولا يعلم أحد ما في مشيئة الحق إلا أن يعلمه الحق بذلك. فالتفت؛ فإذا أنا بين يديه، وعن يمينه في نسيم بئيه؛ عيني. فقلت له: هذا أنا! فضحك. فقلت له: فأنا بين يديك وعن يمينك. قال: نعم، هكذا

١ ص ٨٢

٢: "جزءين" ونوعها بضم آخر مع إشارة للتصويب: "جزءان"

٣: "الحبر: [٢٦]"

٤: العنوان "سماه الدنيا" مكتوب في الهامش، وهكذا في بقية أسماء السبلات كما سيأتي.

٥: المقصود بولاه هذا آدم عليه السلام

٦ ص ٨٢

٧: (عص: ٢٢)

رأيت نفسي بين يدي الحق حين تسط يده؛ فرأيتني وتبي في اليد، ورأيتني بين يديه. فقلت له: فما كان في اليد الأخرى المقبوضة؟ قال: العالم. قلت له: فبين الحق تقضي بتعيين السعادة؟ فقال: نعم تقضي بالسعادة. فقلت له: فقد فرق الحق لنا بين أصحاب اليمين وأصحاب الشمال؟ فقال لي: يا ولدي؛ ذلك بين أهلك وشماله. ألا ترى ينسجم بئتي على يميني وعلى شمالي؛ وكنتا بيني ربي بين مباركة؟ فبئتي في يميني وفي شمالي، وأنا وبينتي في بين الحق، وما سيوانا من العالم في اليد الأخرى الإلهية.

قلت: فإذا لا نشقى؟!

فقال: لو دام الغضب لدام الشقاء. فالسعادة دائمة وإن اختلف المسكن. فإن الله جاعل في كل دار ما يكون به نعم أهل تلك الدار، فلا بدّ من عارة الدارين، وقد انتهى الغضب في يوم العرض الأكبر، وأمر بإقامة الحدود^١ فاقبمت، وإذا أقيمت زال الغضب؛ فإن أرسلناه^٢ تزله؛ فهو عين إقامة الحدود على المفضوب عليه؛ فلم يبق إلا الرضا؛ وهو الرحمة التي وسعت كل شيء. فإذا انتهت الحدود؛ صار الحكم للرحمة العامة في العموم. فإفادني أبي آدم هذا العلم ولم أكن به خيرا. فكان لي ذلك بشرى معجزة في الحياة الدنيا.

ومنتهى^٣ القيامة بالزمان كما قال الله: «خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ»^٤ وهذه مدة إقامة الحدود. ويرجع الحكم بعد انقضاء هذه المدة إلى الرحمن الرحيم. وللرحمن الأسماء الحسنى؛ وهي حسنى لمن تتوجه عليه بالحكم. فالرحيم^٥، برحمته، ينتقم من الغضب، وهو شديد البطش به، مُنْزِلٌ له، مانع بحقيقته. فبقي الحكم في تعاضد الأسماء بالنسب، والخلق بالرحمة مغمورون؛ فلا يزال حكم الأسماء في تعارضها، لا فينا، فافهم؛ فإنه علم غريب دقيق لا يُشعر به بل الناس في عماية عنه. وما منهم إلا من لو قلت له: ترضى لنفسك أن يحكم عليك ما يسوءك من هذه الأسماء؟ لقال:

١ ص ٨٣

٢: "الرسالة" وصحت فوقها بضم الأصل: "الرسالة"

٣: "وتبني" وعلت في الهامش بضم الأصل: "ومنتهى" مع إشارة للتصويب

٤: (المارج: ٤)

٥: كانت في: "الرحمن" ونوعها إشارة شطب، واستبدلت بضم الأصل

١١١

لا. ويجعل حكم ذلك الاسم الذي يسوء في حق غيره. فهذا من أجل الناس بالخلق، وهو بالحق أجمل. فأفاد هذا الشهود؛ بقاء أحكام الأساء في الأساء، لا فينا. وهي ينسب تنضاد بختانتها؛ فلا تجمع أبداً، ويبسط الله رحمته على عباده حيث كانوا؛ فالوجود كله رحمة.

السبأ الثانية:

- ثم رحلت عنه بعد ما دعا لي، فنزلت بعيسى عليه السلام وعنده ابن خالته يحيى عليها السلام، فكانت الحياة الحيوانية، ولو كان يحيى ابن خاله لكان روحاً. ولما كانت الحياة الحيوانية ملازمة للروح؛ وجدت يحيى عند روح الله عيسى؛ لأن الروح حي بلا شك، وما كل حي روح. فسلمت عليها.

فقلت له (أي لعيسى): ماذا زدت علينا حتى سمالك الله بالروح المضاف إلى الله.

فقال: ألم تر إلى من وهبني لأمي؟ فهنئت ما قال.

فقال لي: لولا هنا ما أحييت الموق.

فقلت له: فقد رأينا من أحياء الموق من لم تكن نشأته كنشأتي.

فقال: ما أحياء الموق، من أحياءهم، إلا بقدر ما ورثه مني؛ فلم يبق في ذلك مقامي، كما لم أقم أنا مقام من وهبني في أحياء الموق. فإن الذي وهبني - يعني جبريل - ما يطأ موضعاً إلا حبي ذلك الموضع بوطأته. وأنا ليس كذلك؛ بل حطنا أن نقيم الصور بالوطء خاصة، والروح الكلى يتولى أرواح تلك الصور. وما يطؤه الروح الذي وهبني، هو يعطي الحياة في صورة ما أظهره الوطء، فأعلم ذلك. ثم رددت وهبني إلى يحيى عليه السلام.

وقلت له: أخبرت أنك تدع الموت إذا أتى الله به يوم القيامة؛ فوضع بين الجنة والنار ليراه

هؤلاء وهؤلاء، ويعرفونه أنه الموت في صورة كبش أملح.

قال: نعم؛ ولا ينبغي ذلك إلا لي؛ فإني يحيى. وإن ضدي لا يبقى معي. وهي دار الحيوان. فلا بد من إزالة الموت، فلا مزلة لي سواي.

فقلت: صدقت فيما أشرت إلي به؛ ولكن في العالم يحيى كثير؟

فقال لي: ولكن لي مرتبة الأولوية في هذا الاسم. فبني يحيا كل من يحيا من الناس؛ من تقدم ومن تأخر. وإن الله ما جعل لي من قبل سميتاً. فكل يحيى تبع لي؛ فيظهوري لا حكم لهم. فبني على شيء، لم يكن عندي.

فقلت: جزاك الله عني خيراً من صاحب موروث.

وقلت: الحمد لله الذي جمعك في ساء واحدة؛ أعني روح الله عيسى ويحيى عليها السلام. حتى أسألكم عن مسألة، فيقع الجواب بحضور كل واحد منكم. فإنكم تخصصتوا بسلام الحق؛ فتبيل لي عيسى إله قال في المهد: «وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا»^١ وقيل لي يحيى: «وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا»^٢، فأخبر عيسى عن نفسه بسلام الحق عليه، والحق أخبر بسلامه على يحيى؛ فبني مقام أم؟

فقال (يحيى عليه السلام): لي: أليس من أهل القرآن؟

قلت له: بلى؛ أنا من أهل القرآن.

فقال: انظر فيما جمع الحق بيني وبين ابن خالتي. أليس قد قال الله في: «وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ

١ س: هـ: قلت له
٢ عن مسألة ثانية في الهامش بقلم الأصل
٣ (أمر: ٣٣)
٤ (أمر: ١٥)
٥ ص ٨٤

١ ص ٨٣
٢ "لا فينا" ثانية في الهامش بقلم الأصل
٣ في الهامش بقلم آخر: "الوجدت حده"
٤ ص ٨٤

الصَّالِحِينَ^١ فَعِثْنِي فِي النِّكَرَةِ؟.

(فقلت له: نعم.

قال: ٢: أَمْ يَقُلْ عَنْ عِيسَى ابْنِ خَالَتِي: إِنَّهُ «يُؤْنِ الصَّالِحِينَ» كَمَا قَالَ عَتْرِي، فَعِثْنِي فِي النِّكَرَةِ؟
ثم قال: إِنَّ عِيسَى، هَذَا، لَمَّا كَانَ كَلَامُهُ فِي الْمَهْدِ دَلَالَةً عَلَى بَرَاءَةِ خَالَتِي مِمَّا نُسِبَ إِلَيْهَا؛ لَمْ يَتَرَجَّمْ
عَنِ اللَّهِ إِلَّا هُوَ بِنَفْسِهِ، فَقَالَ: «وَالسَّلَامُ عَلَيَّ» يَعْنِي مِنَ اللَّهِ.

قلت له: صدقت. قلت: ولكن^٣ سَلِّمَ بالتعريف، وسَلَامَ الْحَقِّ عَلَيْكَ بِالتَّنْكِيرِ، وَالتَّنْكِيرِ
أَعْمٌ؟

فَقِيلَ لِي: مَا هُوَ تَعْرِيفٌ عَيْنٍ، بَلْ هُوَ تَعْرِيفُ جِنْسٍ. فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ بِالْأَلْفِ وَاللَّامِ وَبَيْنَ
عَدَمِهَا. فَأَنَا وَإِذَا هُوَ السَّلَامُ عَلَى الشَّوَاءِ، وَفِي الصَّلَاحِ كَذَلِكَ، وَجَاءَ الصَّلَاحُ لَنَا: بِالْبَشَرِيِّ فِيَّ
وَفِي عِيسَى: بِالْمَلَائِكَةِ.

فقلت له: أَقَدَتْنِي أَفَادَكَ اللَّهُ.

فقلت له: فَلِمَ كُنْتَ حَصُورًا؟

فَقَالَ لِي: ذَلِكَ مِنْ أَثَرِ هَمَّةٍ وَالدِّي فِي اسْتِفْرَاغِهِ فِي مَرَمِ الْبَتُولِ وَالْبَتُولِ (هِيَ) الْمُنْقَطِعَةُ عَنْ
الرَّجَالِ - لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا الْهَرَابُ، وَرَأَى حَالَهَا؛ فَتَجَبَّهَ. فَعَدَا اللَّهُ أَنْ يَرْزُقَهُ وَلَدًا مِثْلَهَا؛ فَخَرَجَتْ
حَصُورًا، مُنْقَطِعًا عَنِ النِّسَاءِ. فَمَا هِيَ صِفَةُ كِبَالٍ، وَإِنَّمَا كَانَتْ أَثَرُ هَمَّةٍ؛ فَلِذَا فِي الْإِنْسَانِ عَيْنُ
الْكِبَالِ.

قلت له: فَتُكَاحُ الْجَنَّةُ مَا فِيهِ نِتَاجٌ.

فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ؛ بَلْ هُوَ نِتَاجٌ وَلَا بَذٌّ. وَوِلَادَتُهُ تَنْشُرُ يَخْرُجُ مِنَ الزَّوْجَةِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْجَمَاحِ؛

فَلِذَا الْإِنْزَالُ رِيحٌ كَمَا هُوَ فِي الدُّنْيَا مَاءٌ. فَيَخْرُجُ ذَلِكَ الرِّيحُ بِصُورَةٍ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْاجْتِمَاعُ بَيْنَ
الزَّوْجَيْنِ. فَمِمَّا عَنْ يَشْهَدُ ذَلِكَ، وَمِمَّا عَنْ لَا يَشْهَدُهُ. كَمَا هُوَ الْأَمْرُ فِي الدُّنْيَا: عَالَمٌ غَيْبٌ؛ لِمَنْ غَابَ
عَنْهُ، وَعَالَمٌ شَهَادَةٌ؛ فِي حَقِّ مَنْ يَشْهَدُهُ.

قلت له: أَقَدَتْنِي، أَفَادَكَ اللَّهُ مِنْ نِعْمَةِ الْعِلْمِ بِهِ.

ثم قلت له: هَذِهِ سِوَاوُكَ؟

قال لي: لَا، أَنَا مَرْتَدٌّ بَيْنَ عِيسَى وَهَارُونَ؛ أَكُونُ عِنْدَ هَذَا وَعِنْدَ هَذَا. وَكَذَلِكَ عِنْدَ يُوسُفَ
وَادْرِيسَ - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ -. فَقُلْتُ لَهُ: فَلِمَ إِذَا خَصَصْتَ هَارُونَ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ؟

فَقَالَ لِي: لِحُرْمَةِ النَّسَبِ، مَا جِئْتُ لِعِيسَى إِلَّا لِكُونِهِ ابْنَ خَالَتِي؛ فَأُزَوِّرُهُ فِي سَبَابِهِ. وَأَتِي إِلَى
هَارُونَ؛ لِكُونِ خَالَتِي أَخْتًا لِي دِينًا وَنَسَبًا.

قلت: فَمَا هُوَ أَخُوها؛ لِأَنِّي بَيْنَهَا زَمَانًا طَوِيلًا وَعِلْمًا!.

فَقَالَ لِي قَوْلُهُ: «وَأَلَى تَمُودَ أَخَاهُ صَالِحًا»^١ مَا هَذِهِ الْأَخُوَّةُ؟ أَتُرِيدُ: هُوَ أَخُو تَمُودَ لِأَبِيهِ
وَأُمِّهِ؛ فَهُوَ أَخُوهُمْ؟ فَسَقَى التَّبِيلَةَ بِاسْمِ تَمُودَ، وَكَانَ صَالِحٌ مِنْ نَسْلِ تَمُودَ؛ فَهُوَ أَخُوهُمْ بِلَا شَكٍّ.
ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ التَّبَيُّنُ. أَلَا تَرَى أَهْوَابَ الْأَيَّةِ لَمَّا لَمْ يَكُونُوا مِنْ مَذْبَحَيْنِ، وَكَانَ شَعِيبٌ مِنْ
مَذْبَحَيْنِ، فَيَقَالُ فِي شَعِيبٍ أَخُو مَذْبَحَيْنِ: «وَأَلَى مَذْبَحَيْنِ أَخَاهُ شُعَيْبًا»^٢. وَلَمَّا جَاءَ ذِكْرُ أَهْوَابِ
الْأَيَّةِ قَالَ: «إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ»^٣ وَلَمْ يَقُلْ: أَخَاهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ مَذْبَحَيْنِ، وَشَعِيبٌ مِنْ
مَدْيَنَ. فَرِيقَاتِي لَهَا جِيلَةٌ رَحِمَ، وَأَنَا لِعِيسَى أَقْرَبُ مَدْيَنَ لِهَارُونَ.

السَّاءُ الثَّالِثَةُ:

- ثُمَّ غُرِجَ نِي إِلَى يُوسُفَ ^١ فَقُلْتُ لَهُ - بَعْدَ أَنْ سَأَمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدُّ وَسَهْلٌ لِي وَرَخْبٌ -: يَا

١ [الأعراف: ١٧٣]

٢ ص ٨٥

٣ [الأعراف: ٨٥]

٤ [الشعراء: ١٧٧]

١ [إلى عمران: ٣٩]

٢ ما بين القوسين لم يرد في ي، وورد في هـ، من

٣ الآية في الهامش بقلم الأصل

٤ ص ٨٥

يوسف؛ لم تمجّب الداعي حين دعائك، ورسول الله ﷺ يقول عن نفسه: إنه لو ابتلي بمثل ما ابتليت به ودعيت لأجاب الداعي، ولم يثبّ في السجن؛ حتى يأتيه الجواب من الملك بما تقول النسوة؟

فقال لي: بين النوق والفرس؛ ما بين السماء والأرض، كثير بين أن تفرض الأمر أو تنوقه من نفسك. لو تُسب إليه ﷺ ما تُسب إليّ؛ لطلب صحة البراءة في غيبته؛ فإنّها أدلّ على برأته من حضوره. ولما كان (ص) رحمة؛ كان من عالم السعة، والسجن ضيق. فإذا جاء لمن حاله هذه؛ سارع إلى الإفراج، وهذا فرض. فالكلام مع التقدير المفروض؛ ما هو مثل الكلام مع النائق. ألا تراه ﷺ ما ذكر ذلك إلا في معرض نسبة الكمال إليّ فيما تحمّله من الفرية عليّ. فقال ذلك أدبا معي؛ لكوني أكبر منه بالزمان، كما قال في إبراهيم: «نحن أحقّ بالشك من إبراهيم» فيما شكّ فيه إبراهيم، وكما قال في لوط: «يرحم الله أخي لوطا؛ لقد كان يأوي إلى ركن شديد» أترابه أكذبه؟ حاشا لله. فإنّ الركن الشديد الذي أراده لوط هو القبيلة، والركن الشديد الذي ذكره رسول الله ﷺ هو الله.

فهذا تنبيه لك أن لا تجرّي نفسك فيما لا ذوق لك فيه - مجرى من ذاق. فلا تقل: لو كنت أنا عيوض فلان لما قيل له كذا وقال كذا؛ ما كنت أقوله. لا والله؛ بل لو نالك ما ناله؛ لقلت ما قاله؛ فإنّ الحال الأقوى حاكم على الحال الأضعف. وقد اجتمع في يوسف - وهو رسول الله - حالان: حال السجن، وحال كونه مفترى عليه. والرسول (وهو هنا يوسف ﷺ) يطلب أن يقرّر في نفس المرتبّل إليه (وهو الملك وقومه) ما يتبلّ به دعاء ربه فيما يدعوه به إليه، والذي تُسب إليه معلوم عند كلّ أحد أنّه لا يقع من مثل من جاء بدعوته إليهم. فلا بدّ أن يطلب البراءة من ذلك عندهم؛ ليؤمنوا بما جاء به من عند ربه. ولم يحضر بنفسه ذلك المجلس؛ حتى لا تدخل الشبهة في نفوس الحاضرين بحضوره. وكثير من من يحضر في مثل هذا الموطن، وبين من لا يحضر.

فإذا كانت المرأة لم تحنّ يوسف في غيبته؛ لَمَّا برّته، وأضافت المرادة لنفسها؛ يُنقِمْ أَنْ يوسف لم تحنّ العزيز في أهله، وعلمت أنّه أحقّ بهذا الوصف منها في حقّه. فما برزت نفسها؛ بل قالت: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾^١. فمن فتوة يوسف ﷺ إقامته في السجن، بعد أن دعاه الملك إليه. وما علم قدر ذلك إلا رسول الله ﷺ حيث قال عن نفسه: «لأجبت الداعي» ثناء على يوسف.

فقلت له: فلاشتراك في إخبار الله عنك إذ قال: ﴿وَلَقَدْ كُفِّرْتُ بِهِ وَكُفِّرْتُ بِهِ﴾^٢ ولم يعين؛ فبماذا يدلّ في اللسان على أحديّة المعنى؟

فقال: ولهذا قلت للملك - على لسان رسوله - أن يسأل عن النسوة، وشأن الأمر. فما دُكرت المرأة إلا أنّها راودته عن نفسه، وما دُكرت أنّه راودها؛ فزال ما كان يجرّمهم من ذلك لما لم يُسمّ الله في التعبير عن ذلك؛ أمرا، ولا عين في ذلك؛ حالا.

فقلت له: لا بدّ من الاشتراك في اللسان. قال: صدقت، فإنّها همت بي؛ لتفهرني على ما تريد مني، وهمت أنا بها؛ لأفهرها في البغ عن ذلك. فلاشتراك وقع في طلب التفهر مني ومنها. فلهاذا قال: ﴿وَلَقَدْ كُفِّرْتُ بِهِ﴾ يعني في عين ما هم بها؛ وليس إلا التفهر فيما يريد كلّ واحد من صاحبه. دليل ذلك قولها: ﴿الآن خُصِصَ الْخَلْقُ أَنَا وَرَأْسُكَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ وما جاء في السورة قطّ أنّه راودها عن نفسها. فأراه الله البرهان، عند إرادته التفهر في دفعها عنه فيما تريده منه. فكان البرهان الذي رآه: أن يدفع عن نفسه بالتولّ اللتين، كما قال موسى وهارون: ﴿قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْسَ بِكَ أَي: لا تعيّف عليها ونسبها؛ فإنّها امرأة موصوفة بالضعف على كلّ حال.

فقلت له: أفدنتي أفادك الله.

١ ص ٨٦
٢ [يوسف: ٥٣]
٣ [يوسف: ٢٤]
٤ [يوسف: ٥١]
٥ ص ٨٧
٦ [الله: ٤٤]

السماء الرابعة:

- ثم ودعته وانصرفت إلى إدريس عليه السلام فسألت عليه؛ فردّ وسهّل ورحب، وقال: أهلاً بالوارث المحمديّ.

فقلت له: كيف أهتم عليك الأمر، على ما وصل إلينا؛ فما علمت أمر الطوفان بحيث لا تشكّ فيه، والنبي واقف مع ما يوحى به إليه؟!

فقال: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ آلَافٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾^١ فهذا مما أوحى به إليّ.

قلت له: وضاهي عنك أنك تقول بالخرق.

فقال: فلو لا الخرق ما زُفعت مكاننا علينا.

فقلت: فأين مكانتك من مكانك؟.

فقال: الظاهر عنوان الباطن.

قلت: بلغني أنك ما طلبت من قومك إلا التوحيد، لا غير.

قال: وما فعلوا. فإني كنت نبياً ادعوا إلى كلمة التوحيد، لا إلى التوحيد؛ فإن التوحيد ما أنكره أحد.

قلت: هذا غريب! ثم قلت: يا واضع الحكيم الاجتهاد في الفروع مشروع عندنا، وأنا لسان علماء الزمان.

قال: وفي الأصول مشروع، فإن الله أجل أن يكلف نفساً إلا وسعها.

قلت: فلقد كثّر الاختلاف في الحق والمقالات فيه.

قال: لا يكون إلا كذلك، فإن الأمر تابع للمراج.

قلت: فرأيكم، معاشر الأنبياء، ما^١ اختلفتم فيه.

فقال: لأننا ما قلناه عن نظر؛ وإنما قلناه عن إله واحد. فمن علم الجفائق؛ علم أن اتفاق الأنبياء أجتمعهم على قول واحد في الله بمنزلة قول واحد من أصحاب النظر.

فقلت: فهل الأمر في نفسه كما قيل لكم؛ فإن أدلة العقول تحيل أموراً ما جتمع به في ذلك؟.

فقال: الأمر كما قيل لنا، وكما قال من قال فيه؛ فإن الله عند قوله كلّ قائل. ولهذا ما دعونا الناس إلا إلى كلمة التوحيد لا إلى التوحيد. ومن تكلم في الحق بنظره؛ ما تكلم في محذور. فإن الذي شرع لعباده (هو) توحيد المرتبة، وما ثم إلا من قال بها.

قلت: فالمشركون؟.

قال: ما أخذوا إلا بالوضع؛ فمن كونهم كذبوا في أوضاعهم، وأخذوها قرية، ولم ينزلوها منزلة صاحب تلك الرتبة الأحديّة.

قلت: فإني رأيت في واقعتي شغفصاً بالطواف أخبرني أنه من أجدادي، وسمي لي نفسه. فسألته عن زمان موته، فقال: لي أربعون ألف سنة. فسألته عن آدم لما تقرّر عندنا في التاريخ لميته. فقال لي: عن أبي آدم تسأل، عن آدم الأقرب؟

فقال (إدريس): صدق؛ إني نبي الله، ولا أعلم للعالم مدّة تقف عندها بجملتها. إلا أنه بالجملة لم يزل خالقاً ولا يزال دنيا وآخرة. والأجال في المخلوق بانتهاؤ المدد، لا في الخلق. فالخلق مع الأنفاس يتجدّد؛ فما أعلمناه علمناه ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾^٢.

قلت له: فما بقي لظهور الساعة؟

فقال: ﴿اَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾^١.

قلت: فعزفني بشرط من شروط اقتربها.

فقال: وجود آدم من شروط الساعة.

قلت: فهل كان قبل الدنيا دار غيرها؟

قال: دار الوجود واحدة، والدار ما كانت دنیا إلا بهم، والآخرة ما تميّزت عنها إلا بهم. وإنما الأمر في الأجسام: أكوّان واستحالات، وإتيان وذهاب، لم يزل ولا تزال.

قلت: ما ثم؟

قال: ما تدري وما لا تدري.

قلت: فأين الخطأ من الصواب؟

قال: الخطأ أمر إضافي، والصواب هو الأصل. فمن عرف الله وعرف العالم؛ عرف أن الصواب هو الأصل المستصحب الذي لا يزال، وأن الخطأ بتقابل النظيرين. ولا بد من التقابل، فلا بد من الخطأ. فمن قال بالخطأ قال بالصواب، ومن قال بعدم الخطأ قال صواباً، وجعل الخطأ من الصواب.

قلت: من أي صفة صدر العالم؟

قال: من الجود.

قلت: هكنا سمعت بعض الشيوخ يقول.

١ (الأنبياء: ١)

٢ "من عرف... الأصل" ثابتة في الهامش بقلم الأصل

قال: صحيح ما قال.

قلت: وإلى ماذا يكون المال بعد انتقالنا من يوم العرض؟

قال: رحمة الله وسبغ كل شيء.

قلت: أي شيء؟

قال: الشيبان^١. فالباقي أبقاه برحمة، والذي أوجده أوجده برحمة. ثم قال: محال العوارض ثابتة في وجودها، والعوارض تتبدل عليها بالأمثال والأضداد.

قلت: ما الأمر الأعظم؟

قال: العالم به أعظم.

- ثم ودّعته وانصرف.

السبأ الخامسة:

فزلت يارون فجئت بجي قد سبقتي إليه.

قلت له: ما رأيك في طريقي؛ فهل تم طريق أخرى؟

فقال: لكل شخص طريق لا يسلك عليها إلا هو.

قلت: فأين هي هذه الطرق؟

فقال: تحدث بحدوث السلوك.

فسأمت على هارون فقال، فردّ وسهّل ورحب، وقال: مرحباً بالوارث المكمل.

١ هناك تصرف في الكلمة في ي وهي بين: "الشيبان، الشيبان" وغير واضحة في م.، والتفريع من هـ.

٢ ص ١١٨

٣ لديها: ما الأمر إلا عظيم

قلت: أنت خليفة الخليفة، مع كونك رسولا نبيا؟.

فقال: أما أنا فتبني بحكم الأصل، وما أخذت الرسالة إلا بسؤال أخي، فكان يوحى إلي بما كتبت عليه.

قلت: يا هارون؛ إن ناسا من العارفين زعموا أن الوجود ينعدم في حقهم؛ فلا يرون إلا الله، ولا يبقى للعالم عندهم ما يلتفتون به إليه في جنب الله. ولا شك أنهم، في المرتبة، دون أمثالكم. وأخبرنا الحق أنك قلت لأخيك في وقت غضبه: ﴿لَا تُشَوِّثْ فِي الْأَغْنَاءِ﴾، فجعلت لم قدرا، وهذا حال يخالف حال أولئك العارفين.

فقال: صدقوا؛ فإتهم ما زادوا على ما أعطاه فوهمهم. ولكن انظر: هل زال من العالم ما زال عندهم؟.

قلت: لا.

قال: فنقصهم من العلم بما هو الأمر عليه على قدر ما فاتهم. فعندهم عدم العالم، فنقصهم^٢ من الحق على قدر ما انحجب عنهم من^٣ العالم. فإن العالم كله هو عين تجلي الحق لمن عرف الحق، ﴿فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾^٤؛ بما هو الأمر عليه.

فليس الكمال ميوى كونه	فمن فاته ليس بالكامل
فيا قائلا بالقضاء أثبت	وخوصل من الشئيل الحاصل
ولا عركك إلى فائت	ولا تبع التثت بالآجل
ولا تبع النفس أغراضها	ولا تشرح الحبى بالباطل

السماء السادسة:

- ثم ودعته ورتلت بموسى ﷺ فسلمت عليه فردّ وسهّل ورحب. فشكرته على ما صنع في حقنا مما اتفق بينه وبين نبينا محمد ﷺ في المراجعة في حديث فرض الصلوات.

فقال لي: هذه فائدة علم الذوق؛ فللمباشرة حال لا يترك إلا بها.

قلت: ما زلت تسعى في حق الغير؛ حتى صحح لك الخير كله.

قال: معني الإنسان في حق الغير، إنما يسعى لنفسه، في نفس الأمر. فما يزيده ذلك إلا شكر الغير، والشاكر ذاك لله بأحب الحمد لله، والساعي مُتَعَلِّقُهُ بتلك الحمد؛ فالساعي ذاك لله^١ بلسانه ولسان غيره. قال الله تعالى- لموسى ﷺ: «يا موسى؛ أذكرني بلسان لم تعصني به» فأمره أن يذكره بلسان الغير؛ فأمره بالإحسان والكرم.

ثم قلت له: إن الله اصطفاك على الناس برسالته وكلامه، وأنت سألت الرؤية، ورسول الله ﷺ يقول: «لن أحكم لا يرى ربه حتى يموت»؟.

فقال: وكذلك كان، لما سألته الرؤية أجابني؛ فحرث صغارا؛ فأريته تعالى- في صغتي.

قلت: موتا؟!

قال: موتا.

قلت: فإن رسول الله ﷺ شك في أمرك إذا وجدك في يوم البعث؛ فلا يدري: أجوزيت بصعقة الطور؛ فلم تصعق في شخة الصعق؟ فإن نخة الصعق ما تهم.

فقال: صدقت، كذلك كان. جازاني الله بصعقة الطور؛ فما رأيته تعالى- حتى مث. ثم أفتش؛ فعملت من رأيث؛ ولذلك قلت: ﴿تَبَّتْ يُتَيْك﴾^٢ فإني ما رجعت إلا إليه.

قلت: أنت من جملة العلماء بالله؛ فما كنت رؤية الله عندك حين سألتك إياها؟
قلت: واجبة وجوبا عقائيا.

قلت: فماذا اقتصصت به دون غيرك؟

قال: كنت أراه، وما كنت أعلم أنه هو. فلما اختلف علي الموطن ورأيت؛ علمت من رأيته.
فلما أفقت؛ ما انحجبت، واستصحبني^١ رؤيته إلى أبد الأبد. فهذا الفرق بيننا وبين المحجوبين
عن علمهم؛ بما يرونه. فإذا ماتوا رأوا الحق؛ فبِره فهم الموطن. فلو رُذِّوا لقالوا مثل ما قلنا.

قلت: فلو كان الموت موطن رؤيته؛ لَرَأَاهُ كُلُّ مَيِّتٍ، وقد وصفهم الله بالحجاب عن رؤيته.

قال: نعم؛ هم المحجوبون عن العلم به أنه هو. وإذا كان في نفسك لقاء شقص لست تعرفه
بعينه، وأنت طالب له من اسمه، وحاجتك إليه. فلتبينه، وسلمت عليه، وسلم عليك في جملة
من لتبين، ولم يتعرف إليك؛ فقد رأيته وما رأيته. فلا تزال طالبا له، وهو يبحث تراه. فلا
معول إلا على العلم. ولهذا قلنا في العلم: إنه عين ذاته. إذ لو لم يكن عين ذاته، لكان المعول عليه
غيرا له، ولا معول إلا على العلم.

قلت: إن الله ذلك على الجبل، وذكر عن نفسه أنه تجلَّى للجبل.

فقال: لا يثبت شيء لتجليه، فلا بد من تغير الحال. فكان البلق للجبل كالصق لموسى.
يقول موسى: فالذي دكّه أصعقتي.

قلت له: إن الله تولى تعليمي؛ فطلعت منه على قدر ما أعطاني.

فقال هكذا فعله مع العلماء به؛ فخذ منه لا من الكون؛ فإنك لن تأخذ إلا على قدر
استعدادك. فلا يحجبك عنه بأماننا، فإنك لن تعلم منه، من جهتنا، إلا ما تعلم منه من تجليته.

فإننا لا نعطيك منه إلا على قدر استعدادك^١؛ فلا فرق؛ فانسب إليه. فإنه ما أرسلنا إلا لندعوك
لندعوك إليه، لا لندعوك إلينا. فهي^٢ «كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نقبذ إلا الله ولا نشرك به شيئا
ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله»^٣.

قلت: كذا جاء في القرآن.

قال: وكذلك هو.

قلت: بماذا سمعت كلام الله؟

قال: بسمعي.

قلت: وما سمعت؟

قال: هو.

قلت: فماذا اقتصصت؟

قال: بنوق في ذلك لا يعلمه إلا صاحبه.

قلت له: فكذلك أصحاب الأنواق؟

قال: نعم، والأنواق على قدر المراتب. ثم ودعته وانصرف.

الساء السابعة:

- فزلزل إبراهيم الخليل^١ فسلمت عليه؛ فرد وسهل ورحب. فقلت: يا أبت؛ لم قلت:
﴿إِن قَعْلَهُ كَبِيرُهُمْ﴾^٢.

١ «لا يحجبك استعدادك» آية في الهاشم بقم آخر. مع إشارة الصواب

٢ ص ٩٠

٣ [إلى عمران: ٦٤]

٤ [الأنبياء: ٦٣]

قال لأنهم قاتلون بكبرياء الحق على آلهتهم التي اتخذوها.

قلت: فأشارتك بقولك: ﴿هَذَا؟﴾.

قال: أنت تعلمها.

قلت: إنني أعلم أنها إشارة ابتداء وخبرية مخنوفة، يدل عليه قولك: ﴿فَبَلِّغْهُمْ رُسُلَنَا وَتَمُوتْ﴾. وإقامة الحججة عليهم منهم.

فقال: ما ردت على ما كان عليه الأمر.

قلت: فما قولك في الأنوار الثلاثة؛ أكان عن اعتقاد؟

قال: لا؛ بل عن تعريف لإقامة الحججة على القوم. ألا ترى إلى ما قال الحق في ذلك: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ﴾؟ وما كان اعتقاد القوم في الإله إلا أنه نمرود بن كنعان، لم تكن تلك الأنوار آلهتهم، ولا كان نمرود إليها عندهم لهم. وإنما كانوا يرجعون في عبادتهم؛ لما تخنوه آلهة، إليه. ولذلك لما قال إبراهيم: ﴿رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾؛ لم يتجرأ نمرود أن ينسب الإحياء والإماتة لآلهتهم التي وضعها لهم لئلا يفتضح، فـ﴿قَالَ أَنَا أَخِي وَأُمِّيْتُ﴾^١ فعدل إلى نفسه؛ تنزيها لآلهتهم عندهم حتى لا يترزّل الحاضرون. ولما علم إبراهيم قصور أفهام الحاضرين عما جاء به لو فضله وطال المجلس؛ فعدل إلى الأقرب في أفهامهم، فذكر حديث إتيان الله بالشمس من المشرق، وطلبه أن يأتيها من المغرب ﴿فَبَيَّنَّ الَّذِي كَفَّرَ﴾.

فقلت له: هذا إنجاز من الله، كونه بُيِّنَ فيما له فيه مقال؛ وإن كان فاسدا. لأنه لو قاله، قيل له: قد كانت الشمس طالعة من المشرق وأنت لم تكن، وأكذبه من تقدمه بالسَّ على البدنية.

فقال: وما المقال؟

قلت: يقول: ما نفعل الأمر بحكمك، ولا نطل الحكمة لأجلك.

قال: صدقت. فكان بيَّنه إنجازا من الله سبحانه- حتى علم الحاضرون أن إبراهيم عليه السلام على الحق؛ ولم يكن ليمروا أن يدعي الألوهة.

ثم رأيت البيت المعمور. فإنما به قلبي، وإنما بالملائكة التي تدخله كل يوم: تجلّي الحق له - سبحانه- الذي وسعه في سبعين ألف حجاب من نور وظلمة. فهو يتجلّى فيها لقلب عبده، لو تجلّى دونها لأحرقت سبحات وجهه؛ عالم الخلق من ذلك العبد.

(سدره المنتهى)

- فلما فارقت سدرة المنتهى. فوفقت بين فروعا الدنيا والنصوى، وقد غشيتها أنوار الأعمال، وصدحت في ذرى أفنانها طيور أرواح العاملين، وهي على نشأة الإنسان. وأمّا الأنهار الأربعة: فعلوم الوهب الإلهي الأربعة التي ذكرناها في جزء لنا سميها: "مراتب علوم الوهب" ثم عاينت منكات وارفار العارفين؛ فغشيتني الأنوار حتى صرت كلي نورا، وخلع علي خلعة ما رأيت مثالا.

فقلت: إلهي؛ الآيات شتات. فأقول: عني، عند هذا القول: ﴿قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ- وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا تَفْتَرِي بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾^٢ فاعطاني، في هذه الآية، كل الآيات، وقرب علي الأمر، وجعلها لي مفتاح كل علم.

فلمست أني مجموع من ذكر لي، وكانت لي بذلك البشرية بآني محمدي المقام، من ورة جمعية محمد ﷺ فإنه آخر مرسل، وآخر من إليه تُرْزَل. أتاه الله جوامع الكلم، وحُصَّ بسبب لم يُحْصَ بها

١ (الأنبياء: ٦٣)

٢ (الأنعام: ٨٣)

٣ ص ٩١

٤ (البقرة: ٢٥٨)

٥ (البقرة: ٢٥٨)

رسولاً أئمة من الأمم. فعم برسائله لعموم سدّ جهاته؛ فمن أيّ جهة جئت؛ لم تجد إلا نور محمد ينفق عليك. فما أخذ أحد إلا منه، ولا أخبر رسول إلا عنه. فعندما حصل لي ذلك، قلت: حسبي حسبي. قد ملأ أركاني؛ فما وسعني مكاني، وأزال عني به إمكانني.

فخلصت. في هذا الإسراء معاني الأساء كلها؛ فرأيته أخرج إلى مسقى واحد، وعين واحدة. فكان ذلك المسقى: مشهودي، وتلك العين: وجودي. فما كنت رحلي إلا في، ودلاتي إلا علي. ومن هنا علمت أنّي عبد محض، ما في من الربوبية شيء أصلاً.

وفتحت خزان هذا المنزل:

فرأيت فيها من العلوم: علمٌ أحدى عبودية التشريف، ولم أكن رأيته قبل ذلك، وإنما كنت رأيت جمعية العبودية.

ورأيت علم الغيب بعين الشهادة، وأين منقطع الغيب من العالم، ويرجع الكل في حق العبد شهادة؟ وأعني بالغيب غيب الوجود، أي ما هو في الوجود وهو مغيب عن بعض الأبصار والبصائر. وأما غيب ما ليس بوجود؛ ففتاح ذلك الغيب لا يعلمه إلا هو تعالى.

ورأيت فيه علم الثرب والنبذ؛ من؟ وعن؟.

ورأيت فيه علم خزان مزيد العلوم وتزئله على قلوب العارفين؛ وعن تحكّ؟ ومن يقسمها على القلوب؟ وما يزل منها عن سؤال، وعن غير سؤال؟ فإذا سأل الإنسان مزيد العلم فليست كما أمر الله تعالى. نبّه أن يسأل، إذ قال له: ﴿قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾، فنكر ولم يعين؛ فعم. فاني علم نزل عليه؛ دخل تحت هذا السؤال؛ فإن النزول عن سؤال؛ أعظم إله من النزول عن غير سؤال. فإن في ذلك إدراك النبوة، وثبة الاختيار، وإعطاء الربوبية حقها، والعبودية حقها.

١ ص ٩٢
٢ آية في الهامش بقلم الأصل
٣ ص ٩٢
٤ إله: ١١٤

فإن العبد مأمور أن يعطي كلّ شيء حقه، كما أعطى الله كلّ شيء خلقه. وفي العلم المنزل عن السؤال من علو منزلة ما لا يقدر قدر ذلك إلا الله.

ورأيت علم حصر الآيات في السمع والبصر؛ فإنما شهود وإنما خبر.

ورأيت التوراة، وعلم اختصاصها بما كتبها الله بيده، وتعجّب من ذلك؛ كيف كتبها بيده، ولم يحفظها من التبديل والتحرّف الذي حرّفه اليهود أصحاب موسى؛ فلما تعجّب من ذلك، قيل لي في سري: اسمع الخطاب، بل أرى المتكلم، وأشبهه أناساً رحمة أنا فيها واقف، وقد أحاطت بي. فقال لي: أعجب من ذلك أن خلق آدم بيده، وما حفظه من المعصية ولا من النسيان! وأين رتبة اليد من اليدين؟ فمن هذا فاعجب، وما توجّهت اليدين إلا على طيبته وطبيعته، وما جاءته الوسوسة إلا من جهة طبيعته؛ لأن الشيطان وسوس إليه، وهو مخلوق من جزء ما خلق منه آدم. فما نسي. (آدم) ولا قبل الوسوسة إلا من طبيعته، وعلى طبيعته توجّهت اليدين. ثم، مع هذا، لما حفظه مما حمله في طيبته من خصّة نبيه.

فلا تعجب لتغيير اليهود التوراة، فإن التوراة ما تتغيّر في نفسها؛ وإنما كتابتها، وإنما كتبت بها؛ ليقه التغيير؛ فنسب مثل ذلك إلى كلام الله، فقال: ﴿يَحْزَنُونَ مِنْ نَبَذِ مَا عَقَلُوا وَهُمْ يَقُولُونَ﴾. أن كلام الله معقول عندهم، وأبثوا في الترجمة عنه خلاف ما هو في صدورهم عندهم، وفي مصحفهم المنزل عليهم. فإنهم ما حزفوا إلا عند تشجيع من الأصل، وأبثوا الأصل على ما هو عليه؛ ليبقى لهم العلم والعلمانيهم. وآدم، مع اليدين، عصي. بنفسه، ولم يحفظ حفظ كلام الله؛ فهذا أعجب.

وإنما غصم كلام الله لأنه حكّم، والحكم معصوم، وحمل العلماء به. فما هو عند العلماء محرف، وهم يحزفونه لأفباعهم. وآدم ما هو حكّم الله، فلا تلامه العصمة في نفسه، وتلامه العصمة فيما

١ آية في الهامش بقلم الأصل
٢ ص ٩٢
٣ (البقرة: ٧٥)

ينقله عن ربه من الحكم؛ إذا كان رسولا هو وجميع الرسل. وهذا علمٌ شريف؛ فإن الله ما جعل في العالم هذى؛ لا يصح أن يعود عي؛ فإنه أبان لمن أوصله إليه. فما اتصف بالعمى^١ إلا من لم يصل إليه الهدى من ربه. ومن قيل له: "هذا هدى" لا يقال: إنه وصل إليه، حتى يكون هو الذي أنزل عليه الهدى، وحصل له العلم بذلك؛ فإن هذا لا يكون عنده عي أبدا. فما استحب العمى على الهدى إلا من هو متقيد في الأمرين لأبناء جنسه. فالعمى يوافق طبعه، والهدى يخالف طبعه؛ فلذلك يؤثر عليه.

فرايت فيها علمٌ من أناد؛ على الله اعتمد. وهذا هو التوكل الخامس وهو قوله تعالى- في سورة المزمل: ﴿فَاتَّخِذْ وَكَيْلًا﴾^٢.

ورأيت فيها علمٌ ما يُنال بالورث وعلمٌ ما يُنال بالكسب.

ورأيت فيها علمٌ الفرق بين شكر المكلف وشكر العبد.

ورأيت فيها علمٌ تنفع الأحكام لتنفع الأزمان؛ فإنه من الحال أن يقع شيء في العالم إلا بترتيب زمانٍ، وتقدم وتأخر، ومفاضلة. لأن الله أشهدني أساءه؛ فראيتنا تنافس؛ لاشتراكها في أمور، وتقيدها في أمور، مع الاشتراك. وكل اسم لا يقع فيه اشتراك مع اسم، لا مفاضلة بين ذلك^٣ الاسمين، فاعلم ذلك فإنه علمٌ عزيز.

ورأيت^٤ فيها علمٌ تسليط العالم بعضه على بعض، وما سببه؛ فראيته من حكم الأسماء الإلهية في طلبها ظهورها أو ولايتها، وما هي عليها من الغيرة. وראيتها تستعين بالمشارك لها من الأسماء؛ فهي المانة المعينة؛ ولذلك خرج الخلق على صورها؛ فيها المان والمعين. ولما وقع الأمر هكذا، خاطبهم (الحق) بحكم التعاون فقال: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾^٥ فيكون ما فطروا عليه،

١ ص ٩٣

٢ المزمل: ٩

٣ ي: "ذلك" وصحت نسخا بلم آخر

٤ ص ٩٤

٥ البقرة: ٢

عباده، فإتهم قد يتعاونون، بتلك الحقيقة، على الإثم والعُدوان.

ورأيت علمٌ الجبر؛ فראيته آخر ما تنتهي إليه المعانير، وهو سبب مآل الخلق إلى الرحمة؛ فإن الله يعذر خلقه، بذلك، فيما كان منهم؛ فإنه لا يبقى منهم إلا التضرع الطبيعي. ولولا أن نشأ الآخرة مثل نشأ الدنيا؛ ذو جسم طبيعي وروح، ما صح من الشفق طلب ولا تضرع؛ إذ لو لم يكن هناك أمرٌ طبيعي، لم يكن للنفس إذا تهمت- من يتيها على عملها لعدم إحساسها؛ إذ لا جيش لها إلا بالجزء الطبيعي الذي هو الجسد المركب. وبالجهل شقاؤها؛ فكانت النفس، بتدبير المفارقة، إذا فارتق وهي على محالة، كالنفس شقاؤها عملها^١، ولا تزال فيه أبدا. فمن رحمة الله بها أن جعل لها هذا المركب الطبيعي في الدنيا والآخرة، وما كل أحد يعلم حكمة هذا المركب الذي لا يخلو حيوان عنه.

ورأيت علمٌ الرجعة، وهو علمٌ البعث وحشر- الأجساد في الآخرة، وأن الإنسان إذا انتقل عن الدنيا لن يرجع إليها أبدا، لكنها تنقل معه بانتقاله. فمن هذه الدار (منها) من ينتقل إلى الجنة، ومنها ما^٢ ينتقل إلى النار؛ فالنار والجنة تعم الدار الدنيا وتضعها، فإنه ما يبقى دائر إلا الجنة والنار. والدنيا لا تتعدم ذاتها بعد وجودها، ولا شيء موجود. فلا بد أن يكون في البارين، أو في أحدهما؛ فأعطى الكشف أن تكون مقسمة بين البارين. وقد ورد في الخبر النبوي، من ذلك، ما فيه غنية. وكان بعض الصحابة يقول: "يا بحر؛ متى تعود نارا" وهو الحميم الذي يشربه أهل النار.

وقوله ﷺ في الأربعة الأنهار إتيانها من الجنة؛ فذكر سيحان، وجيحان، والنيل، والفرات. «وبين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة». ومجلس الذكر، حيث كانت، وروضات من روضات الجنة، والأخبار في ذلك كثيرة. ولسنا من أهل التقليد بحمد الله؛ بل الأمر عندنا كما آمنّا به، من عند ربنا؛ شهدناه عيانا.

١ تابة في الهامش بلم الأصل

٢ ص ٩٤

٣ ي: "ومهم من" وصحت في الهامش بلم الأصل

إخياء نفس يقتل نفس في كل نوع وكل جنس

فن الناس من يبذل له بالتوبة والعمل الصالح، ومن الناس من يبذل له بعد أخذ العقوبة حقها منه، وسبب إنفاذ الوعيد في حق طائفة حكم المشيئة الإلهية، فإذا انتهت المدة؛ طلبت المشيئة، في ذلك، تبديل العذاب الذي كانوا فيه بالنعم المائل له. فإن حكم المشيئة أقوى من حكم الأمر، وقد وقع التبديل بالأمر، فهو بالإرادة أحق بالوقوع.

وسرَّ الله هذا العلم عن بعض عباده، وأطلع عليه من شاء من عباده. وهو من علم الحكمة التي من أوتيتها فقد أوتي خيرا كثيرا. ولذلك قال الحق تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾^١ "غفورا" أي يسر "رحما" بذلك السر بعد قوله: ﴿فَأُولَئِكَ يَسْتَلِ اللَّهُ سَلَاتِمَهُمْ حَسَنَاتٍ﴾ وقال في المسرفين: ﴿لَا تَقْظُظُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾^٢ فجاء بالمغفرة والرحمة في حق الثابت وصاحب العمل الصالح؛ كما جاء بها في المسرفين الذين لم يحسبوا ونهاهم عن القنوط، وأكد بقوله: ﴿جَمِيعًا﴾. وأكثر من هذا الإفصاح الإلهي في مال عباده إلى الرحمة ما يكون مع عارة البارين: الحجة وحمم، وأن لكل واحدة منها ولوها لا يخرجون منها. فعطاه الله لا مانع له، وإنما الاسم المانع؛ إنما متعلقه أن نعم زيد ممنوع عن عمرو، كما أن نعم عمرو ممنوع عن زيد. فهذا حكم المانع، لا أنه يمنع شمول الرحمة.

ورأيت فيها علم الفرق بين مفاضلة المتفولين في الدنيا وبينهم في الآخرة.

ورأيت فيها علم من ترك مع ما هو عليه: لماذا ترك؟ وسببه؟

ورأيت فيها علم أن الله هو المعبود، في كل معبود، من خلف حجاب الصورة.

ورأيت فيها علم الرفق بالعالم، ومعاملة كل صنف بما يليق به من الرفق.

ورأيت فيها علم ما يجني الإنسان إلا ثمرة غريبه، لا غير.

١ (الفرقان: ٧٠)
٢ (ص: ٩٧)
٣ (الزمر: ٥٣)

ورأيت فيها علم الحدود في التصرفات، ومقاديرها، وأوزانها.

ورأيت فيها علم التخلق بالأخلاق الإلهية، من كونه ربا خاصة.

ورأيت فيها علم حكم مرتبة الجزء من الكل، وإن كان الجزء على صورة الكل.

ورأيت فيها علم نتائج المقتنعين الفاسدين علما صحيحا، مثل: كل إنسان حجر، وكل حجر حيوان؛ فكل إنسان حيوان. فلم يلزم من فساد المقتنعين أن لا تكون النتيجة صحيحة، وهنا لا يعرف ميزانه.

ورأيت فيها علم تأثير المثل في مثله؛ بماذا أثر فيه؟ وليس أحدها بأولى من الآخر ولا أحق، بنسبة التأثير إليه، والمثلان ضئان، فافهم.

ورأيت فيها علم العتب، وكيف يصح مع قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا﴾^١ والعتب فيها بينها، فبأنظر نظير يكون عبثا؟ وبأنظر لا يكون باطلا؟ وقول الله تعالى: ﴿الْحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا﴾^٢ فتعبد، وما يقيد الباطل.

ورأيت فيها علم فضل الذكور على الإناث، وهي مفاضلة عرضية لا ذاتية.

ورأيت فيها علم أحكام المحالِّ والحالِّ، والمكان والممكن فيه.

ورأيت فيها علم الحجب المانع من التأثير الإلهي في المحجوب بها.

ورأيت فيها علم سلطنة الأودية، وأنه لا يبقى لسلطانها أحد، وهل يصح فيها تجلي أم لا؟ فالذي قال بالتجلي فيها؛ ما يريد: هل أودية الواحد؟ أو أودية المجموع؟ وكذلك من لا يتول بالتجلي فيها؛ هل يريد أودية الواحد؟ أو أودية المجموع؟

١ ص ٩٧
٢ (ص: ٢٧)
٣ (المؤمنون: ١١٥)
٤ ص ٩٨

ورأيت فيها علم آداب السماع، وترك الكلام عنده.

ورأيت علم الحاق^١ الأدنى بالأعلى في حكم ضرب المثل له، ومن هو هذا الأعلى؟ وبماذا كان أعلى؟

ورأيت فيها علم الجبور على الثناء على من كان يذمه قبل الجبر؟

ورأيت فيها علم السبب المانع الذي يمنع العاقل من سلوك الأتية، والأخذ بالأولى والأحق.

ورأيت فيها علم العروج والنزول من الشخص الواحد لاختلاف الأحوال؛ ومن نزل؛ ولماذا نزل؟ ومن أنزله؟ ومن صعد؛ ولماذا صعد؟ ومن صعد؟

ورأيت فيها علم أحوال الناس في البرزخ؛ فإنه تتأملت فيه الأخبار. فهل يعم التقابل، أو يخض؟ وهل العموم والخصوص (يكون) في الزمان، أو في الأشخاص؟

ورأيت فيها علم ما فائدة الآيات التي لا تأتي للإعجاز؛ فلأني شيء أنت؟

ورأيت فيها علم ما السبب الذي أجبر الضعيف من جميع الوجوه، على القوي من جميع الوجوه، مع علمه بأنه قادر على إهلاكه؟

ورأيت فيها علم طاعة إبليس ربه في كل شيء، إلا في السجود لآدم، ولم يذكر آدم بالله "عصى" تنهي الله، وقيل في إبليس: «أبى»^٢. ولم يقتل فيه: عصى. أمر الله؛ هل ذلك شرك يرجع لآدم لكونه على الصورة، وما لإبليس هذا المقام؟ وذكر الله في آدم أنه عصى ربه، فذكر من عصى، ولم يذكر في حق إبليس إلا "أبى" ولم يذكر أنه أبى امتثال أمر ربه. وفي آية أخرى قيل: «لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ»^٣ وفي آية أخرى قال: «اسْتَكْبَرَ»^٤ وفي آية أخرى قال:

﴿لَمَّا سَجَدُوا لِأَدَمَ خَلَقْتُ طِينًا﴾^٥ وفي آية أخرى قيل: «أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ»^٦ فانظر ما أفادك الحق في هذه الآيات، وما في طينها من الأسرار.

ورأيت فيها علم الاعتزاز.

ورأيت فيها علم من فضل آدم من المخلوقين، وأن فضله لم يعم، وهكذا أخبرني رسول الله ﷺ في واقعة رأيها، وهكذا أخبر الحليل إبراهيم عليه السلام شيخنا أبا مدين بأن فضل آدم لم يعم.

ورأيت فيها علم الإمام والإمام.

ورأيت فيها علم أن الدنيا عنوان الآخرة، وضرب مثال لها، وأن حكم ما فيها هو أتم وأكمل في الآخرة.

ورأيت فيها علم السبب الذي لأجله يبذل قلب صاحب العلم بالشيء عما يعطيه علمه، وما حكمه.

ورأيت فيها علم شدة الله في عبادته لا تقبل.

ورأيت فيها علم توقيت محادثة الحق التي لا بد لصاحب العناية منها، والجمع بين الشهود والمحادثة، وما يكون من المحادثة مسامرة، وأن الحق لا يمتنع من المسامرة ويمتنع من المحادثة في أوقات ما؛ وهي خطاب إلهي من العبد لله، ومن الله للعبد. وما ينتج هذا العلم لمن علمه يوم القيامة؟

ورأيت فيها علم أحوال الصادقين في حركاتهم في الدخول إلى الحضرة الإلهية^٧ من العالم،

١ (ص: ٧٤)

٢ ص: ٩٩

٣ (الإنراء: ٦١)

٤ (الغفر: ٣١)

٥ ص: ٩٩

٦ (البقرة في المائش مع إشارة الصوب)

١ (البقرة في المائش بتم الأصل)

٢ ص: ٩٨

٣ ص: ٩٨، ٩٩، وما

٤ (طه: ١١٦)

٥ (الأعراف: ١١)

والخروج منها إلى العالم. ومن ثمَّ كن في هذا المقام أبو يزيد البسطامي.

ورأيت فيها علِّم تشخص العدم حتى يقبل الحكم عليه بما يؤثر فيه الوجود، وإن لم يكن كذلك فلا ينعقل. وصورته صورة تجلّي الحق في أي صورة ظهر، يحكم عليه بما يحكم به على تلك الصورة التي تجلّي فيها^١ ويستلزمه حكمها، ومن ذلك نسب الحق تعالى- ما نسب من كل ما جاءنا في الكتاب والسنة، ولا يلزم التشبيه.

ورأيت فيها علِّم الطبّ الإلهي في الأجسام الطبيعية، لا في الأخلاق. وقد يكون في الأخلاق؛ فإن مرض النفس بالأخلاق الدنية أعظم من مرض الأجسام الطبيعية.

ورأيت فيها علِّم لا يعتمد العامل ما يقتضيه طبعه ومزاجه، إن كان ذا مزاج. فإن كان العامل ممن لا مزاج له؛ فإنَّ علِّمَه بحسب ما هو عليه في ذاته.

ورأيت فيها علِّم من يُسأل عمَّا يعلم^٢ فيجيب إله لا يعلم، فيكون ذلك علماً به عند السائل إله يعلم ما سألَه عنه. فإن أجابه بما يعلم كما هو الأمر في نفسه وعليه، علِّم إله لا يعلم الجيب ما سأل عنه السائل.

ورأيت فيها علِّم التعاون على حصول العلم إذا وُجد؛ هل يحصل به كلُّ علم يُعاون عليه؟ أو يحصل به علم بعض العلوم دون بعض؟

ورأيت فيها علِّم سبب وضع الشرائع وإرسال الرُّسل.

ورأيت فيها علِّم التحكُّم على الرُّسل؛ ما سببه؟ وهل هو محمود، أو مذموم؟ أو لا محمود ولا مذموم؟ أو في موطن محمود، وفي موطن مذموم؟

ورأيت فيها علِّم المانع من وقوع المكناات دفعة واحدة، أعني ما وقع منها، وهل ذلك ممكن

أم لا؟ وفيما يمكن ذلك وفيما لا يمكن. والذي يمكن فيه؛ هل وقع أم لا؟ وما تمَّ إلا جوهر أو عرض حامل ومحمول، قائم بنفسه وغير قائم بنفسه؛ فيدخل في ذلك التقسيم الجسم وغيره. وهل الجسم مجموع أعراض وصفات، والجوهر كذلك؛ أم ليس كذلك؟

ورأيت فيها علِّم مرتبة التسعة من العَدَد؟

ورأيت^١ فيها علِّم تعارض الخصمين؛ ما أتاها إلى المنازعة: هل أمرٌ وجودي، أو عدي؟

ورأيت فيها علِّم الحق المخلوق به.

ورأيت فيها علِّم تسمية الاسم الواحد من الأسماء بجميع الأسماء؛ كما ذهب إليه صاحب "خلع النعلين" أبو القاسم بن قبيّ رحمه الله- في كتاب "خلع النعلين".

ورأيت فيها علِّم مراتب المحامد وعواقبها.

﴿وَاللَّهُ يُثَوِّلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٢.

١ "التي تجلّي فيها" ثابتة في المانوسcript مع إشارة للتصويب
٢ ص ١٠٠

١ ص ١٠٠
٢ (الأعراب: ٤)

الباب الثامن والستون وثلاثمائة

في معرفة منزل: أنى، ولم يأت.

وحضرة الأمر وحده

إذا كان غير الجئس ملجئ في النفل
فأين امتياز في الحديث من التخل
أنا طاطق والتكبر ملجئ ناطق
كما جاء في القرآن في سورة "التعل"
فلا تفرعن إلا بما أثت واجد
به فوجود الشكل يأتس بالشكل
لقد كان في شيخ عزير مقدس
يشول بتفصيل الأسور وبالوصل

قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ مَا أَنتَ فُلْتُ لِلنَّاسِ الْجُدُوِي وَأَتَيْتَ الْهَيْئِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ؟﴾ وهذا القول لا يكون إلا يوم القيامة. فما وقع فعبر بالماضي عن المستقبل؛ لتحقيق وقوعه، ولا بد. وزوال حكم الإمكان فيه إلى حكم الوجوب. وكل ما كان بهذه المثابة؛ حكم الماضي فيه والمستقبل على السواء. وسياقه بالماضي أكد في الوقوع وتحققه، من بقائه على الاستقبال.

اعلم يا ولي؛ أسعدك الله بالحق، ونطقك به- أن جماعة من أهل الله غلطوا في أمر جاء من عند الله تعالى-، وساعدناهم على غلظهم. وما ساعدناهم؛ ولكن مشينا أقوالهم لانتباههم إلى الله، حتى لا ينهي إليه سبحانه- إلا أهل حق وصدق. وذلك أن الأمر الذي غلطوا فيه (هو) علم الحق المخلوق به، وجعلوا هذا المخلوق به عيناً موجودة، لما سمعوا الله يقول آية: ٢: ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ وما أشبه هذه الآيات الواردة في القرآن. والباء هنا بمعنى اللام. ولهذا قال تعالى- في تمام الآية: ﴿فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ من أجل الباء. والأمر في نفسه (هو) في حق السماء والأرض، وما أنزل ما بينها حتى يتم الوجود كله مثل قوله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ

وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيُعْبَدُونَ﴾ كذلك ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق؛ أي للحق. فالآدم التي تأتت الباء هنا منابها عين اللام التي في قوله: ﴿لِيُعْبَدُونَ﴾ فخلق السماوات والأرض للحق، والحق أن يعبدوه. ولهذا قال: ﴿فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.

والبرك هو الظلم العظيم. وما ظهر (البرك) من موجود إلا من هذا النوع الإنساني. وما ذكر الحق معه في الخلق للعبادة؛ إلا لكونه أغواه بالبرك؛ لا أنه أشرك، والإنس هو الذي أشرك. هنا إذا لم تكن الحق عبارة عن باطن الإنسان. فكأنه يقول: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ﴾ وهو ما استتر من الإنسان، وما بطن منه (والإنس) وهو ما يتصر منه لظهوره ﴿إِلَّا لِيُعْبَدُونَ﴾ ظاهراً وباطناً.

ثم قال: ﴿وَأَوَّلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نَطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ أي: تبين الخصومة، ظاهر بها. وقال: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانُ مِنْ نَطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ وذلك لدعواه في الروبوتية، وما خلقه الله إلا عبداً، فلا يتجاوز قدره. فدفع ربه في روبوته، وما نازعه مخلوق إلا هو. ووصف خصومته بالإبانة، دون من وصفه بالخصومة من الملأ الأعلى وغيرهم. وفي دعوى غير الروبوتية؛ فإنه ما من خصام يكون من مخلوق في أمر، خلاف دعوى الروبوتية؛ إلا وهو يمكن أن يكون الحق بيده في ذلك، ويتغنى على السامع والحاكم؛ فلا يذرى: هل الحق معه، أو مع خصمه؟ وهل هو صادق في دعواه، أو هو كاذب؛ للاختلال المتطرق في ذلك؟ إلا دعواه في الروبوتية؛ فإنه يعلم من نفسه، ويعلم كل سامع من خلق الله تعالى؛ أنه كاذب في دعواه، وأنه عبداً. ولذلك خلقه الله. فلما قيل قبل آية: ﴿خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ أي ظاهر الظلم في خصومته. فنأزع ربه في روبوته؛ كيف يكون حاله؟

ثم إن هذا الإنسان ليته يسعى في ذلك في حق نفسه؛ فإنه يعلم من نفسه أنه ليس له حظ

١ القارات: ٥٦

٢ (الصل: ٣)

٣ (الصل: ٣٧)

٤ (الصل: ٤٠)

٥ (الصل: ١٠٢)

١ ص ١٠١

٢ (الفتحة: ١١٦)

٣ ٢٣ في الهامش بقلم الأصل

٤ ص ١٠١

٥ (الصل: ٣)

في الربوبية؟ ثم يعترف بالربوبية لِخَلْقِي من خلق الله: من حجر، أو نبات، أو حيوان، أو إنسان مثله، أو جاني، أو ملكي، أو كوكبي. فإنه ما بقي صنف من المخلوقات إلا وقد عبّد منه، وما عبده إلا الإنسان الحيوان. فأشقى الناس مَنْ باع آخرته بدنياه غيره، ومَنْ هلك فيها لا يحصل بيده منه شيء. فيشهد على نفسه؛ أنه أجهل الناس بغيره، وأعلم الناس^١ بنفسه؛ لأنه ما أذاعها لنفسه. ومن أذاعها لنفسه فإنما استخفّ قوته فأطاعوه لذلك، وهو يعلم خلاف ذلك من نفسه. ولذلك قال: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرِي﴾^٢ في اعتقاده.

واعلم أن الحق تعالى لا يخلق شيئاً بشيء، لكن يخلق شيئاً عند شيء. فكل ما يقتضي الاستعانة والسببية؛ فهي "لام". فما خلق الله شيئاً إلا للحق، والحق أن عبده ﴿فَإِذَا هُوَ خَاشِعٌ مُّبِينٌ﴾ وما ذاك إلا أن عى القلوب التي في الصدور عن الحق. فلو كانت غير معرضة عن الحق، مقبلة عليه؛ لأبصر الحق؛ فأقرت بالربوبية له في كل شيء، ولم يشرك عبادة ربه أحداً. ولذلك قال: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيُفْسَلْ تَعَالَى صَالِحًا﴾ والصالح (هو) الذي لا يدخله خلل، فإن ظهر فيه خلل فليس صالحاً. وليس الخلل في العمل وعدم الصلاح فيه إلا الشرك فقال: ﴿وَلَا تُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾^٣ فتفكر، فعم كل من ينطلق عليه اسم أحد؛ وهو كل شيء في عالم الخلق والأمر، وعم الشرك الأصغر؛ وهو الشرك الذي في العموم؛ وهو الربوبية المستورة المنتهكة في مثل: فعلت، وصنعت، وفعل فلان، ولولا فلان. فهذا هو الشرك المغفور. فلذلك إذا رجعت أصحاب هذا القول فيه؛ رجعوا إلى الله تعالى. والشرك الذي في الخصوص؛ فهم الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر. وهو الظلم العظيم الذي ظلموا به هذا القول عليه؛ إنه إله مع الله. فظلموا الله في وحدانية الألوهة له، وظلموا الشريك في نسبة الألوهة إليه. فيأخذهم الله بظلم الشريك، لا بظلمه في أحديته. فإن الذي جعلوه شريكاً يتبرأ منهم يوم القيامة؛ حيث تظهر الحقوق إلى أربابها المستحقين لها.

١ ص ١٠٢
٢ [التقصير: ٣٨]
٣ [الكيف: ١١٠]
٤ ص ١٠٣

٥ كتب مقالها في الهامش بقلم آخر: "وسادتيه" مع إشارة التصويب، وسرف خ ١٤٢

فعلی الحقيقة إلى الله لا يخلق شيئاً بشيء، وإن خلقه شيء فذلك اللام الحكمة. وعين خلقه عين الحكمة؛ إذ خلقه تعالى لا يعمل. فالخلق عبّد بالإنات أثرت فيه العوارض، ولا سيما الشخص الإنساني. بل ما أثرت العوارض إلا في الشخص الإنساني وحده دون سائر المخلوق؛ وما سواه فعل أصله من تنزيه خالقه عن الشرك. ولذلك قال: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ﴾^١ وهذا ضمير الجمع في ﴿تَفْقَهُونَ﴾ إنما هم الناس خاصة. فجميع المخلوقات عبيدوا الله، إلا بعض الناس. فالإنسان آلة الخصام؛ حيث خاضع فيها^٢ هو ظاهر الظلم فيه؛ وليس إلا الربوبية. وهل رأيتم عبداً يخاضع ربه؟ إلا إذا خرج عن عبوديته، وزاحم سيده في ربوبيته؛ فادّعى ملكاً لنفسه^٣. فإذا تصرف فيه سيده؛ نازعه فيه وخاصمه. فما وقعت خصومة من عبد في عبودته، وإنما وقعت فيه هو ربّ فيه ومالك له.

وكثير من أهل الله من العلماء منهم من لا أذكره ولا أمتيه، فإن هذه النسبة إليه نسبة تنص على جهله، فلذلك تأدّب معه. ففترروا المخلوق به على وجهين: فمنهم من جعل هذا الحق المخلوق به عين علة الخلق، والحق تعالى لا يعمل خلقه، هذا هو الصحيح في نفسه؛ حتى لا يعمل فيه أمر يوجب عليه ما ظهر من خلقه. بل خلقه الخلق ومثله منه على الخلق، وابتداء فضل، وهو الغنى عن العالمين. ومنهم من جعل هذا الحق المخلوق به عبداً موجودة، بها خلق الله ما سواها؛ وهم القائلون بأنه ما صدر عن الواحد إلا واحد، وكان صدور ذلك الواحد صدور معلول عن علة، أوجب العلة صدوره. وهذا فيه ما فيه. والذي أقول به إنه:

إِذَا جَاءَ أَمْرٌ مِنَ اللَّهِ فَلَا يَرْؤُاْ أَشْأَراً
وَذَلِكَ يُوحِيهِ إِلَى مَنْ لَّهُ الْأَمْرُ
فَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ ظُلْمٌ مِّمَّا تَفْعَلُونَ
عَلَيْهِ وَهَذَا الظُّلْمُ قَدْ عَمَّهُ الْخَيْرُ

ولما كان العلم تحيياً به التلويح كما تحيا بالأرواح أعيان الأجسام كلها؛ شئ العلم روحاً، تنزل به الملائكة على قلوب عباد الله وتلقاه، وتوحي به من غير واسطة في حق عباد أيضاً. فأنما

١ [الإبراء: ٤٤]
٢ ص ١٠٣
٣ رجعنا في أقرب إلى: بنفسه
٤ ص ١٠٤

إلتاؤه وحيث به؛ فهو قوله (تعالى): ﴿يَتْلِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾^١ وقوله: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا﴾^٢. وأما تنزيل الملائكة به على قلوب عباده فهو قوله تعالى: ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾^٣ فهم المعلومون والأستاذون في الغيب، يشهدهم مَنْ نزلوا عليه. فإذا نزل هذا الروح في قلب العبد بتنزيل الملك، أو بإلقاء الله وحيه، حيي به قلب المنزل عليه؛ فكان صاحب شهود ووجود، لا صاحب فكر وتردد، ولا علم يقبل عليه دخلاً؛ فينقل صاحبه من درجة القطع إلى حال النظر. والعبد العالم المحتجى؛ إما يعرج فيرى، وإما؛ ينزل عليه في موضعه.

إِنَّ الْغُرُوحَ لِزُفْرِيسَةِ الْآيَاتِ
تَقُتُّ الْمُخَيِّقَ فِي شُهُودِ الثَّابِتِ
فَانْظُرْ بِقَعْلِ الْحَالِ تَشْهَدُ كَوْنَهُ
وَانْظُرْ إِلَى الْمَاضِي يَرَى الْآتِي
إِنَّ الْوُجُودَ مَيَّزَهُ عَنْ نَفْسِهِ
بِوُجُودِهِ فِي أَكْثَرِ الْحَالَاتِ
فَالْحَالُ فِي الْأَشْيَاءِ يُشْهَدُ دَائِمًا
وَالْمَاضِي وَالْآتِي مَعَ الْأَشْوَاتِ

فإن قال المعتز عن هؤلاء: فما فائدة خلق الإنسان الكامل على الصورة؟ قلنا: ليطهر عنه صدور الأفعال والمخلوقات كلها، مع وجود عينه عنده؛ إنه عبدة. فإن غاية الأمر الإلهي أن يكون الحق سميع العبد، وبصره؛ بل جميع قواه فقال تعالى: «فإذا أحسبته كت سمعه وبصره ويده» الحديث. فأثبت بالضمير عينه عبدا، لا ربوبية له. وجعل ما يظهر به وعليه ومنه أن ذلك هو الحق تعالى- لا العبد. فهذا الخبر يؤيد ما ذهبنا إليه. وهو عليهم؛ لو اعتدروا به محتجين علينا كما فعلت أنت، ولم يكن لهم هذا الخبر. فلا شيء أعلى من كلام النبوة، ولا سيما فيما أخبرت به عن الله ﷻ.

فإن قالوا: إن الإمكان جعلنا أن نقول ما نقول. قلنا: الإمكان حكمٌ وهمي لا معقول، لا في

١ (نار: ١٥)
٢ (الشورى: ٥٢)
٣ (النمل: ٢٧)
٤ ص ١٠٤ باب
٥: «مع وما ابتلاه من س
٦ ص ١٠٥

الله، ولا في المستق ممكنا. فإنه لا يُعقل أبدا هذا المستق ممكنا إلا مرجحها، وحالة الاختيار لا تُعقل إلا ولا ترجيح. وهذا غير واقع؛ فهو غير واقع عقلا. لكن يقع وهما؛ والوهم حكمٌ عدي. فما ثم إلا واجب بذاته، أو واجب به؛ فمشيئة الحق في الأشياء واحدة.

وَالْحَقُّ لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَشِيئَتُهُ
وَالْإِمْكَانُ مُحَالٌ فَزُفْرُ فَإِنَا
فَلَا تَزَالُ عَلَى الرَّجِيحِ نَشِئَتُهُ
فَزَالُ مِنْ عَلَمِنَا الْإِمْكَانُ عَنْ نَظَرِ
وَجِدَّةُ الْعَيْنِ لَا يَشْرِكُ بِمَشِيئَتِهَا
أَنَّ فَيَكُونُ الْإِمْكَانُ يَتَدَرَّبُهَا
وَاللَّهُ بِالْحَالِ أَخْبَى نَفْسُهُ فِيهَا
فِي الْمَكَانَاتِ فَيُنَبِّئُهَا وَيُظْفِيهَا

وإذا زال الإمكان زال الاختيار، وما بقي سوى عين واحدة؛ لأن المشيئة الإلهية ما عندها إلا أمر واحد في الأشياء، ولا يزال الإنشاء على حكم واحد معين من الحكيم؛ فما الأمر كما توهمه القائل بالإمكان. فثبت أنه ما ثم إلا حقٌ لحق، وحقٌ لخلق. لحق الحق ربوبته، وحق الخلق عبوديته. فنحن عبيد؛ وإن ظهرنا بنعوتيه. وهو ربنا؛ وإن ظهر بنعوتنا. فإن النعوت، عند الحقيقتين، لا أثر لها في العين المنعوتة؛ ولهذا تزول بمقابلها إذا جاء. ولا يذهب عينا؛ بل لا يزال كونها في الحالين.

فالتائم عين القاعد من حيث عينه، والتائم ليس القاعد من حيث حكمه. فالتائم لا يمكن أن يتعد في حال قيامه، والتقاعد لا يمكن أن يقوم في حال قعوده. وما شاء الحق إلا ما هو الأمر عليه في نفسه. فمشيئة الحق في الأمور عين ما هي الأمور عليه؛ فزال الحكم. فلن المشيئة إن جعلتها خلاف عين الأمر؛ فلما أن تلعب الأمر؛ وهو محال، وإنما أن يتبها الأمر؛ وهو محال. وبين ذلك أن الأمر هو أمر لنفسه، كان ما كان. فهو لا يقبل التبدل؛ فهو غير مشاء بمشيئة ليست عينه؛ فالمشيئة عينه، فلا تابع ولا متبوع. فتحفظ من الوهم؛ فإن له ساطعنا قويا في

١ ص ١٠٥ باب
٢ كتب في الهامش مقالها: «مشيئة» مع إشارة التصويب

النفس يحول بيننا وبين العلم الصحيح الذي يعطيه العقل^١ السليم.

ولما دخلت هذا المنزل عندما زُفْتُ إلى أعلامه، فاستدلت عليه بأعلامه؛ حتى وصلت إليه، بعد ما قاسيت مشقة، وطالت علي الشقة. فلما دخلته صُفْتُ علي الصرفة فيه؛ لما فيه من المهالك، وهو منزلٌ مظلم لا سراج فيه. فكنت أمشي فيه يحس الزجل والتثبُّت؛ مخافة الوقوع في ممالك من ممالكه. فإذا ثبتت قدي في موضع أجس به ولا أصره؛ حينئذ شرعت في نقله أطلب موضعا أنقل إليه. فإذا أحسست قدي بفراغ؛ علمت أن هناك مملكة. فسرت أن تتبع بقدي يميناً وشمالاً؛ حتى أجد لقدي موضعا تستتر فيه، وأنا معتمد على القدم الأخرى. وما زلت كذلك أنقل من مكان إلى مكان في هذه الظلمة، ولا أهر شيتا لعدم النور من الخارج^٢ المقارن لنور بصري؛ فكان رجلي بصري.

فعلمت من ذلك قدر ما تصرف فيه، وأنا على حذر: ما أدري ما يعرض لي في طريقي من حيوان يؤذني ولا أجس به؛ حتى يقع الأذى بي. ومع هذا خاطرت بنفسي، لأنني قلت: أنا في ظلمة على كل حال؛ فتسواء علي قدعت أو تصرف. فلما إذا قدعت؛ لم آمن أن يثني حيوان يؤذني، وإن تصرف؛ لم آمن أيضاً من حيوان يؤذني، أو مملك أقع فيه. فالتثبُّت في التصرف أرحى لي. فرجسته على التعود؛ طلب الفائدة.

فيما أنا كذلك؛ إذ لجفتي نور الشرع من خارج، بصورة سراج مصباح لا تحركه الأهواء؛ لكونه في مشكاة، ومشكاته الرسول؛ فهو محفوظ من الأهواء التي تطفيه. وذلك المصباح في زجاجة قلبه وجسمه؛ المصباح؛ لسان ترجمته، والإمداد الإلهي؛ زينة، والشجرة؛ حضرة إمداده. فاجتمع نور البصر مع هذا النور الخارج. فكشفنا ما في الطريق من المهالك والحيوانات المضرّة؛ فاجتنبنا كل ما نخاف منها ونحذر، وسلكنا محجة بيضاء ما فيها مملك ولا حيوان مضر. ولو تعرض إلينا عدلنا عنه؛ لاتساع الطريق وسهولته، والموانع والحصون التي فيه المانع ضرر تلك

١ ص ١٠٦
٢ في "الخارج" وفي الهامش "الخارج" مع حرف ج. ويتفق في ذلك مع هـ.
٣ ص ١٠٦ أ ب

الحيوانات (وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ)^١. وبعد أن ظهر هذا المصباح لم ينطفئ ولا زال.

فمن استدبره وأعرض عنه؛ مشى في ظلمة ذاته. وتلك الظلمة ظلمة؛ فيكون من جنى على نفسه؛ بإعراضه عن المصباح واستدباره. فهذا حكم من ترك الشرع واستقلّ بنظره. فهو وإن تثبَّت في سعيه، لظلمة ذاته- على خطر من دواب الطريق؛ وإن لم يقع في مملك. فينبغي للعاقل أن لا يستعجل في أسر له فيه أناة، ولا يتأق في أمر يكون الحثي في المبادرة إليه، والإسراع في تحصيله. هنا فائدة العقل في العاقل.

ورأيت في هذا المنزل علوماً جمة. منها علمُ الحاصل في عين الفات؛ لأنه لولا ذلك ما علمت فضل الحاصل على الفات في حق؛ إذا كان فيه سعادتك. ولا فضل الفات على الحاصل، إذا كان الفات مطلوبك، ولو حصل لك أشقاك وأنت لا تعلم. فكان الفضل فيه، في حق؛ فؤته. فإن بقوته تجوِّد. وهذا لا يكون إلا لمن أسعده الله. وهو قوله تعالى: (وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)^٢.

ومنه ما روي أن رسول الله ﷺ قبل رسالته كان يرعى الغنم بالبادية، فبريد أن يدخل إلى مكة ليصيب فيها ما يصب الشبان. فإذا دخل مكة، وترك في الغنم بعض من يعرفه، يحفظها حتى يأتي إليه؛ يرسل الله عليه النور؛ فبقوته تحصيل ما دخل من أجله. فيستعجل الرجوع إلى غنمه. فيخرج؛ وقد فاته ما دخل من أجله؛ وكانت في ذلك عصمته وحفظه من حيث لا يشعر. ويقال في الملل في هذا المعنى: "من العصمة أن لا تجرد".

وفي هذا المنزل من العلوم:

علمُ أحديّة الأفعال؛ وهو أمر مختلف فيه. فمن مثبت ذلك للحق تعالى- ومن مثبت ذلك

١ [النور: ٤٠]
٢ ص ١٠٧
٣ [البقرة: ٢١٦]
٤ ص ١٠٧ أ ب

للخلق؛ فهو أحديّ في الصائفتين. ومن مثبت في ذلك شركا خفيا؛ وهم القائلون بالكسب.

وفيه علم ما لا يعلم إلا بالوهب، ليس للكشف فيه مدخل جملة واحدة، وهو ما لا يتركز إلا بذات المدرك - اسم فاعل - على حسب ما هو المدرك - اسم فاعل - عليه. فلن كان من تنسب إليه الحواس؛ فالحواس له ذاتية لا تمّثلها المعينة لها. وإن كان من لا تنسب إليه الحواس؛ فإدراكه الأمور المحسوسة كصاحب الحواس أيضا بذاته. ولا يقال: "إنها محسوسة له" لأنه لا ينسب إليه جس. فهي معلومة له، والحواس طريق موصلة إلى العلم. والعلم بالأمر هو المطلوب، لا بما حصل. فقد رأيت الأكمة يدرك الفرق بين الألوان مع فقد جس البصر، وجعل الله بصره في لسمه؛ فيبصر بما به يلمس.

وفيه علم الإعلام بتوحيد الحق نفسه في ألوهيته؛ يأتي لسان أعلم ذلك؟ وما السمع الذي أدرك هذا الإعلام الإلهي إذا ثبت الفهم عنه؟ فإن لم يتبعه فهم؛ فهل يقال فيه: إنه سمع، أم لا؟

وفيه علم رتبة الإنسان الحيوان، ومراحته الإنسان الكامل بالقوة؛ فيها لا يكون من الإنسان الكامل إلا بالفعل. وإن الإنسان الكامل يخالف الإنسان الحيوان في الحكم؛ فإن الإنسان الحيوان يزرزق رزق الحيوان. وهو للكامل وزيادة. فإن الكامل له رزق إلهي لا يناله الإنسان الحيوان، وهو ما يتغذى به من علوم الفكر الذي لا يكون للإنسان الحيوان، والكشف والنوق والفكر الصحيح.

وفيه علم رحمة الله بالعالم حيث أحاطهم على الأسباب، وما جعل لهم رزقا إلا فيها؛ ليجدوا العذر في إيمانها. فمن أثبتها فجلا فهو صاحب عبادة، ومن أثبتها عقلا فهو مشرك، وإن كان مؤمنا. فما كل مؤمن موجب عن بصيرة شهودية أعطاه الله إياها.

وفيه علم رتبة المباح من الشرائع، وما عدوه به من أنه لا أجر فيه ولا وزر - حدّ صحيح،

١ في "العين" وصحبت في الهامش مع إشارة التصويب
٢ في: "صاحب" وما أثبتناه من هـ، س

٣ ص ١٠٨
٤ ناهية في الهامش علم آخر، مع إشارة التصويب

أم لا؟ وهل فيه حصول الأجر في فعله وتركه؟ وما يُنظر إليه من أفعال الله؟ وما يحكم به في الله؟ فإنه لا يمثّلها إلا الاختيار المنسوب إلى الله. فلن لم يثبت هناك اختيار على حدّ الاختيار؛ فلا يثبت هنا مباح على حدّ المباح؛ لأنه ما هو ثم.

وفيه علم ما يعلمه المخلوق، وأنه محدود مقيد لا ينسب إليه الإطلاق في العلم به؛ فإن ذلك من خصائص الحق.

وفيه علم اختلاف الطابع فين ترتب منها؛ وبماذا اختلف من لا طبيعة له؟ ولولا حكم الاختلاف فين لا طبيعة له، ما ظهر الاختلاف في الطبيعة. كما أنه لولا اختلاف الطبيعة ما ظهر خلاف فيما تألّف منها. وهو علم عجيب في المفرد العين والمفرد الحكم. فبالقوالب ظهر الخلاف بالفعل، وهو في المفرد بالقوة.

وفيه علم حكمة توقّف العالم بعضه على بعض فيها يستفاد منه، مع التمكن من ذلك دونه.

وفيه علم رتبة من كثرت علومه من قلّت علومه، ومن قلّت علومه عن كثرة، أو من قلّت لا عن كثرة. وإن كان الشرف عند بعضهم في قلة العلم؛ فلماذا أمر الله ﷻ رسوله ﷺ أن يطلب الزيادة من العلم؛ والزيادة كثرة؟ ومن كان علمه من المعلومات، وإن كثرت أحديّة كل معلوم، التي هي عين الدلالة على أحديّة الحق؛ فهو صاحب علم واحد، ولا أقل من الواحد في معلومات كثيرة. يجعل كل معلوم أحديّة هي معلومة للعالم بالله وحده. وما تبه على هذه المسألة إلا ابن السيد البطليوسي؛ فإنه قال فيها وقفنا عليه من كلامه: إن الإنسان كلما علا قدره في العالم؛ قلّت علومه. وكلما نزل عن هذه الرتبة الشريفة؛ اتسعت علومه. وأعني العلم بالأفعال. وأعني بالقلة: العلم بالذات من طريق الشهود.

وكان رأيه في علم التوحيد (هو) رأي الفيناغورين، وهم القوم الذين أثبتوا التوحيد بالعدد، وجعلوه دليلا على أحديّة الحق. وعلى ذلك جماعة من العقلاء.

وفيه علم العلم الثابت الذي لا يتبدل الزوال في الدنيا والآخرة.

وفيه علم نصب الأداة لمن لا يعرف الأمر إلا بالنظر التكري.

وفيه علم ما لا يمكن أن ينسب إلا إلى الله؛ فإن قُيِّب إلى غير الله دلَّ عند من يعرف ذلك العلم - على جهل من ينسبه إلى غير الله، بالله.

وفيه علم كون الموجودات كلها نيعا للهبة أنعم الله بها، وعلم من هو الذي أنعم الله بها عليه. وهل هو هذا المنعم عليه من جملة النعم؛ فيكون عين النعمة عين المنعم - اسم مفعول -؟ فاعلم ذلك.

وفيه علم الموت في الحياة، والحياة في الموت. ومن هو الحي الذي لا يموت؟ والميت الذي لا يحيا؟ ومن يموت ويحيا؟ ومن لا يموت ولا يحيا؟

وفيه علم سبب وجود الإنكار في العالم؛ ولماذا (سؤال ماذا) يستند من الحضرة الإلهية؟ وهل قوله لعبد عندما ينسب إليه ما ظهر عليه من الأمور التي نهي أن يعملها إنكار إلهي عن نسبة ذلك الفعل إلى الله؟ ولماذا سُمي منكرا؛ وهو معروف، وقوله: الذين «يُتَمَزَّوْنَ بِالْمَعْرُوفِ» وهو الأمر بما هو معلوم له «وَيَنْتَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» وهو أن يأمر بما ليس معلوما عنده من المنكرة التي لا تتعرف؟ ولم^٢ كان المنكر: فعل ما أمر بتركه، أو ترك ما أمر بفعله، ولا يوصف بأنه أتى منكرا إلا حتى يعلم أنه مأمر به ذلك العمل أو منبه عنه؛ فصيح له اسم المنكر لما يحصل للعبد من الحيرة في ذلك، وعدم تحلُّصه إلى أحد الجانبين. فإن نسبه إلى الحق في بعض الأمور، عارضه الأدب أو الدليل الحسي - والعقلي والسمعي؛ فيسلب عن ذلك العمل نعم المعرفة ويحلِّقه بالمنكرة. ولم^٣ اختص المنكر بالمذموم من الأفعال بالاحمود؟

وفيه علم ذو الله المتكبر، والكبرياء صفته، وقد علم الله أنه لا يدخل قلب إنسان الكبير على الله، ولكن يدخله الكبير على خلق الله؛ وهو الذي يُزال منه، وحينئذ يدخل الجنة.

١ ص ١٠٩ اب
٢ (التوبة: ٧١)
٣ ص ٥٥ هـ
٤ ص ٥٥ و
٥ ص ١١٠

فإنه «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من كبر» على غير الله؛ حتى يُزال. وأما على الله فقال؛ فإن الله قد طبع على القلوب. وإن ظهر من بعض الأشخاص صورة الكبرياء على أمر الله، وهو الذي جاءت به الوسائط؛ وهم الرسل عليهم السلام - من الله، لا على الله. فإنه يستحيل الكبرياء من المخلوق عليه؛ لأن الافتقار له ذاتي؛ ولا يمكن للإنسان أن يجيئ ذاته.

وفيه علم الحيل والكفالة، وانتقال الحق إلى الكليل من الذي عليه الحق، وسرعة من انتقل الحق عنه منه.

وفيه علم السبب الذي أوجب للإنسان أن يؤخذ من مأثمه.

وفيه علم التسليم والتفويض.

وفيه علم اختلاف أحوال الخلق عند الموت؛ ما سبب ذلك؟ ولماذا لم يتبعضوا على الفطرة كما ولدوا عليها؟ وما الذي أخرجه عن الفطرة، أو أخرج بعضهم؟ وما هي الفطرة؟ وهل يصح الخروج عنها، أو لا يصح؟ ورحمة الله تعالى - بخلقه، في أخذ العهد على الناس^١ لما أخذهم الله من ظهور آياتهم وأشهادهم على أنفسهم برويئته عليهم، فقالوا: "بلى أنت ربنا" ولم يُشهدهم بتوحيده، إلقاء عليهم؛ ليعلم أن فيهم من يشرك به إذا خرج إلى الدنيا، وتبرئه من الشريك في العقبى يوم العرض الأكبر.

وفيه علم الحاجة يوم القيامة، والفرق بين الحاجة الباحضة والحجة البالغة، وما هو الموطن الذي يقال فيه للإنسان: «لَا تَسْأَلْ عَنْهَا يُقَالُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ»^٢؟

وفيه علم ما يجب على المبلِّغين عن الله تعالى - من رسول وواظ؟

وفيه علم ما يؤق عن أمر الله، وما يجتنب؛ وأحكامهم في ذلك عن بيته وعن غير بيته.

وفيه علم ما لا يمكن التبدل فيه عقلا، مع إمكان ذلك عقلا. وكيف يدخل النسخ في أدلة

١ ص ١١٠ اب
٢ «على الناس» ثابتة في الهامش بقلم آخر. مع إشارة التصويب
٣ [الأنبياء: ٢٣]

العقول؟ كما يدخل في أحكام الشرائع؟

وفيه علم التحكم على الله: هل تشوُّغ ذلك لأحد من أهل الله، من غير أمر الله؟^١ أو لا يسوغ؟

وفيه علم كيف^٢ يوجد الله من يوجده من العالم.

وفيه علم: هل عين الاعتقاد على الله في دفع المكروه والضرر؛ عين الاعتقاد عليه في إبقاء النِّعم على المستنعم عليه - اسم مفعول - وعلى أتى اسم إلهي يكون كل اعتقاد من هذين الاعتقادين؟

وفيه علم صفة الشخص الذي ينبغي أن يُسأل في العلم الذي يعطي السعادة العامل به.

وفيه علم السبب الذي يوجب الخوف، عند من أعطاه الله الأمان في البار الدنيا، وارتضاع ذلك عنه في البار الآخرة، واختلاف وجوه الأخذ الإلهي مع الأمان.

وفيه علم تتنُّل الصور^٣ الموجودة عن الأشخاص؛ تطلب وجه الله في تنشُّله، وهي كالظلال مع الأشخاص الظاهرة عنه عند استقبال النور واستدباره، أو يكون عن يمينه ذلك النور أو شماله.

وفيه علم نفي^٤ أن يتخذ الحق لها في المجموع. وهل يتخذ بغير المجموع؟ أو لا يصح أن يكون متخذاً؟ فإنه إله لعينه، لا بالاعتقاد، فاعلم ذلك.

وفيه^٥ علم ما لله من الذين وما للبعد منه؟ «إِلَّا إِلَهُ الَّذِينَ الْخَالِصُونَ»^٦ والذين الذي تدخله

١ ص ١١١

٢ «من غير أمر الله» ثابتة في الهامش، مع إشارة التصويب

٣ ثابتة في الهامش بقلم الأصل

٤ في: «الظلال» وعليها إشارة مسح، وفي الهامش بقلم الأصل: «صور»

٥ ثابتة في الهامش بقلم الأصل

٦ ص ١١١

٧ الزمر: ٣

المشقة: هل هو الله؟ فإنه يقول: «وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»^١ وقال: «يُعِزُّدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُعِزُّدُ بِكُمْ الْقُسْرَ»^٢ وقال رسول الله ﷺ: «دِينُ اللَّهِ يَسْرُ» وقال: «بعثت بالحنيفية السمحة» كما قال (تعالى) أيضاً: «وَلَهُ الدِّينُ وَأَصَابَهَا»^٣ وقال (ص): «من يُشَادُّ هذا الدين يغلبه» وقال (تعالى): «لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا»^٤ فإنه ما كلفها إلا ما آتاها من القوة عليه.

وفيه علم رَدِّ النِّعم إلى الله؛ ولماذا يغلب على الإنسان شهوُّ الضراء، حتى تحول بينه وبين ما فيها من طعم النِّعم، حتى يضرر من البلاء؟ وهذا كان مقام عمر بن الخطاب ؓ: يشاهد نِّعم البلاء في البلاء، فيجمع بين الصبر والشكر في الآن الواحد. وكان صاحب عملين.

وفيه علم الاستدراج بالنِّعم.

وفيه علم حكم من عامل الحق بجهله، وهو يظن في نفسه أنه على علم في ذلك.

وفيه علم التعزية.

وفيه^٥ علم صفة المفتي والفتيا، ومتى يفتي المفتي: هل بعد الاستفتاء؟ أو يفتي، وإن لم يُسْتَفْت؟ وهل ينتظر المفتي إلى إذن الإمام له في ذلك، أم لا؟

وفيه علم استخراج العلوم من النظر في الموجودات، وتفصيله.

وفيه علم أنواع الوحي وضروبه، وما يختص بالأولياء الأتباع من ذلك؟ وما لا يشترك فيه النبي من الوحي؟

وفيه علم الإحاطة بوجوه كلِّ معلوم؛ من هو ذلك العالم بها؟ وما صفته؟

وفيه علم تفاضل الصفات؛ لماذا (= إلى ماذا) يرجع؟

١ [الحج: ٧٨]

٢ [البقرة: ١٨٥]

٣ [الشعر: ٥٢]

٤ [البقرة: ٢٨٦]

٥ ص ١١٢

وفيه علمُ الأزراق الروحانية. وما هو الرزق الذي في تناوله حياة القلوب، من الرزق الذي فيه موت القلوب؟ فإنه قد يكون الموت من الجوع، وقد يكون من الشبع والامتلاء. وما هو الرزق الذي يُشبع منه؟ والرزق الذي لا يُشبع منه؟ والرزق الذي يتساوى فيه جميع العالم؟ والرزق الذي يخضع بعض العالم دون بعض؟

وفيه علمُ العلم بالرازق، وأنه أحقُّ بالعبادة لافتقار المرزوق إلى^١ الرزق.

وفيه علمُ التحرك والسكون، ومن أحقُّ بالمقام: هل المتحرك، أو الساكن؟ وحكاية المتحرك والساكن لنا تحاكيا، في ذلك، إلى العالم بذلك ذوقا، وما جرى لها. وأن صاحب الرزق من يأكله، لا من يجمعه. وأخبر تعالى: عن لقمان الحكيم فيما أوصى به لابنه: ﴿إِنِّي نَبِيٌّ إِنَّمَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَزْدَلٍ فَتَكُنْ فِي سُحُرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ﴾^٢ ولم يقل: "يَأْتِ إِلَيْهَا".

وفيه علمُ العدل وأداء الحقوق.

وفيه علمُ النسيان بعد العلم، بحيث لا يدري أنه علم ما قد نسيت أصله.

وفيه علمُ الاسم الإلهي "الوحي" واختلاف صوره في العالم؛ مثل اختلاف الاسم "الرزاق".

وفيه علمُ اختلاف الحال على المشاهد، في حال رؤيته.

وفيه علمُ من يدعو الناس إلى ما هو عليه؛ متى يكون داعي حق؟

وفيه علمُ الأوامر الإلهية.

وفيه علمُ المحسن والإحسان.

وفيه^٣ علمُ الأنساب، وقول النبي ﷺ: «إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَلِهَكُمْ وَاحِدٌ، فَلَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ إِلَّا بِالْقَتْلِ»، فإن الله يقول: «الْيَوْمَ أَضَعُ تَسْبِيحَكُمْ وَأَرْفَعُ نَسَبَكُمْ».

١ ص ١٢ أ ب

٢ لقمان: ١٦

٣ ص ١١٣

أين المتقون؟» وقال تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ﴾^١ فهل هو المتقي من يكون وقاية لله؟ أو من يتخذ الله وقاية؟ ولهذا رجال، ولهذا رجال.

وفيه علمُ الإيلاء وأقسامه، وأحكامه في المولي، وصورة الإيلاء؛ وما يكون لله من ذلك؟ وما يكون للعبد؟

وفيه علمُ كون العالم العامل في دنياه في جنة معجلة في نفسه، وإن كان زري الحال؛ فنعيمه في نفسه أعظم النعيم.

وفيه علمُ المداخلة في القرآن؛ مع كونه محفوظا من عند الله. فلا يصح في القرآن تحريف ولا تبديل، كما وقع في غيره من الكتب المنزلة.

وفيه علمُ النسخ؛ ما هو؟

وفيه علمُ حكم من يخالف ظاهره باطنه عن شهود.

وفيه علمُ دفع الإنسان عن نفسه إعظاما لها؛ لما رأى من تعظيم الله حقها في تحريم الجنة على من قتل نفسه. وإن كان قاتل^٢ نفسه لا يدخل جهنم إلا بنفسه الحيوانية؛ لأن جهنم ليست موطنا للنفس الناطقة، ولو أشرفت عليها؛ لطفي لها بلا شك؛ لأن نورها أعظم. فلأن الذي قتل نفسه عظم مجرمه؛ لحق الجوار الأقرب؛ وحال بذلك بيننا وبين ملكها. وما يسوى نفسه، فبعيد عن هذا القرب الخاص الذي لنفسه.

وفيه علمُ ما حلل وخرم؛ هل حرم أو حلل لنفسه، أو أمور مخصوصة، وأحوال في الحرم والمحرّم عليه؟ ولا محلل ولا محرم إلا الله بلسان الشرع، لسان الرسول ﷺ، أو المجتهد من علماء الرسوم كالفقهاء.

وفيه علمُ تغير الإقبال الإلهي لتغير الأحوال.

١ الحجرات: ١٣

٢ ص ١١٣

وفيه علم إمامة العظم مقام الجماعة.

وفيه علم السياسات في المحاطبات من العلماء والعارفين الدعاء إلى الله.

وفيه علم الجزاء بالمائل؛ في أي نوع كان؟ وفيما يُحمد من ذلك كله؟ وفيما يُذم؟

وفيه علم المعية الإلهية.

﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَدِينُ الشَّيْءَ﴾^١.

الباب التاسع والسبعون وثلاثمائة

في معرفة منازل مفاتيح خزائن الجود

قُلْتُ لَمَّا أُنْ قَالَ قُوسِي بِأَيِّ
مَنْ مُدِيرُ الْكُتُوبِ؟ قُلْتُ: حَبِيبِي
ثُمَّ قَالُوا: فَمَا يَقُولُ حَبِيبُ
وَلِسَانُ الْكَرِيمِ يُعْطِيكَ مَالًا
كَرِيمًا مِنْهُ وَامْتِنَانًا وَقُضْلًا
إِنْ تَشَاءُ قُلْتُ أَتَيْتَ مَالِيكَ هَذَا
كُلُّ هَذَا أَبَا عَ لَكَ قُضْلًا
قُلْتُ مَا قُلْتُ وَالْكُتُوبُ تُدَارِ
وَهُوَ شُرْبِي الَّذِي عَلَيْهِ الْمَدَارُ
فِي إِلَهٍ لَهُ الْفُلُوبُ تَعَارِ
ثُمَّ يَا نَبِيَّكَ سَائِلًا فَتَحَارِ
وَأَنَّ الْحَكْمَ نَعْدَا وَالْجَبَارِ
أَوْ تَشَاءُ حُسْنُهُ فَلَيْسَ يَحَارِ
حَكْمُ الْجَبَرِ فِيهِ وَالْأَضْطِرَارِ

اعلم^٢ - أيدينا الله وإيتاك - الله ما من شيء أوجد الله في العالم الذي لا أكمل منه في الإمكان،
إلا وله أمثال في خزائن الجود، وهذه الخزان في كرسية. وهذه الأمثال، التي تحوي عليها هذه
الخزائن، لا تنتهي أشخاصها. فالأمثال، من كل شيء، توجد في كل زمان فرد؛ في الدنيا
والآخرة؛ لبقاء كل نوع، ووجد منه ما يوجد. واختلف أصحابنا في هذا النوع الإنساني؛ هل تنقطع
أشخاصها بانتها مدة الدنيا، أم لا؟ فمن لم يكشف قال بانتهاه، ومن كشف قال بعدم انتهائه.

وإن التوالد في الآخرة في هذا النوع الإنساني باقي في المثل، في نكاح الرجل المرأة الآدمية
الإنسانية على صورة ذكرها، والتوالد أيضا بين جنسين مختلفين؛ وهما بنو آدم والحوار اللآتي
أنشأهن الله في الجنان على صورة الإنسان، ولسن^٣ بأناسي؛ فتوالدها بنكاح بينهما في الإنس
والحوار، ويتأكلمان في الزمن الفرد؛ ينكح الرجل إذا أراد جميع من عنده من النساء والحوار من

١ ص ١١٤

٢ ص ١١٤ ب

٣: "وليسوا" وصحت في النسخة ختم الأصل

غير تقدم ولا تأخر، مثل فاكهة الجنة «لَا مَقْطُوعٌ وَلَا مَشْنُوعٌ»^١ بل يتقطف دان من غير قطف، مع وجود أكلٍ وطيب طعم.

فإذا أفضى الرجل إلى الحوراء أو الإنسية، له في كل دفعة شهوة ولذة لا يشتر قذفها، لو وجدها في الدنيا غشي عليه من شدة حلاوتها. فتكون^٢ منه في كل دفعة ريح مشيرة تخرج من ذكره، فيتلقأها رجم المرأة، فيتكون من حينه فيها ولد في كل دفعة، ويكل قشوه ما بين الدفتين، ويخرج مولودا مصورا مع النفس الخارج من المرأة؛ روحا مجزئا طبيعيا. فهذا هو التوالد الروحاني في البشري بين الجنسين المختلفين والمتماثلين. فلا يزال الأمر كذلك دائما أبدا. ويشاهد الأبوان^٣ ما تولد عنها من ذلك النكاح، وهم كالملائكة الذين يدخلون البيت المعمور ولا يعودون إليه أبدا. هذا صورة تولد هذا النوع الإنساني.

ولا خطئ لهؤلاء الأولاد في النعم المحسوس، ولا بلغوا مقام النعم المعنوي. فنعمهم برزخي كنعم صاحب الرؤيا بما يراه في حال نومه، وذلك لما يقتضيه النشء الطبيعي. فلا يزال النوع الإنساني يتوالد، ولكن حكمه ما ذكرناه.

وأما توالد الأرواح البشرية؛ فإن لها في الآخرة مثل ما لها في الدنيا اجتماعات برزخيات، مثل ما يرى النائم في النوم أنه يتنكح زوجته ويولد له. فإذا أقيم العبد في هذا المقام، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، وتنكح الرجل من حيث روحه، زوجته من حيث روحها؛ يتولد بينهما من ذلك النكاح أولاد روحانيون، ما يكون حكمهم حكم المولدين من النكاح الحسي^٤ في الأجسام والصور المحسوسات التي تقدم ذكرها. فيخرج الأولاد ملائكة كراما؛ لا بل أرواحا مطهرة. وهذا هو تولد الأرواح، ولكن لا بد أن يكون ذلك عن تجلٍ برزخي. فتجلي الحق في الصور المثبتة؛ فإن البرزخ أوسع الحضرات جودا. وهو مجمع البحرين؛ بحر المعاني وبحر

١ (الزوجة: ٣٣)

٢ ص ١١٥

٣ كتب متابها في الهاشم بقلم آخر: "الآباء" مع إشارة التصويب، وحرف ع

٤ ص ١١٥ ب

المحسوسات. فالمحسوس لا يكون معنى، والمعنى لا يكون محسوسا. وحضرة الخيال -التي عبرنا عنه بجمع البحرين- هو يجسد المعاني، ويلطف المحسوس، ويقبض في عين الناظر عين كل معلوم. فهو الحالم المتحكم الذي يتحكم ولا يتحكم عليه، مع كونه مخلوقا.

إلا أن الأنفاس التي تظهر من نفثس الحوراء أو الآدمية، إذا كانت صورة ما ظهرت فيه من نفثس النكاح، يخرج مخالفا للنفس الذي لا صورة فيه؛ يميزه أهل الكشف، ولا يدرك ذلك في الآخرة إلا أهل الكشف في الدنيا. وصورة هذا النشء المتولد عن هذا النكاح في الجنة (هي) صورة نشء الملائكة أو الصور من أنفاس الناكرين الله، وما يخلق الله من صور الأعمال. وقد صححت الأخبار بذلك عن رسول الله ﷺ.

وإنما جعلنا الكرسي موضع هذه الخزان؛ لأن الكرسي، لغة، عبارة عن "العلم" كما قال: ﴿وَبِيعْ كُرْسِيَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^١ أي علمه. وكذلك هو هنا. فإن الخزان فيها أشخاص الأنواع، وهذه الأشخاص لا تنتهي، وما لا يتناهي لا يدخل في الوجود؛ إذ كل ما يحصره الوجود فإنه متناه. فلا بد أن يكون الكرسي هنا علمه؛ فإن علمه محيط بما لا يتناهي. فلا تتخيل في الكرسي الذي ذكرناه أنه هذا الكرسي الذي فوق السماوات ودون العرش؛ فإنه كرسي محصور، موجود، متناهي الأجزاء.

واعلم أن أفضل ما جاد به الله تعالى -على عباده العلم- فمن أعطاه الله العلم، فقد منحه أشرف الصفات وأعظم الهبات. والعلم، وإن كان شرفا بالذات، فإن له شرفا آخر يرجع إليه من معلومه؛ فإنها صفة عامة تتعلق، وتشرف الفاتح بشرف الخزان، وتشرف الخزان بقدر شرف ما اختزن فيها. فالوجود الحق أعظم الموجودات، وأجلها، وأشرفها. فالعلم به أشرف العلوم، وأعظمها وأجلها^٢. ثم يزال الأمر في الشرف إلى آخر معلوم. وما من شيء إلا والعلم به أحسن من الجهل به. فالعلم شرفه ذاتي له، والشرف الآخر مكتسب.

١ ص ١١٦

٢ (البقرة: ٢٥٥)

٣ وأشرفها. وأجلها فاجبة في الهاشم بقلم آخر. مع إشارة التصويب

والخزانة محصورة بانحصار أنواع المعلومات. ومرجعها إرمان كثرت. إلى خزانتي: خزانة العلم بالله، وخزانة العلم بالعالم. وفي كل خزانة من هاتين الخزانتين خزان. كالعلم بالله من^١ حيث ذاته بالإدراك العقلي، ومن حيث ذاته بالإدراك الشرعي^٢ السمعي، والعلم به من حيث أسائه، والعلم به من حيث نعوته، والعلم به من حيث صفاته، والعلم به من حيث النسب إليه. وكل ذلك من حيث النظر الفكري ومن حيث السمع. وهو من حيث السمع كما هو من حيث الكشف^٣.

والخزانة الأخرى، التي هي العلم بالعالم، تحوي على خزائن، وفي كل خزانة خزان. الخزانة الأولى: العلم بأعيان العالم من حيث إمكانه، ومن حيث وجوبه، ومن حيث فوائده القائمة بأشئها، ومن حيث أحواله، ومن حيث ألوانه، ومن حيث مراتبه، ومن حيث مكانه، وزمانه، ونسبه، وعدده، ووضعه، وتأثيره، وكونه مؤثرا فيه؛ منه ومن غيره، إلى أمثال هذا من العلوم. وعلم الدنيا، والبرزخ، والآخرة، والملا والأعلى والأدنى.

فأول مفتاح من هذه الخزانة أعطاه العالم بالله مفتاح خزانة العلم بالوجود مطلقا، من غير تقييد بمحدث ولا قديم، وبماذا يتميز: هل بنفسه؟ أو بغيره؟ وهو العدم؟ فالوجود: ظهور الموجود في عينه، فلما به تظهر جميع الأحكام: من نفي وإثبات، ووجوب وإمكان وإحالة، ووجود وعدم، ولا وجود ولا عدم. هذا كله لا يثبت ولا^٤ يصح إلا من موجود يكون عينه وماهيته وجوده، لا يقبل التكثير إلا بحكمه عليه. فلما الحقائق تبرز إليه فيه لوجوده: فتقول بالكثرة في عينه؛ وهو واحد، ولكل حقيقة اسم؛ فله أسماء.

تَجَسَّدْتُ أَشْتَاتِي فَأَكُنْتُ كَثِيرَا وَلَمْ يَزَلْ عَيْنِي كُنْتُ بِحَيْرَا
فِيهَا قَائِلًا بِالْغَيْرِ أَيْنٌ وَجُودُهُ فَإِنْ يَكُونُ الْغَيْرُ كُنْتُ غَيْرَا

١ ص ١١٦
٢ بقية في الهامش بقلم آخر
٣ في: "الكيف" و"صحت في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب
٤ كتب مقابلا في الهامش بقلم آخر: "بصحة" مع إشارة التصويب
٥ ص ١١٧

تَعَالَى عَلَى مَنْ أَوْ يَعْرِزُ فَلَيْسَ نَمَّ
فَوَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا كَانَ كَوْنُهُ
بَيْنَ أَوْ إِلَى مَنْ عَلَى الْفَقْرِ وَالْغَنَى
فَبِالْحَقِّ كَانَ الْحَقُّ فِيهِ غُثُورَا
غَيْثَا وَلَا كَانَ الْغَيْثُ قَيْسِرَا
فَسَلِّ، بِالْإِذْنِ قَامَ الْوُجُودُ، خَيْرَا

فإذا كان الوجود أول خزان الجود، وأعطاك الحق مفتاح هذه الخزانة، كالذي كان عرفك بك فعرفته: فأنت أول معلوم، وهو آخر معلوم. وأنت آخر موجود، وهو أول موجود. فإنه ليس في قوتك أن تعلم المعلوم؛ لأن العلم شهود، وإن لم يكن كذلك؛ فليس يعلم. هذا هو الحق الذي لا ريب فيه هُدَى لِلْمُتَّقِينَ^٥.

فأوجد من كل خزانة عينا قائمة، أو عينا في عين، أو لا عينا في عين. وأعني بقولي: "لا عين في عين" النسب؛ فإنه ليست لها أعيان، وحكما يحكم على الوجود. لأعيان بها، ولا وجود لها، إلا بالحكم.

فلما أوجد ما ذكرناه تحمداً إليك فأوجدك كاملا لاتناء طرقي البائرة؛ فظهرت في وجودك - وإن كنت آخرًا - بصورة الأول. فالخمر العالم بينك وبينه، فلا مخلص له منك؛ فلم يتميز عنه، ولا يتميز عنك في الحكم. وظهورت فيك صورة العالم كلها التي أخرجهما من تلك الخزانة؛ فشاهدتها^٦، فحصل لك العلم بها. فعلمت من العالم ما لم يعلم العالم من نفسه من الحكم؛ فردا فردا، وقال لك: كل ما بقي في الخزانة، مما لا يتناهى، فهو مثل ما علمت. فمن أحاط علما بواحد من الجنس، فقد أحاط علما بالجنس؛ فإنه ما نَمَّ إلا أمثال.

فما التقى طرفا البائرة؛ حتى حدث المحيط. ودل المحيط على نقطة الدائرة، فحدثت الخطوط

١ ص ١١٧
٢ في: "البقرة: ٢"
٣ كتب في الهامش بقلم آخر: "محكم" مع "صح" وحرف خ
٤ كتب في الهامش بقلم آخر: "الافتاء" مع "صح" وحرف خ
٥ في: "فشاهدتك" و"صحت في الهامش
٦ من الحكم" بقية في الهامش

من النقطة إلى المحيط، ولم تتجاوزوه. فإن انتهاء الخط إما يكون^١ إلى نقطة من المحيط، فانتهى إلى ما منه خرج. فصورة أوليته عين صورة آخريته. فيصير حين حكم نقطة آخره الذي انتهى إليها من المحيط من كذا، إلى محيط آخر - نصفه من داخل المحيط الأول، ونصفه من خارجه؛ حكم الظاهر والباطن. وينتهي طرفاه، أيضاً، كالتقاء المحيط الأول، حتى يكون على صورته؛ لأنه من المحال أن يخرج على غير صورته. ثم يظهر من الحكم في المحيط ما ظهر في المحيط الأول إلى ما لا يتناهى؛ وهو ما يميز من تلك الخزائن، الذي لا يتناهى ما تحوي عليه، وهو الخلق الجديد، الذي الكون فيه دائماً أبداً. وبعض الناس، أو أكثر الناس، في لبّيس من ذلك كما قال تعالى: ﴿يَتْلُوهُمْ فِي لَيْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾^٢ مع الأنفاس، ولكن بصورة ما ذكرناه.

فالنقطة سبب في وجود المحيط. والمحيط سبب في حصول العلم بالنقطة. فالمحيط حق وخلق. والنقطة حق وخلق. فهذان حكمان يسريان في كل دائرة ظهرت من الدائرة الأولى. ولما ظهرت الدوائر، بالغا ما بلغت، ولا تزال تظهر؛ صارت الدائرة الأولى التي أحدثت هذه البوارج خفية، لا تُعرف ولا تُدرَك. لأن كل دائرة تُرث منها أو تُبَدِّل عنها، فهي على صورتها. فكل دائرة يقال فيها: تشبهها، ما تشبهها. فهذا^٣ هو غيب في شهادته.

فالبوارج الظاهرة في البائرة الأولى، عندها مساوٍ لعدد خزائن الأجناس، كانت ما كانت، لا يزداد فيها ولا ينقص منها. وما يخرج ويحدث عنها، من البوارج إلى ما لا يتناهى، دوائر أشخاص تلك الأجناس، إلى ما لا يتناهى. وتدل عين دائرة الشخص على أمر يستوى نوعاً، وهو ما بين الجنس والشخص، فيحدث عنده أنواع في أنواع، ولكن منحصرة ولا تُعرف إلا من الأشخاص. لأن النوع معقول بين الجنس والأتم والشخص. وكل متوسط بين طرفين، إن شئت قلت: إن الطرفين أظهرًا له حكم المتوسط، وإن شئت قلت: إن المتوسط أظهر حكم الطرفين. وهذا عين معرفة الحق بالخلق، والخلق بالحق.

١١٨ ص ١
٢ أي: ١٥٠
٣ ص ١١٨

فَلَوْلَا شُهُودُ الْخَلْقِ بِالْحَقِّ لَمْ يَكُنْ
فَنَ قَالَ: "كُنْ" فَفِي الَّذِي قَدْ شَهِدَتْهُ
فَمَنْ عَلِمَهُ بِالْخَلْقِ يَسْرِفُ عَمَهُ
فَالْحَقِيقَةُ بِحِفْظِ النَّقْطَةِ عِلْمًا، وَالنَّقْطَةُ تَحْفَظُ الْحَقِيقَةَ وَجُودًا^١. فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا حَافِظٌ مَحْفُوظٌ،
وَالْحَقِيقَةُ مَحْفُوظَةٌ. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَشَاشِدُوا وَمَشْهُودٌ﴾^٢. فَالْكُلُّ مَشْهُودٌ وَشَاشِدٌ، وَالْكُلُّ فَاضِلٌ
وَمَفْضُولٌ. فَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا: أَنَا. قَالَ الْآخَرُ: أَنَا. وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا: أَنْتَ. قَالَ الْآخَرُ لَهُ: أَنْتَ. فَلَا
يُظْهِرُ كُلُّ وَاحِدٍ لِلْآخَرِ إِلَّا مَا يَبْدَأُ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ، وَالتَّوَلَّانِ صَحِيحَانِ.

فَيَا حَقِّي وَ يَا خَلْقِي
شَرِيتُ شَرِيَّتَهُ مِنْهُ
وَمَا تُمَّ سَوَى عَيْنِي
فَقَالَ لِي الَّذِي أَغْنَى
فَإِنَّ الْأَمْرَ مَخْصُورٌ
وَلَوْلَا ذَاكَ مَا كُنَّا
لَيْسَ ثُنْيِي لَيْسَ ثُنْيِي
وَقَدْ عَصَّ بِهَا خَلْقِي
فَمَنْ يُشِئُ مَا تُلْقِي
إِذَا مَا قُلْتَ فَاسْتَبِقْ
بَيْنَ الْخَلْقِ وَالْحَقِّ
فَأُخْبِرَ الْأَمْرَ فِي الْحَقِّ

فأنت يا ولي- الأَكْبَرُ المثل، فأنت المحفوظ. وما نزل إلا بك، فأنت الحافظ. فلا تُفْنِ عينك، فإنه في نفس الأمر ما يفتي. وغابك أن تقول: أنا هو. فمدلول "هو" ما هو مدلول "أنا". فما يتخلص لك ما ترومه أبداً. وإذا عَزَّ عن التخلص قلت: "به" وقل: "بك" وتميّز عنه، وميّزه عنك: تميّز الأول عن الآخر، والآخر عن الأول. وتميّز عن العالم، وميّزه عنك تميّز الظاهر من الباطن، والباطن من الظاهر. فإنك حين العالم روح العالم، والعالم صورتك الظاهرة. ولا معنى للصورة بلا روح. فلا معنى للعالم دونك. فإذا ميّزت عينك من^٤ الحق ومن العالم؛ عرفت قدرتك بمعرفة الحق، وعرفت منزلتك بمعرفة العالم.

١ كتب فيها مباشرة بقلم الأصل: يكون

٢ ص ١١٩

٣ (البروج: ٣)

٤ "الأول عن- تميز" فائدة في الهمش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٥ ص ١١٩ أ ب

كُنْتُ لَنَا رَبًّا وَكُنْتُ لَنَا عَيْنًا
فَإِنْ كُنْتُ ذَا لَبٍّ وَعُصِي وَفُتِنَ
وَلَا تُفَعِّلَنَّ شَيْئًا إِذَا مَا فَعَلْتُهُ
فَمَا أَتَيْتَ ذَلِكَ الشَّخْصَ إِنْ كَانَ سَهْوَكُمُ

فهذا الذي أنبتك به منافع خزان الجود؛ فلا تضيقه؛ فإنه يعمل كل مفتاح، ولا يعمل مفتاح عمله. فيه يفتح كل مغلق، ولا يفتح غيره ما علته هذا المفتاح. وفي منافع الغيب لا يعلمها إلا هو^١؛ فلا تعلم إلا منه؛ فلا تطمع أن تصل إلى علمها بك. ومن طمع في غير مطمع، فقد شهد على نفسه بالجهل. والله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وما تم إلا سماء وأرض، وله المثل؛ فله صورة في كل سماء^٢ وأرض^٣ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله^٤، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سرهم^٥ من كونه في الأرض وهو سرهم^٦ من كونه في السماء. ومن حيث النشأة يعلم سرهم^٧ من كونه في السماء وهو معنكم الذي خفي عن الأبصار عينه، وظهر حكمه. وله العاقل هو السماء، وهو الباطن. ويعلم أيضا همهم من كونه في الأرض؛ وهو ظاهرهم الذي ظهر للأبصار عينه، وخفي حكمه؛ لأن حكمه في روحه. فإنه الذي تبيده العلوم بحواسه، فله النزول، فهو الأرض، فهو الظاهر.

فَقَدْ بَانَ أَنَّ الْحَقَّ يَأْتِي بِحَقِّهِ
فَلَا تَقُولُوا إِنْ كُنْتُ لِلْحَقِّ طَالِبًا

فيقول العبد الكامل الذي لا أكمل منه: "لي وقت لا يسعني فيه غير ربي" ويقول الأصل: "لي وقت لا يسعني فيه غير نفسي". فإن الأوقات كلها استغرقتها العالم في الجانبين. ولهذا كان الإنسان الكامل خليفة له تعالى؛ فلها سبق علته بنفسه على غيره، وهذا جاء الخبر:

«مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ» فَإِنْ مَنْ اسْتَخْلَفَهُ عِلْمُ الْعَالَمِ مِنْ عِلْمِهِ بِنَفْسِهِ، وَالْخَلِيفَةُ عَلَى صُورَةٍ مِمَّنْ اسْتَخْلَفَهُ، فَعَلِمَ رَبَّهُ مِنْ عِلْمِهِ بِنَفْسِهِ، وَعَلِمَ أَنَّ كُلَّ مَنْ انْتَصَفَ بِالْوُجُودِ فَهُوَ مِمَّنْ، أَيْ كُلُّ مَا دَخَلَ فِي الْوُجُودِ.

وبقيت الحيرة في العلم بالله من كونه موجودا؛ هل يتصف بالتناهي لكونه موجودا؟ أو لا يتصف بالتناهي؟ فإن أرادوا بالتناهي كون عين الموجود موصوفا بالوجود؛ فهو متناه، كما هو كل موجود وإن عينه موجودة. وإن أرادوا بالتناهي انتهاء مدة وجوده ثم ينقطع، فهذا لا يصح عقلا في الحق؛ لأنه واجب الوجود لذاته. فلا يقبل التناهي وجوده، ولأن بقاءه ليس بمرور المدة عليه المتوعدة؛ فهو محال من وجهين، تناهيه. وكذلك في أهل الآخرة أعني في أعيانهم. وفي النار الآخرة سمعا؛ لا يتناهي بقاؤهم في الآخرة، ولا استمرار المدد عليهم. فنبسة البقاء إلى الله تخالف نسبة البقاء للعالم؛ فالإسلام في العلم، والحصر في الوجود.

كُلُّ مَا فِي الْكَوْنِ مُخْضَرٌ
فَقَدْ سَوَّلَ خَيْرٌ
لَنْ يَلْمِي بِوُجُودِي
فَإِذَا غَلَبْتُ كُفْرِي

ولما كان العالم لا بقاء له إلا بالله، وكان النعت الإلهي لا بقاء له إلا بالعالم، كان كل واحد زرقا للآخر؛ به يتغنى بقاء وجوده، محكما عليه بأنه كن.

فَنَحْنُ لَهُ رِزْقٌ تَعْلَى بِكُونِنَا
فَيَحْفَظُنَا كَوْنًا وَتَحْفَظُ كَوْنُهُ
فَلَا عَزْوُ أَنَّ الْكَوْنَ فِي كُلِّ حَالَةٍ

فالوجود الحادث والقديم مربوط بعضه ببعضه، ربط الإضافة والحكم، لا ربط وجود العين.

فالإنسان، مثلاً، موجود العين من حيث ما هو إنسان، وفي حال وجوده معدوم^١ الأبوة إذا لم يكن له ابن يعطيه وجوده -أو تقدير وجوده- نعت الأبوة، وكذلك، أيضاً، هو معدوم^٢ نعت المالک، ما لم يكن له ملك يملكه، به يقال: إنه مالک. وكذلك الملك، وإن كان موجود العين، لا يقال فيه: ملك، حتى يكون له مالک يملكه.

فالله، من حيث ذاته ووجوده، غني عن العالمين. ومن كونه رباً يطلب المربوب، بلا شك. فهو من حيث العين لا يطلب، ومن حيث الربوبية يطلب المربوب وجوداً وتقديراً. وقد ذكرنا أن كل حكم في العالم لا بد أن يستند إلى نعت إلهي، إلا النعت الذاتي الذي يستحقه الحق لذاته، وبه كان غنياً. والنعت الذاتي الذي للعالم بالاستحقاق، وبه كان فقيراً، بل عبداً فإنه أحق من نعت الفقر، وإن كان الفقر والذلة على السواء. ولهذا قال الحق لأبي يزيد: "تقرب إليّ بما ليس لي: الذلة والافتقار".

والقادر على الشيء، والافتعال الذاتي عن الشيء؛ لا يتصف ذلك القادر، ولا الذي عنه افتعل ما افتعل؛ بالافتقار. بخلاف المتفعل؛ فإنه موصوف بالذلة والافتقار. فخير الحق من الخلق بهذا، وإن كان الخلق بالحق، والحق بالخلق مرتبطاً بوجه. فالأمر كما قترناه، وهذا المنزل قد حواه.

فيقول القائل: فلماذا (عفاً لما) يستند الحكم بالهوى وهو موجود في الكون والحق لا يحكم بالهوى؛ فالأهواء ما مستندها؟ قلنا: إن تفطنت لقول الله تعالى: ﴿إِنَّ زَكَةً لَنَا نُرِيدُ﴾^٣ فلم يصف نفسه بالتحجير عليه في حكمه، والكون موصوف بالتحجير. فيتوجه عليه الخطاب بأنه لا يحكم بكل ما يريد؛ بل بما شرع له. ثم إنه لما قيل: ﴿إِنَّكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ﴾^٤ أي لا تحكم بكل ما يخطر لك، ولا بما يهوى كل أحد منك؛ بل احكم بما أوحى به

١: "معدوم" وصحت في الهامش بلم الأصل
٢: "معدوم" وصحت في الهامش بلم الأصل
٣: ص ١٢١ ب
٤: أحمد: ١٠٧
٥: [ص: ١٢٦]

إليك، فإن الله تعالى - قال ' جبراً لتلب خلفاته: ﴿قُلْ﴾ يا محمد: ﴿رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ﴾^٥ أي إذ وتفضل ما تريد. فليكن حكماً في الأمر يوم القيامة بما شرعت لهم، واعتنا به إليهم؛ فإن ذلك ما يراد؛ فإنك ما أرسلتنا إلا بما تريد؛ حتى يثبت صدقنا عندهم، وتقوم الحجة عليهم إذا حكم الحق في كل أمّة بما أرسل به نبيه إليهم؛ وبهذا تكون لله الحجة البالغة.

فدل التحجير على الخلق في الأهواء؛ أن لهم الإطلاق بما هم في نفوسهم، ثم حدث التحجير في الحكم والتحكم. كما أنه ﴿قُلْ لَنَا نُرِيدُ﴾^٦ ثم إنه ما حكم إلا بما شرع، وأمر عبده أن يسأله - تعالى - في ذلك حتى يكون حكمه فيه عن سؤال عبده، كما كان حكم العبد بما يقيد من الشرع عن أمر ربه بذلك. فليست الأهواء إلا مطلق الإرادات. فقد علمت لماذا (عفاً لما) استندت الأهواء، واستند التحجير؟

ثم لتعلم أن الهوى، وإن كان مطلقاً، فلا يقع له حكم إلا مقيداً. فإنه من حيث القابل يكون الأثر، فالقابل لا بد أن يقيد. فإنه، بالهوى، قد يريد القيام والتمرد من العين الواحدة التي تتلبها على البدل، في حال وجود كل واحد منها في تلك العين، والقابل لا يقبل ذلك؛ فصار الهوى محجوراً عليه بالقابل. فلما قيل (الهوى) التحجير بالقابل، علمنا أن هذا القبول له قبول ذاتي؛ فحجر الشرع عليه^٧؛ فتقبل. وظهر حكم القابل في الهوى ظهوره في مطلق الإرادة فحين اتصف بها.

فلما خلق الله النفس الناطقة أو الخليفة، قل ما شئت، خلق فيه قوى روحانية معنوية يستمته معنوية. وإن كانت هذه القوى عين من اتصف بها؛ كالأسماء، والصفات الإلهية التي مرجعها وكثرها إلى نسب، في عين واحدة لا تقبل الكثرة في عيناها، ولا العدد الوجودي العيني. فكان من القوى التي خلقتها في هذا الخليفة سهل في الإنسان الكامل والحيوان، وهو مطلق

١: ص ١٢٢
٢: [الأنبياء: ١١٢]
٣: ص ١٢٢ ب

الإنسان- قوة تستقى الوهم، وقوة تستقى العقل، وقوة تستقى الفكر. وميز الحضرات الثلاث^١ لهذا الخليفة، وولاه عليها (وحي): حضرة المحسوسات، وحضرة المعاني المجردة في نفسها عن المواد- وإن لم يظهر بعضها إلا في المواد- وحضرة الخيال.

وجعل الخيال حضرة متوسطة بين طرفي الحس والمعنى، وهو خزانة الجبايات التي تحببها الحواس، وجعل فيه قوة مصورة تحت حكم العقل والوهم؛ يتصرف فيها العقل بالأمر، وكذلك الوهم، أيضا، يتصرف فيها بالأمر. وقوى في هذه النشأة سلطان الوهم على العقل؛ فلم يجعل في قوة العقل أن يدرك أمرا من الأمور التي ليس من شأنها أن تكون عين مواد، أو تكون^٢ لا تعلق من جهة ما إلا في غير مادة؛ كالصفات المنسوبة إلى الله المنزهة عن أن يكون مادة، أو في مادة. فقلعه المنسوب إليه ما هو مادة، ولا ينسب إلى مادة. فلم يكن في قوة العقل، مع علمه بهذا، إذا خاض فيه أن يقبله إلا بتصور، وهذا التصور من حكم الوهم عليه، لا من حكمه.

فالحس يرفع إلى الخيال ما يدركه، وتركب القوة المصورة في الخيال ما شاءته، مما لا وجود له في الحس من حيث جملته، لكن من حيث أجزاء تلك الجملة. فإن كانت القوة المصورة قد صوّرت ذلك عن أمر العقل بقوة الفكر؛ فذلك لطالبه العلم بأمر ما، والعلم مقتد بلا شك. وإن كان ما صوّره المصورة عن أمر الوهم، لا من حيث ما تصرف به العقل من حكم الوهم، بل من الوهم نفسه؛ فإن تلك الصورة لا تبقى؛ فإن الوهم سريع الزوال لإطلاقه، بخلاف العقل؛ فإنه مقتد مجبوس بما استفادته.

ولما كان الغالب على الخلق حكم الأوهام؛ لسلطنة الوهم على العقل؛ فإنه أثر فيه أنه لا يقبل معنى- يعلم قطعا أنه ليس بمادة ولا في مادة- إلا بتصور، وذلك التصور ليس غير الصورة التي لا يحكم بها إلا الوهم. فصار العقل مقتدا بالوهم- بلا شك- فيما هو به عالم بالنظر. وأما^٣ علمه الضروري فليس للوهم عليه سلطان، وبه يعلم أن ثم معاني ليست بمواد، ولا في أعيان مواد،

وإن لم يقبلها بالنظر إلا في مواد من خلف حجاب رقيق يعطيه الوهم.

ولما علم الحق ما ركّب عليه العالم المكلف، بما ذكرناه، أرسل الرسل إلى الناس والمكلفين. فوقفوا في حضرة الخيال خاصة؛ ليجمعوا بين الطرفين: بين المعاني والمحسوسات. فهو موقف الرسل- عليهم السلام- فقالوا لبعض الناس من هذه الحضرة: «عبد الله كأنك تراه» ثم تبه هذا الخطاب المكلف بعد هذا التقرير، على أمر آخر أظف منه؛ لأنه علم أن ثم رجلا علما أن ثم معاني مجردة عن المواد؛ فقال له: «فإن لم تكن تراه» أي تتقف مع ذلك الذي أظفك أنك لا تراه؛ «فإنه» يعني الله «يراك» أي: الزم الحياء منه، والوقوف عند ما كلّفك.

فعدل في الخطاب إلى حكم وهم الظف من الحكم الأول. فإنه لا بد لهذا المكلف أن يعلم أنه يراه: إما بعقله، أو يقول الشرع. وكل وجه فلا بد أن يقبده الوهم؛ فإن العبد بحيث يراه الله؛ فأخرجه عنه؛ غفلة إذ ميّزة، مع علمه أنه «ليس تجلوه شيء»^١ فخبره. وهذه الحيرة سارية في العالم البشري، والنارقي، والتزائي. لأن العالم ما ظهر إلا^٢ على ما هو عليه في العلم الإلهي، وما هو في العلم لا يتبدل. والمرتبة الإلهية تنفي، بذاتها، التقييد عنها، والقوابل تنفي الإطلاق عنها بالواقع؛ فعلمت سبب الحيرة في الوجود؛ ما هو؟ قال تعالى: «ما يبدل القول لدي»^٣ أي ما حكم به العلم، وشبق به الكتاب. ففرغنا من العلم والكتاب إذ كان له الحكم. والخلفاء؛ إنما هم خلفاء العلم والكتاب. فالعلم والكتاب مجابان عن الحق الذي هو غنى عن العالمين. فخرج الكون إلى العلم والكتاب.

فتسبح الأوهام، مع إطلاقها، ما تنتجه العقول مع تقييدها. فلا يسلم لعقل حكم أصلا بلا وهم في هذه النشأة؛ لأن النشأة لا ولادة على كل من ظهر فيها. وما تم أعلى من الحق رتبة، ومع هذا تختلف. وقال لها: تخيليني. أمزها بذلك؛ لكونه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وتوسّعها ما

١ (العمري : ١١)
٢ ص ١٢٤
٣ أ : ٢٩

تعطيه حقيقتها، وجعل سعادتها في ذلك التخيّل. ثم قال لها: «لَيْسَ كَيْفَ شَيْءٍ»^١ فجعلت بين التزبه؛ فتبدّته، وبين التشبيه؛ فتبدّته. فإنها متبدّدة؛ فلا تعلم إلا التقييد الذي هو حقيقتها.

فالعقل يُلْجِئُ ما الأهواء فُتْجِئُ فَإِنَّهُ عَنْ هَوَى فُذْكَان مَخْرُجُهُ
فَلَيْسَ^٢ يَتَكَلَّمُ فِي شَيْءٍ بِغَيْرِ هَوَى إِلَّا الصُّرُورِيُّ وَالبُلُورِيُّ مَخْرُجُهُ
وقد تبه الحق عباده في كتابه العزيز أَنَّ عَدِيدَتَهُ خزانة خزان كل شيء، والخرائن تقصّي-
الحصر، والحصر يقتضي التقييد، ثم يبين أَنَّهُ ما يُزِيل شيئا منها إِلَّا بقدر معلوم؛ وهو تقييد. ولولا
التقييد بين المقدّمين الذي يربطهما؛ ما ظهرت بينهما نتيجة أصلا، ولا ظهر خلق عن حيّ أصلا.
ولهذا سرى النكاح في المعاني والمحموسات؛ للتوالد، قديما وحديثا، ولكن لا يفقهون حديثا. أي:
ما محجوبون- لا تعلمون ما تحبّونكم به؛ فإنّ الشرع كلّ حديث وخبر إلهي بما يقبله العقل
والوهم، حتى تعم الفائدة، ويكون كلّ فن في الكون مخالفا.

ويا عطاء بالله وبالأمر؛ لا تعلمون حديثا، بل تعلمون قديما. وإن حدثت عندهم؛ فما هو
حديث العين «مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٌ»^٣ وما هو إِلَّا كلام الله المنوع بالقديم؛
لحدث عنهم حين سمعوه؛ فهو محدّث؛ بالإتيان، قديم؛ بالعين، وجاء في مواضع حادث؛ ما وقع
السمع ولا تعلّق إلا بها. وتعلّق الفهم بما دلّت عليه هذه الأخبار، والذي دلّت عليه منه ما هو
موصوف بالقديم، ومنه ما هو موصوف بالحدث. فله الحدث من وجوه، والقديم من وجوه.
ولذلك قال من قال: «إِنَّ الْحَقَّ يَسْمَعُ بِمَا» به يصر. بما به يتكلم، والعين واحدة، والأحكام
تختلف. قال تعالى: «إِنَّ يَسْأَلُ بُذْهَبَكُمْ»^٤ فعلى الذهاب بالمشيئة وقال: «وَأَنَا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ
لَمَّا دُرُوزُ»^٥ فعلى الذهاب بالافتقار؛ فما به قدرته أراد وشاء.

١ [الشورى: ١٧]
٢ ص ١٢٤ اب
٣ [الأنبياء: ٢٠]
٤ ناطة في الماشي بقلم الأصل
ص ١٢٥
٥ [النساء: ١٣٣]
٦ [المؤمنون: ١٨]

وهنا علم شريف؛ وهو أَنَّ متعلّق القدرة الإيجاد، لا الإعدام. فيعرض هنا أمران: الأمر
الواحد أَنَّ الذهاب، المراد هنا، ليس الإعدام، وإنما هو انتقال من حال إلى حال. فمتعلّق القدرة
(هو) ظهور الحكم عليه، بالحال التي انتقل إليها؛ فأوجدت القدرة له ذلك الحال؛ فما تعلّقَتْ إِلَّا
بالإيجاد. والأمر الآخر أَنَّ وَصْفَهُ بالافتقار على الذهاب، أي لا شكر له على إيقاعه في الوجود؛
فإنه وجود عين القائم بنفسه أعني بقاءه- إنما هو مشروط بشرط، ووجود ذلك الشرط يبقى
الوجود عليه، وذلك الشرط يمده الله به في كلّ زمان، وله أن يمنع وجود ذلك الشرط، ولا بقاء
للمشروط إِلَّا به. فلم يوجد الشرط؛ فالعدم المشروط. وهذا الإمساك ليس من متعلّق القدرة،
وقد وصف نفسه بالقدرة على ذلك، فلم يبق إِلَّا فرض المنافع الذي يريد بقاءه، فهو قادر على
دفعه لما لم يرد الله بقاءه، فيقهر المنافع، فلا يبقى^١ ما أراد المنافع بقاءه، والقهر حكم من أحكام
الافتقار. ولما علمنا هذا، ونفّر لدينا، علمنا من تقدّم حكمه، ومن تأخّر حكمه. كما قدّمنا أَنَّ
الشيء يكون متقدّما من وجوه، متأخرا من وجوه.

وفي هذا المنزل من العلوم:

علم المثلثات الواقعة في الوجود؛ ومن أين أصلها؟ وما يتصل منها، وما ينفصل؟
وفيه علم مناسبة القرآن للكتاب، وكون التوراة وغيرها كتابا وليست بقرآن.

وفيه علم تقليل النظير في الهود والمذموم.

وفيه علم حكمه السبب في وجود ما لا يوجد إِلَّا بسبب؛ هل يجوز وجوده بغير سبب، أم
لا. عقلا؟

وفيه علم تميّز التوابل بذاتها لما يرد عليها بما تقبله.

وفيه ترك الإهال من ترك ما يؤثّر لمنفعة وكلّه ترك.

وفيه علمٌ تأخير الوعيد ممن لا مانع له، فهل ذلك مانع لا يمكن رفعه؟ أو هل هو عن اختيار
إن صح وجود الإنسان في العالم؟ فإنه ليس له مستند وجودي في الحق، وإنما هو أمر متوهم^١
ذكرناه في الباب الذي يليه هذا الباب، فقد تقدّم.

وفيه علمُ الآجال في الأشياء، والترتيب في الإيجاد، مع هيئة الممكنات لقبول الإيجاد؛ فما
الذي أخرها؟ والفيض الإلهي غير ممنوع، والقوابل محيية للقبول، والتأخير والتقدم مشهود؛ فلماذا
(فلماذا) يرجع؟ فلا بدّ في هذا الموطن من حكم يُستقى المشيئة ولا بدّ، ولا يمكن رفع هذا
الحكم بوجه من الوجوه.

وفيه علمٌ ما ستر عن العالم أن يعلمه؛ هل ينقسم إلى ما لا يزال مستورا عنه فلا يعلمه
أبداً، وإلى ما يعلمه برف السطور؟ وهل علمٌ ما لا يرفع ستره يمكن أن يعلم لو رُفِع الستر، أو
ستره عينه؛ فلا يمكن أن يعلم لذاته؟

وفيه علمٌ سبب طلب البيّنة من المدّعي - اسم فاعل - وقبول الطالب لذلك شهادة البيّنة من
غير حكم الحاكم، ولا يكون ذلك حتى يتذكر المدّعي عليه بشهادة البيّنة؛ فهل قبوله شهادتهم
للذكرى، أم لأمر آخر؟ وهو عدم التهمة لهم فيها شهدوا به وجوّزوا النسيان منه لما شهدوا به
عليه، وذلك لإضافتهم^٢.

وفيه^٣ علمٌ تأخير البيان عند الحاجة مع التمكن منه لا يجوز.

وفيه علمٌ إقامة الجماعة مقام الواحد، وإقامة الواحد مقام الجماعة.

وفيه علمٌ ردة الدلائل للأغراض النفسية؛ هل يكون ردّها عن خلل عنده في كون تلك
الدلائل كما هي في نفسها صحيحة، أو لا عن خلل؟

وفيه علمٌ من حفظ من العالم؟ وماذا حُفِظ؟ ومن حُفِظ؟ ولماذا حُفِظ؟

وفيه علمٌ ما تحوي عليه الأرض من الكنوز، وما يظهر عليها مما يخرج منها أنه على خسر معلوم
لا يقبل الزيادة والنقص؟

وفيه علمٌ رزق العالم بعضه بعضاً.

وفيه علمٌ ترك الاختيار من صفة أهل الله الباقيين منهم.

وفيه علمٌ نشأ الحيوان على اختلاف أنواعه، وفيماذا يشترك؟ وماذا تميّز صنّف عن

صنّف؟

وفيه علمٌ التعريف الإلهي من شاء الله من عباده.

وفيه^١ علمٌ سبب سجود الملائكة لآدم إيماناً لأجل الصورة، لا لأنّ علّمهم الأسماء. فأبروا
بالسجود قبل أن يعرفوا فضله عليهم بما علّمه الله من الأسماء، ولو كان السجود بعد ظهوره
بالعلم؛ ما أتى إبليس ولا قال: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾ ولا استكبر عليه، ولهذا قال: ﴿فَأَسْجُدْ لِمَنْ
خَلَقْتَنِي طَيْئراً﴾ وقال: ﴿خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾^٢ ثم بعد ذلك أعلّم الله الملائكة
بخلافته، فقالوا ما أخبر الله عنهم. ولهذا قال تعالى - في بعض ما كرره من قصته: ﴿وَإِذْ قُلْنَا
لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا﴾ فأتى بالمأخوذ من الأفعال، وبأداة "إِذ" وهي لما مضى - من الزمان. فاجعل
بالك لهذه المسألة؛ لتعلم فضل آدم بعلمه، على فضله بالسجود له لمجرد ذاته، ولماذا نُهي في
الشرع أن يسجد إنسان لإنسان؟ فإنه يسجد الشيء لنفسه؛ فإنه مثله من جميع وجوهه،
والشيء لا يخضع لنفسه. ولهذا لما سئل ﷺ في الرجل إذا لقي الرجل: أينحي له؟ قال: لا.
قيل له: أيسأله؟ قال: نعم.

١ ص ١٢٧
٢ [الإبراهيم: ٢٦]
٣ [الأعراف: ١٧]
٤ [البقرة: ٣٤]

١ ص ١٢٦
٢ كتب في الهامش: "إيضاحه" مع "صح" وحرف خ
٣ ص ١٢٦ ب

وفيه علم ما السبب في عداوة الأمثال: هل لكون المثلين ضدّين؟ أو لأمر آخر؟

وفيه علم ما يحمل الأعلى من الأدنى حين افتخر عليه، وما له شرف إلا به، فإنّه لولا الأدنى ما ظهر فضل الأعلى، فأتي فائدة لافتخاره؛ والحال يشهد له بذلك ولم يكشف ولهذا قال ﷺ: «أنا سيد ولد آدم ولا خرف» أي ما قصدت الفخر عليكم بذلك؛ فإنّه معلوم بالمقام والحال أنّه سيد الناس.

وفيه علم حكمة من سأل أمرا فيه شقاؤه، فأجابه المستول مع علمه بذلك، ولم يتيه على ما عليه من الشقاء في ذلك.

وفيه علم المأمور بمنتهل أمر سيده، ثم يعاقبه السيّد على امتثال أمره؛ ما حكم هذا الفعل من السيّد؟

وفيه علم الفرق بين من أخذ بالحجة، وبين من أخذ بالقهر.

وفيه علم الخمسة عشر.

وفيه علم التساوي بين الضدّين فيما اجتمعا فيه.

وفيه علم المبادرة لكرامة الضيف النازل عليك، وإن لم تعرفه؛ بماذا تقابله وأنت لا تعرف منزلته؟ فتكرمه بقدر ما تعرف من منزلته، وتعامله بذلك. فإنّ الكرامة على قسمين: القسم الواحد يعلم المعروف وغير المعروف، والقسم الآخر ما يفضل به المعروف.

وفيه علم التعريف بما يقع به الأمان للخائف، والأنس للمستوحش.

وفيه علم النصائح.

وفيه علم التذكير والمواعظ.

وفيه علم من ينبغي أن يصحب، ومن لا ينبغي أن يصحب؟ ومن ينبغي أن يتبع، ومن لا ينبغي أن يتبع؟ ومن ينبغي أن يعرف من غير حصة ولا اتباع، ومن يصحب ويتبع ولا يعرف؟ وفيه علم ما لا بدّ من العلم به، وهو العلم بطريق نجاتك.

وَصَلَّى: (الحجب)

هذا المنزل بينه وبين الباب السبعين ومائتين وصلاة ينسبها خاصة، فالحقنا منه في هذا المنزل هذا القدر الذي أذكره إن شاء الله. وذلك أن الله تعالى - لما خلق الأرواح النورية والنارية، أعني الملائكة والجنان، شرّك بينهما في أمر، وهو الاستئذان عن أعين الناس، مع حضورهم معهم في مجالسهم وحيث كانوا، وقد جعل الله ﷻ بينهما وبين أعين الناس حجابا مستورا. فالحجاب مستور عتّا، وهم مستورون بالحجاب عتّا؛ فلا تراه إلا إذا شاءوا أن يظهروا لنا. ولهذا سمى الله الطائفتين جنّا، أي مستورين عتّا، فلا تراه.

فقال في حق الملائكة في الذين قالوا: إن الملائكة بنات الله: ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِجَاسًا﴾^١ يعني الجلّة هنا: الملائكة؛ لقولهم ما ذكرناه اتقا. وكانوا يكرهون نسبة البنات إليهم، فأخبرنا الله بذلك في قوله تعالى: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ﴾^٢ فإنهم كانوا يكرهون البنات، وهذا أخبرنا الله عنهم في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. يَتَوَارَىٰ مِنَ النَّوْمِ مِنْ شَوْءٍ مَا يُبَشِّرُ بِهِ أَيَسْئَلُهُ عَلَىٰ هَوْنٍ أَمْ يَدُوشُهُ فِي الثَّرَابِ﴾^٣ وهو قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْبُشْرَىٰ سُيِّلَتْ. بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾^٤ وإنكر الله عليهم نسبة الأنوثة إلى الملائكة

١ ص ٢٨
٢ طالعجب.. بالحجاب: فائدة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب
٣ في: "نراه" وكسب فوجها بقلم آخر: "تراه"
٤ (الصافات: ١٥٨)
٥ (الزل: ٦٢)
٦ (طالعجب.. البنات): فائدة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب
٧ (الزل: ٥٨، ٥٩)
٨ (الزبور: ٨، ٩)

ولهذا ترى من ليس بمسلم يشار على دينه وملازمته كأكث اليهود والنصارى - أكثر عما يشار المسلم على إقامة جزئيات دينه، ومثابرتة على ذلك دليل على أنه على طريق يشقى بسلكه عليها؛ وهذا من مكر الله الخفي الذي لا يشعر به كل أحد إلا من كان على بصيرة من ربه.

وهذا الصنف قليل. ولا يوجد في الجح - لا في مؤمنهم، ولا في كافرهم - من يجهل الحق، ولا من يشرك. ولهذا أخفوا بالكفار، ولم يلهوهم الله بالمشركين، وإن كانوا هم الذين يجعلون الإنسان أن يشركوا؛ فإذا أشركوا تبرؤوا من أشرك كما قال تعالى: ﴿كَفَّلَ الشَّيْطَانُ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْزُرْ ۖ وَخَفَى الشَّيْطَانُ إِلَى وَلِيِّهِ لِمَا بَدَّلَ بِالْبَاطِلِ أَهْلَ الْحَقِّ، فَإِذَا كَفَرْتُمْ يَقُولُ لَهُ: ﴿إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ ١ فُوصِفَ الشَّيْطَانُ بِالْخُفْوِ مِنَ اللَّهِ؛ وَلَكِنْ عَلَى ذَلِكَ الْإِنْسَانُ، لَا عَلَى نَفْسِهِ. فَخُوفُ الشَّيْطَانِ (هنا هو خوف) عَلَى الَّذِي قَبْلَ إِغْوَاةٍ؛ لَا عَلَى نَفْسِهِ، كَمَا تَخَافُ الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ؛ لَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ.

وسبب ارتفاع الخوف من الشيطان على نفسه (هو) علمه بأنه من أهل التوحيد، ولهذا قال: ﴿فَقَبُولُكَ لَأَعُوذُ بِكَ مِنْهُمُ﴾ ٢ فاقسم به تعالى - لعلمه بره، كانه يرى الحق أنه قد علم من نشأه الإنسان قبوله لكل ما يلقى إليه. فلما سأل ذلك، أجاب الله سؤاله؛ فأمره بما أغوى به الإنسان، فقال له: ﴿أَذْهَبْ﴾ ٣ يعني إلى ٥ ما سألته مني، وذكر له جزاءه وجزاء من اتبعه من الإنسان. فكان جزاء الشيطان أن رده إلى أصله الذي منه خلقه، وجزاء الإنسان الذي اتبعه كذلك. ولكن غالب جزاء الإنسان على جزاء إبليس؛ فإن الله ما جعل جزاءها إلا جهنم، وفيها عذاب إبليس. فإن جهنم بؤسها، ما فيها شيء من النارية؛ فهو عذاب لإبليس أكثر منه لمثبته. وإنما كان ذلك لأن إبليس طلب أن يشقى الغير، فخار ٦ وبأله عليه لما قصده. فهو تنبيه من الحق لنا أن لا نقصد وقوع ما يؤذي إلى الشقاء لأحد؛ فإن ذلك نعت إلهي؛ ولذلك أبان الله طريق

١ ص ١٣٠
٢ الخضر: ١٦
٣ ص ٨٢
٤ الإسراء: ٦٣
٥ ص ١٣١
٦ حار: اصبح ووقف

الهدى من طريق الضلالة.

فالعبد المستقيم هو الذي يكون على صراط ربه، مع أن الشيطان تحت أمر ربه في قوله: ﴿أَذْهَبْ﴾ ١ ﴿وَاسْتَقَرُّزْ ٢ وَأَجْلِبْ ٣ وَشَارِكْهُمْ ٤ .. وَعِظْهُمْ ٥﴾ وهذه كلها أوامر إلهية. فلو كانت ابتداء من الله ما شقي إبليس. و(لكن) لما كانت إجابة له لما قال: ﴿فَقَبُولُكَ لَأَعُوذُ بِكَ مِنْهُمُ﴾ ٦ و: ﴿لَأَخْتِيكَ ذُرِّيَّتُهُ﴾ ٧ شقي بها، كما تعب المكلف فيما سأل من التكليف. فإن الشرع: منه ما نزل ابتداء، ومنه ما نزل عن سؤال. ولولا أن الرحمة شاملة، لكان الأمر كما ظهر في العموم.

ولما قُبِدَتْ هذا الوصل؛ غفوت؛ فرأيت في المبشرة يُنْثَلَى عَلَيَّ: ﴿فَشَرَعْتُ لَكُمْ ٨ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى - أَنْ أَقْبِلُوا الدِّينَ وَلَا تَتَّبِعُوا فِيهِ كِبَرًا عَلَى الْفُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ﴾ ٩ من الوحدة. فهو كثير بالأحكام؛ فإن له الأساء الحسنى. وكل اسم علامة على حقيقة معقولة، ليست الأخرى، ووجوه العالم في خروجه من العدم إلى الوجود كثيرة، تطالب تلك الأساء، أعني المستقيبات، وإن كانت العين واحدة، كما أن العالم من حيث هو عالم واحد، وهو كثير بالأحكام والأشخاص. ثم ثلثي علي: ﴿اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ ١٠ وما ذكر للشقي هنا نعتا ولا حالاً؛ بل ذكر الأمر بين اجتباء وهداية.

ثم قيل لي: من علم الهداية والاجتباء غفر ما جاءت به الأنبياء ١١، وكلا الأمرين إليه. فمن اجتباء إليه؛ جاء به إليه، ولم يكله إلى نفسه، ومن هداية إليه؛ أبان له الطريق الموصلة إليه؛ ليسعده، وتركه ورأيه: ﴿فَإِذَا شَكَرْنَا وَأَنَّا كَفُورًا﴾ ١٢ ﴿إِذَا هَدَيْنَا السَّبِيلَ﴾ ١٣ ولما جاء تعالى - في

١ الإسراء: ٦٤
٢ ص ٨٢
٣ الإسراء: ٦٢
٤ ص ١٣١
٥ الشورى: ١٣
٦ الشورى: ١٣
٧ لا: الآية والفرج من هـ، ص
٨ الإنسان: ٣٠

هذه الآية العامة، ولم يذكر للشقاوة اسما ولا عينا، وذكر الاجتناب والهداية، وهو البيان هنا، وجعل الأمرين إليه؛ علمنا أن الحكم للرحمة التي وُضعت كل شيء.

وما ذكر في المشرك إلا كون هذا الذي دعا إليه كِبَرًا عليه؛ لأنه دُعي من وجه واحد، وهو يشهد الكثرة من وجوده الذي جعله الحق دليلًا عليه، في قوله: «مَنْ عَزَفَ نَفْسَهُ عَزَفَ رَبَّهُ» وما عرف نفسه إلا واحداً في كثير، أو كثيراً في واحد؛ فلا يعرف ربه إلا بصورة معرفته بنفسه؛ فلذلك كِبَرٌ عليه دعاء الحق إلى الأحديّة، دون سائر الوجوه. وذلك لأن المشرك ما فهم، عن الله، مراد الله بذلك الخطاب. فلما عَلِمَ الحق أن ذلك كِبَرٌ عليه؛ رَفَقَ به، وجعل الأمر إليه - تعالى - بين اجتناب وهداية. فشرك بالاجتناب والهداية، ووحد بـ "إليه" في الأمرين: رَفَقَ به، وأُنشَأ له؛ ليعلم أنه الغفور الرحيم بالمسرفين على أنفسهم.

ولما رأى إبليس مبتهً الله قد سَرَتْ في العالم، طمع في رحمة الله من عين المنة، لا من عين الوجوب الإلهي؛ فعبده مطلقاً، لا مقيداً. ففني أيّ رحمة تصرّف عن حق، كما أن الشرع الذي وصى به من ذكرته في هذه الآية (وهم الأنبياء المذكورون فيها) متنوع الأحكام، ينسخ بعضها بعضاً. والكل قد أمروا بإقامته، وأن لا يفتقر فيه؛ للافتراق الذي فيه، فهو يدعو بالكثرة إلى عين واحدة، أو بالوحدة إلى حقائق كثيرة، كيف شئت فقل ما شئت، مما لا يغيّر المعنى.

فَالْكَلُّ^١ فِي حَكْمِ الْوُجُودِ
لِنَعْمِ رَحْمَةِ السَّوْزَى
فَيَكُونُ رَحْمَةً بِسَبَبِ
هَذَا بِذَنْبِ تَجَسُّمِ
وَاللهِ جَلَّ بِذَاتِهِ

١ من ١٢٢
٢ كتب مقامها في الهامش بقلم آخر: "الوحدانية" مع إشارة التصويب، وحرف خ
٣ من ١٢٣

وهذا الوصل واسع المجال.

فيه علمُ الأوامر المختصة بالشارع وحده، وهو الرسول.

وعلم ما يتقرب به من الأسماء الإلهية.

وعلم مالك المُلْك، ومدلول اسم الإله ونعته بالأحديّة، في قوله: «مَنْ عَزَفَ نَفْسَهُ عَزَفَ رَبَّهُ» واضافته إلى الضمير، مثل: «إِلَهُكُمْ» وإلى الظاهر، مثل: «وَاللهُ مُوسَى»^٢ و«إِلَهُ التَّالِينَ»^٣ هل الحكم واحد؟ أو يتغير بتغير الإضافة، أو بالنعمة؟

وعلم الروبوتية، وكونها لم تأت قط من عند الله من غير تقييد.

وعلم الإلهام، واختلاف الاسم عليه بالطرق التي منها يأتي.

* * *

الوصل الثاني من هذا الباب

وهو ما يتصل به من المنزل الثاني، من المنازل المذكورة في هذا الكتاب، وهو يتضمن علومها منها:

علم الفصل بين ما يقع به الإدراك للأشياء، وبين ما لا يدرك به إلا نفسه خاصة.

وعلم اختزان البزرة، والنواة، والحبة، ما يظهر منها إذا بذرت في الأرض، وكيف تبدل على علم خروج العالم من الغيب إلى الشهادة؟ لأن البزرة لا تعطي ما اختزن الحق فيها إلا بعد دفنها في الأرض؛ فتتفلق عما اختزنته: من ساق، وأوراق، وبزور أمثالها: من النواة: نوى، ومن الحبة: حبوب، ومن البزرة: بزور؛ فظهر عينها في كثير مما خرج عنها. فتعلم من هذا: ما الحبة التي

١ (الملك: ٧٣)
٢ (الله: ٨٨)
٣ (الناس: ٢٣)
٤ من ١٢٣

خرج منها العالم؟ وما أعطت بذاتها فيما ظهر من الحبوب؟ ولماذا (حوالي ماذا) يستند ما ظهر منها، من سيوى أعين الحبوب؟ فلو لا ما هو مخزن فيها "بالقوة" ما ظهر "بالفعل". فاعلم ذلك، وهذا كله من خزان الجود.

ويتضمن علم الأمر المطلق في قوله (تعالى): ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾^١ والمقيد بعمل مخصوص، واختلاف الصيغ في ذلك.

ويتضمن علم إضافة الشرور إلى غير الله؛ لأنها معقولة عند العالم^٢؛ فقال ﷺ: «والشر ليس إليك» فأثبتته في عينه، ونفى إضافته إلى الحق. فدل على أن الشر ليس بشيء، وأنه عدم. إذ لو كان شيئاً لكان بيد الحق؛ فإن بيده ملكوت كل شيء، وهو خالق كل شيء. وقد بين لك ما خلق بالآلة، وبغير الآلة، وبكن، وببده، وبأيد، وبفضل، وأعلم، وقدر، وأوجد، وجمع، ووحد، فقال: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ﴾^٣ و﴿أَنَا أَنَا﴾^٤ و﴿أَنَا أَنَا﴾^٥ ولهذا كبر على المشركين. فإن معقول نحن" ما هو معقول "إني" وجاء الخطاب بـ"إليه" فوحد. وما أراوا للجمع عينا، فكبر ذلك عليهم. وتوأن العظمة في الواحد (هو) قول" ما لا علم له بالحقائق ولا بلسان العرب.

ويتضمن علم ظلمة الجهل إذا قامت بالقلب، فأعنته عن إدراك الحقائق التي يدرأها يستوى عالما. قال تعالى: ﴿أَوَمَن كَانَ مِثْلًا فَأَخْبِتْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَتَّبِعُهُ بِهِ فِي النَّاسِ كَنُورٍ مِثْلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ﴾^٦ أراد العلم والجهل، وما كل ما يدرك ولا يدرك به يكون ظلمة. فإن النور إذا كان أقوى من نور البصر: أذكرك (الإنسان) ولم يدرك به. ولهذا ذكر رسول الله ﷺ في الله أن «سجاءه النور» فلا يقع الكشف إلا بالنور الذي يوازي نور البصر. ألا ترى الخفافيش لا تظهر

١ [فصلت: ٤٠]
٢ ص ١٣٣
٣ [البقرة: ٣٠]
٤ [يوسف: ٣]
٥ [طه: ١٤]
٦ [البقرة: ١١٩]
٧ [الأنعام: ١٢٢]
٨ ص ١٣٤

إلا في النور الموازي نور بصرها، وهو نور الشفق؟

ويتضمن علم الشبهات، وهو كل معلوم يظهر فيه وجه للحق ووجه لغير الحق. فيكون في الأرزاق ما هو حلال بين وحرام بين، وبينها مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. فمن لاحت له وقف عندها حتى يتبين له أمرها: فإما أن يلحقها بالحلال، وإما أن يلحقها بالحرام. فلا يقدم عليها ما دامت في حقه شبهة، فإنها، في نفس الأمر، مخلصه لأحد الجانبين. وإنما اشتبه على المكلف، لتعارض الأدلة الشرعية عنده في ذلك. وفي المعقولات، كالأفعال الظاهرة على أيدي الخلقين: فيها وجه يدل أنها لله، ووجه يدل أنها للمخلوق الذي ظهرت في الشهادة عليه. وهي، في نفس الأمر، مخلصه لأحد الجانبين.

وكذلك التبرح والمعجزة. فالتبرح له وجه إلى الحق؛ فيشبه الحق، وله وجه إلى غير الحق؛ فيشبه الباطل. (والسحر) مشتق من الشجر؛ وهو اختلاط الضوء والظلمة؛ فلا يتخلص لأحد الجانبين. ولما سحر ﷺ فكان يتجلى إليه أنه يأتي نسائه وهو لم يأتيهن؛ فأتاهن حقيقة في عين الخيال، ولم يأتهن حقيقة في عين الجسد؛ فهو لما حكم عليه. وهذه مسألة عظيمة.

وإذا أراد من أراد إبطال التبرح؛ ينظر إلى ما عنده الساحر؛ فيعطى لكل عقد كلمة يجلبها بها، كانت ما كانت. فإن نقص عنها بالكلمات؛ بقي الأمر عليه؛ فإنه ما يزول عنه إلا بجلي الكل. وهو علم إلهي؛ فإن النبي ﷺ يقول: «إن روح القدس نفث في روعي» ولا يكون النفث إلا ريحا^١، لا بد من ذلك حتى يعم. فكما أعطاه من روحه بريحه، أعطاه من نشأته الطبيعية^٢ من ريحه؛ فجمع له الكل في النفث. بخلاف النفث؛ فإنه ريح مجرد.

وكذلك الشجر، وهو الرثة، وهي التي تعطي الهواء الحار الخارج، والهواء البارد الداخل. وفيها القوتان: الجاذبة، والنافعة. فسميت سحرا لقبولها النفث الحار والبارد، وبما فيها من

١ ص ٥، التي
٢ ق: يجمع
٣ ص ١٣٤
٤ ق: ريح وصحت في الهامش
٥ ق: "الطبيعة" والتجميع من ٥، ص

الرطوبة لا تحترق بقبول النفس الحار؛ ولهذا يخرج النفس وفيه ندوة. فذلك مثل الريق الذي يكون في الفت، الذي ينفضه الروح في الروح، والساحر في القعدة.

وينصت علم الفرق بين من يريد بسط^١ رحمة الله على عباده طائعتهم وطاصيهم، وبين من يريد إزالة رحمة الله^٢ من بعض عباد الله، وهو الذي يحجر رحمة الله التي وسعت كل شيء، ولا يحجرها على نفسه. وصاحب هذه الصفة لولا أن الله سبقت رحمته غضبه؛ لكان هذا الشخص ممن لا تتاله رحمة الله أبدا.

واعلم أن الله تعالى - لما أوجد الأشياء عن أصل هو عينه؛ وصف نفسه بالله مع كل شيء، حيث كان ذلك الشيء؛ ليحفظه - كما فيه من صورته، لإبقاء ذلك النوح- في الوجود. فظهرت كثرة الصور عن صورة واحدة- هي عينها بالحد، وغيرها بالشخص، كما قلنا في الحبوب عن الحبة الواحدة. فهي خزانة من خزائن الجود؛ لما يشبهها، ولما يلزمها، وإن خلفها في الصورة. إذ الخزانة تخزن خزائن، وتخزن ما في تلك الخزائن من المخزون فيها. فهو، وإن خرج عن غير صورتها، فلا بد من جامع يجمع بينها، وأظهرها: الجسمية في الحبة، والورق، والتمر، والجسد، والفروع، والأصول. وهذا مشهود لكل عين من الحبة الواحدة، أو البذرة الواحدة زائدا على الأمثال.

فالكامل من الخلفاء؛ كالحبوب من الحبة، والنوى من النواة، والبزور من البذرة. فتعطي كل^٣ حبة ما أعطته الحبة الأصلية؛ لاختصاصها بالصورة على الكمال، وما تميزت إلا بالشخص خاصة. وما عدا الخلفاء من العالم، فله من الحق ما للأوراق، والأغصان، والأزهار، والأصول، من النواة أو البذرة أو الحبة. ومن هنا يعلم فضل الإنسان الخليفة على الإنسان الحيوان، الذي هو أقرب شيا بالإنسان الكامل، ثم على سائر المخلوقات. فافهم ما يتناه؛ فإنه من لباب العلم بالله الذي أعطاه الكشف والشهود.

فإن قلت: لماذا أعلم^١ من نفسي: هل أنا من الكمل، أو من الحيوان الذي يستقى إنسانا؟ قلنا: نعم ما سألت عنه. اعلم أنك لا تعلم أنك على الصورة ما لم تعلم قوله ﷺ: «المؤمن مرآة أخيه» فيرى المؤمن نفسه في مرآة أخيه، ويرى الآخر نفسه فيه، وليس ذلك إلا في حضرة الاسم الإلهي «المؤمن». وقال: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ وقال: «المؤمن كثير بأخيه» كما أنه واحد بنفسه. فيعلم أن الأسماء الإلهية كلها، كالمؤمنين إخوة ﴿فَأُصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾^٢ يعني إذا تنافروا؛ كالمعلم والمذلل، والضار والنافع. وأما ما عدا الأسماء المتعاقبة فهم إخوان على سرر فأكون. وليس يصلح بين الأسماء^٣ إلا الاسم «الرب» فإنه المصلح، والمؤمن من حيث ما هو مرآة. فمن رأى نفسه هكذا؛ علم أنه خليفة من الخلفاء، بما رآه من الصورة. ولهذا الإنسان الحيوان لا مرآة له، وإن كان له شكل المرآة، لكن ما فيها جلاء ولا صفالة. قد طلع عليها الصدا والران، فلا تقبل صورة الناظر؛ فلا تستقى مرآة إلا بالرؤية.

فإذا أقامك الحق في العبودية المطلقة، التي ما فيها ربوبية؛ فأنت خليفة له حقاً. فإنه لا حكم للمستخلف فيها ولئ فيه خليفة عنه جملة واحدة؛ فاستخلفه في العبودية؛ فلا حظ للربوبية فيها؛ لأن الخليفة استقل بها استقلالاً ذاتياً؛ فهو بيد الله، وفي ملك الله. قال تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾^٤ فجعله عبداً محضاً، وجزده عن كل شيء حتى عن الإسرار؛ فجعله يسرى به، وما أضاف السرى إليه. فإنه لو قال: سبحان الذي دعا عبده لأن يسرى إليه، أو إلى رؤية آياته؛ فسرى؛ لكان له أن يقول: ولكن المقام منع من ذلك، فجعله مجبوراً لا حظ له من الربوبية في فعل من الأفعال.

١ في "معلم" مع إعمال الحرف الأول، وما أقرناه من هـ، من المعبرات: (١٠٠)
٢ من ١٣٦
٣ في "معلم" وصحت في الهامش (الإسرار: ١)
٤

الوصل الثالث من خزان الجود، فيما يناسبه ويصلق به من المنزل الثالث وهو ' يتضمن علم الأمر الواقع عند السؤال. فإن الأوامر: منها ما يقع ابتداء، ومنها ما يقع جواباً.

ويتضمن علم الهوية، والفرق بين: الهوية، والأحدية، والواحد.

ويتضمن علم مستى "الله" ما هو؟ ولماذا بُعث، ولا بُعث به؟ وحقيقة الهوية؛ هل لها شئبة بشيء من العالم في شيء من الوجوه؟ أو لا شئبة فيها بوجه من الوجوه؟ وصورة ما يتعبد به الاسم "الله" إذا ورد بقرائن الأحوال.

ويتضمن علم ظهور العالم؛ هل هو ظهور ذاتي لذات الحق؟ أو لحكم ما تقرر في العلم الإلهي؟ أو ظهر بحكم الاختيار، فيكون العالم لما يضاف إليه حتى تتبين المراتب؟

ويتضمن علم نفي المائل الذي لو ثبت صح أن يكون العالم بينهما؛ فما هو أب ولا نحن أبناء؛ بل هو الرب ونحن العبيد؛ فيطلبنا عبيدا ونطلبه سيدنا.

تعالى عن التثديد بالفكر والخيّر
كلّ علّ عن حكم البصيرة والبصر
على كلّ حال في اللّالات والعيّر
فأليس لنا أبه يسوى ما نرومه
وأعلم أنّي ما غلّفت يسوى البشر
فأعلم أنّي ما تحقّق غيري
لسان رسول الله في ذاته الظنن
لنا منع الرحمن وتخيّر على
به فيكون الناطقون على خطن
فقال: "ولا تفتّ الذي لمثّ عالمنا"^٣
ووجوداً تحقّق من تهاك ومن أمر
فلم يمولّد الرحمن علماً ولم يلد

ولمّا لم يكن في الإمكان أن يخلق الله، فيها خلق، قوّة في موجود، يحيط ذلك الموجود بالله علماً من حيث قيامها به، (لذلك) لم يُدرك بعقل كدّ جلاله، ولم يُدرك بصيرة كدّ ذاته عند

تجليه، حيثما تجلّى لعباده. فهو تعالى- المتجلي الذي لا يدرك الإدراك الذي يدرك فيه هو نفسه لا علماً ولا رؤية. فلا ينبغي أن يقفوا الإنسان علم ما قد علم أنّه لا يبلغ إليه. قال الصديق: "العجز عن درك الإدراك إدراك" فن لا يدرك إلا بالعجز، فكيف يوصف المدرّك له بتحصيله؟

كلّ ما فيه يكاخ وازدواخ
هو مقصود لأرباب الجهاخ
قلّذا أتنجّسني أتجنّس
قلّذا في بكاسك ونشاج
فالذي يظهر من أحوالنا
هو ما بين الإصاح والنمناخ
فكنا نحن به فهو بنا
لن عن الصّيق عن الاختراج

واعلم أنّه من خزان الجود أن يعلم الإنسان أنّه لا جامع له بين العبوديّة والربوبيّة بوجه من الوجوه، وأنها أشدّ الأشياء في التقابل. فإنّ المتجلين، وإن تقابلا، فإنّها يشتركان في صفات النفس. والسواد والبياض، وإن تقابلا، ولم يكن اجتماعهما. والحركة والسكون، وإن تقابلا، ولم يكن اجتماعهما؛ فإنّ الجامع للبياض والسواد: اللون، والجامع للحركة والسكون: الكون، والجامع للأكوان والألوان: العرضيّة. فكلّ ضدين، وإن تقابلا، أو مختلفين من العالم؛ فلا بدّ من جامع يجمعان فيه؛ إلا العبد والرب؛ فإنّ كلّ واحد لا يجمع مع الآخر في أمر ما من الأمور جملة واحدة.

فالعبد (هو) من لا يكون فيه من الربوبيّة وجه، والرب (هو) من لا يكون فيه من العبوديّة وجه؛ فلا يجمع الربّ والعبد أبداً. وغاية صاحب الوهم أن يجمع بين الربّ والعبد الوجود، وذلك ليس بجامع. فإني لا أعني بالجامع إطلاق الألفاظ، وإنما أعني بالجامع نسبة المعنى إلى كلّ واحد على حدّ نسبته إلى الآخر. وهذا غير موجود في الوجود المنسوب إلى الربّ، والوجود المنسوب إلى العبد. فإنّ وجود الربّ (هو) عينه، ووجود العبد (هو) حكم يحكم به على العبد، ومن حيث عينه؛ قد يكون موجوداً وغير موجود. والحدّة، في الحالين، على السواء في عينه. فإنّ ليس وجوده عينه، ووجود الربّ عينه.

فينبغي للعبد أن لا يقوم في مقام تشتم منه فيه راحة رويته؛ فإن ذلك زور وعين جهل، وصاحبه ما حصل له مقام العبادة كما هو الأمر في نفسه. ولا أريد من قولي: "لا تشتم فيه راحة رويته" إلا عنده في نفسه، لا بغفل عن مشاهدة عبودته. وأما غيره فقد يتسبون إليه رويته لما يروونه عليه من ظهور آثارها؛ فذلك لله، لا له، وهو في نفسه على خلاف ما يظهر للعالم منه؛ فإن ذلك محال أن لا يظهر للروية أثر منها عليه.

وإذا عرف التلميذ من الشيخ أنه بهذه المثابة، فقد فصح الله على ذلك التلميذ بما فيه سعاده؛ فإنه يتجرد إلى جانب الحق تجرد الشيخ؛ فإنه عرف منه، واتكل على الله، لا عليه، وبقي ناظرا في الشيخ ما يجري الله عليه من الحال في حق ذلك التلميذ؛ من نطق بأمر يأمره به، أو ينهيه، أو يعلم بغيره؛ فيأخذه التلميذ من الله على لسان هذا الشيخ، ويعلم التلميذ في نفسه من الشيخ، ما يعلمه الشيخ^١ من نفسه؛ أنه محل جريان أحكام الروية، حتى لو قيد الشيخ لم يبق فقهه عند ذلك التلميذ ذلك القيام؛ لعلمه بحال شيخه.

كأي بكر الصديق مع رسول الله ﷺ حين مات رسول الله ﷺ فما بقي أحد إلا اضطرب، وقال ما لا يمكن أن يُسمع، وشهد على نفسه في ذلك اليوم بقصوره وعدم معرفته برسوله الذي اتبعه، إلا أبو بكر؛ فإنه ما تغير عليه الحال؛ لعلمه بما تم، وما هو الأمر عليه. فصعد المنبر، وقال: قارئا: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَكُن مَاتَ أَوْ قُتِلَ الْقَائِلُ عَلَى أَغْيَابِكُمْ﴾. فتراجع من حكم عليه وهجه، وعرف الناس، حينئذ، فضل أبي بكر على الجماعة؛ فاستحق الإمامة والتقدم. فما يابعه، من يابعه، سدى، وما تخلف عن بيعته إلا من جهل منه ما يحمل أيضا من رسول الله ﷺ، أو من كان في محل نظر في ذلك، أو متوولا.

فإنه قد شهد له رسول الله ﷺ، في حياته، بفضلته على الجماعة بالسر الذي وفر في صدره. فظهر حكم ذلك السر في ذلك اليوم، وليس إلا ما ذكرناه؛ وهو استيفاء مقام العبادة،

ببينة أنه لم يتخل منه بشيء في حقه وفي حق رسول الله ﷺ. فعلم محمد ﷺ أن أبا بكر الصديق مع من دعاه إليه، وهو الله تعالى، ليس (أبو بكر) معه (ص) إلا بحكم أنه يرى ما يخاطبه الحق سبحانه به على لسان رسوله ﷺ في كل خطاب يسمعه منه، بل من جميع من يخاطبه. وقد علمه الحق في نفسه ميزان ما يتقبل من خطابه وما يرد.

ونرجو أن شاء الله - أن يكون مقامنا هذا، ولا يجعلها دعوى غير صادقة. فإني ذهبت هذا المقام ذوقا لا مزاج فيه؛ أعرفه، من نفسي، وما سمعته عن أحد من تقدمني بالزمان غير أبي بكر الصديق، إلا واحد من الرجال المذكورين في رسالة التشييري. فإنه حكى عنه أنه قال: "لو اجتمع الناس أن ينزلوا نفسي منزلها متي من الجنة لم يستطيعوا ذلك" وهذا ليس إلا لمن ذاق طعم العبادة، لغيره لا يكون. ولما شهدت لي جماعة أنني على قدم أبي بكر الصديق من الصحابة، علمت أنه ليس إلا مقام العبادة المحضة. لله الحمد والشكر على ذلك. فأنه يعمل من نظر إلى مرة واحدة من عمره، أن يكون هذا نعمته في نفسه؛ دنيا وآخرة.

وكذلك حكى صاحب "اللبايع والسواد" في كتابه عن بعض الرجال، أنه قال: العارف مسود الوجه في الدنيا والآخرة. فإن أكنى عن نفسه فهو صاحب المقام، وإن عثر عليه من غير أن يكون نعمته فقد وفق ما خلق الله الإنسان له حقه، لأنه قال: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي﴾^٢ يعني: ظاهرا وباطنا؛ فما جعل لهم في الروية قدما. فهكذا ينبغي أن يكون الإنسان في نفسه؛ فيقوم بحق ما خلق له. وإن لم يفعل فهو إنسان حيوان. ﴿وَاللَّهُ يَتْلُو الْحَقَّ وَهُوَ يَتَّبِعُ السَّيْلَ﴾^٣.

١ ص ١٣٩
٢ ص ١٣٩
٣ ص ١٣٩
٤ ص ١٣٩
٥ ص ١٣٩

الوصل الرابع من خزان الجود، فيما يناسبه ويتعلق به من المنزل الرابع

وقد ذكرنا ما يتصل به من العلوم في موضوعه في الباب الثالث والسبعين ومائتين.

فاعلم أنه من خزان الجود ما يجب على الإنسان أن يعلمه ذوقاً، وهو علم ما يستغنى به مما لا يستغنى به، وذلك أن يعلم أن غاية درجة الغنى في العبد أن يستغنى بالله عما سواه. وليس ذلك عندنا مقاماً محموداً في الطريق؛ فإن في ذلك قدراً لما يوسى الحق، وتبيرا عن نفسه.

وصاحب مقام العبادة يسري ذوقه في كل ما يوسى الله، أنه عبد؛ فهو لا فرق. ويرى أن كل ما يوسى الله (هو) محل جريان تعريفات الحق له؛ فيفتقر إلى كل شيء؛ فإنه ما يفتقر إلا إلى الله، ولا يرى أن شيئاً يفتقر إليه في نفسه. وإن أفاد الله الناس على يديه؛ فهو عن ذلك في نفسه بمعزل. ويرى أن كل اسم تستقى به شيء ما يعطيك فائدة؛ أن ذلك اسم "الله"، غير أنه لا يطلقه عليه حكماً شرعياً، وأدباً إلهياً.

والاسم الإلهي "المعني" هو يعطي مقام الغنى للعبد بما شاء، مما تستغنى به نفسه. فالغنى، وإن كان بالله، فهو محل الفتنة العباد؛ فإنه يعطي الزهو على عباد الله، ويورث الجهل بالعالم ونفسه، كما قال صاحب الجنبين: "ومن العالم حتى يُذكر مع الله؟" هذا، وإن كان الذي قال هذا القول صاحب حال، وعلم أن الله ما خاطب عباده إلا بقدر ما جعل فيهم من القبول لمعرفة خطابه؛ فينتج خطابه؛ ليستوع الأمر ويفهم. فما خلق الله العالم على قدم واحدة إلا في شيء واحد، وهو الافتقار. فالفقر له ذاتي، والغنى له أمر عرضي. ومن لا علم له؛ فيغيب عن الأمر الذاتي له، بالأمر العارض. والعالم الحقيقي، لا يزال الأمر الذاتي من كل شيء، ومن نفسه - مشهوداً له دائماً؛ دنيا وآخرة؛ فلا يزال عبداً فقيراً تحت أمر سيده، لا يستغنى في نفسه عن ربه أبداً.

ألا ترى أن السجود لله تعالى - عام في كل مخلوق، إلا هذا النوع الإنساني؛ فإنه لم يعصه السجود لله. ومع هذا فقد عمه السجود؛ فإنه لا يخلو أن يكون ساجداً؛ لأن السجود له ذاتي؛ لأنه عبد، فقير، محتاج، يتألم. فأحاط به منونة قائمة؛ فإما أن يسجد لله، وإما أن يسجد لغير الله. على أن ذلك السجود له عنده إتما، وإتما لمن يقرب إلى الله في رزعه، لا بد من هذا التوهم. ولهاذا رحم الله عباده بما كلهم وأمرهم به من السجود لآدم، وللكنبة، ولصخرة بيت المقدس؛ ليعلم بما جعل في عبادته أن منهم من يسجد للمخلوقات عن غير أمر الله. فأمر من أمر من ملك وإنسان بالسجود للمخلوق، وجعل ذلك عبادةً يقترب بها إليه سبحانه - ليقبل السؤال يوم القيامة عن الساجدين لغير الله عن غير أمر الله. فلا يبقى للحق عليهم مطالبة إلا بالأمر، فيقول لهم: من أمرك بذلك؟ ما يقول لهم: لا يجوز السجود لمخلوق؛ فإنه قد شرع ذلك في مخلوق خاض جشاً وخيلاً.

كروياً يوسف عليه السلام الذي رأى الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً ساجدين له، فكان ذلك: أباه، وأخته، وإخوانه. فوقع جشاً؛ ما كان إدراكه خيلاً. والقصّة فيه معروفة متلوة قرأتاً في صور كوكبية. فلما دخلوا عليه عليه السلام ^١ «خروا» له سجدوا؛ فقال يوسف عليه السلام لأبيه: «هذا تأويل» أي مال «زواني من قبل قد جعلها ربّي حقاً» أي حقاً في الحس، وقد كانت حقاً في الخيال في موطن الرؤيا. فما تم إلا حق، وما كان الله ليرسّد عبداً على من أتى حقاً.

فإن الله لما قسم الحق إلى مأمور به ومنهني عنه، فأراد الحق أن يفرق بين أتى المأمور به، وبين من أتى المنهني عنه؛ ليمتدّ الطائع من العاصي؛ فتميّز المراتب. فإذا عرف كل أحده قدره وما أتى؛ عمّت الرحمة الجميع؛ كل صنف في منزله، من حيث إنه ما جاء إلا بحق، وإن كان

١ ص ١٤٠

٢ «السجود.. يقرب» كتب مقالها في الهامش بقلم آخر: «السجود له إما الله وإما من يقرب» وبجانب حرف خ

٣ «أعلم» والرجوع من هـ س

٤ ص ١٤١

٥ [يوسف: ١٠٠]

٦ كتب مقالها في الهامش بقلم آخر: «لا أن» مع حرف خ

٧ «ص»، «نص»، «الرجوع من هـ

٨ رزعا في ق: أحور

منبتا عنه. فإن المفترى صاحب حق خيالي، لا حق جيتي. فإنه لا يفترى المفترى؛ حتى يُخفى.
في خياله الافتراء والمفترى عليه، ويقفه في صورة ما افترى به عليه. فإذا تخيله، وبطل صورة
الدوم سواء، أخبر عنه بحق خيالي. لكنه سكت عن التعريف بذلك للسامع، فأخذه السامع على
أنه حق محسوس.

فأراد الله الفرقان بين طبقات العالم ومراتبه. فبذلك أعقب صاحب هذا النعت بالعقوبة
على ذلك، أو بالمغفرة؛ بأيتها شاء. لأن من هؤلاء العصاة المعاقب والمغفور له، كما أنه من
الطائعين؟ العالم بالأمر بما هو عليه في نفسه، وهم العاملون على بصيرة: أهل الكشف
والوجود، ومنهم المحجوب مع كونه مطيعا. فلم يجعل الله أهل الطاعة على رتبة واحدة؛ فما في
الوجود المعنوي والحسي والخيالي إلا حق؛ فإنه موجود عن حق، ولا يوجد الحق إلا الحق.

ولهذا قال ﷺ في دعائه يخاطب ربه تعالى: «والخير كله في يديك، والشر ليس إليك»
فإنه ضد الخير. فما صدر عن الخير إلا الخير، والشر إنما هو عدم الخير. فالخير وجود كله،
والشر عدم كله؛ لأنه ظهور ما لا عين له في الحقيقة. فهو حكم، والأحكام ينسب. وإنما قلنا:
"ظهور" فيه لأن ذلك لغة غريبة. قال امرؤ القيس:

لَوْ يُبْشِرُونَ مَقْتَلِي^١

أي: يُظْهِرُونَ. ولذلك قال تعالى: عن نفسه: إنه «يَعْلَمُ الْبُيُوتِ» وهو إخفاء؛ ما له عين
«وَأَخْفَى»^٢ وهو إظهار؛ ما لا عين له، فيختل الناس أن ذلك حق، والله يعلم أنه ليس له
وجود عين في نفس الحكم. ف«يَعْلَمُ الْبُيُوتِ وَأَخْفَى» أي أظهر في الخفاء، كما قال: «إِنَّمَا يَبْهُوتُ فَمَا
تَوْفِقًا»^٣ يعني في التصغير. وهكذا هذا، هو أظهر في الخفاء من السر، والشئ الخافي هو

الظاهر لغة منقولة.

قال تعالى: في تأييد ما ذكرناه: «كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ»^١ فكل شيء هو موجود؛
نشاهده جسا، ونعلمه عقلا؛ فليس بهالك. فكل شيء (هو) وجهه، ووجه الشيء حقيقته؛ فما
في الوجود إلا الله؛ فما في الوجود إلا الخير وإن تنوعت الصور. فإن رسول الله ﷺ قد أخبرنا
أن التجلي الإلهي يتنوع. وقد أخبرنا الله تعالى: أنه كل يوم في شأن؛ فنكر، وما هو إلا
اختلاف ما هو فيه. فكل ما ظهر فما هو إلا هو، ونفسه ظهر. فما يشهده أمر، ولا يكره غير.
ولذلك قال: «إِنَّهُ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» أي من يعتقد أن كل شيء جعلناه هالكا، وما عرف ما
قضدناه إذا رآه ما بهلك، ويرى بقاء عينه مشهودا له دنيا وآخرة؛ غلب ما أردنا بالشيء الهالك.
وإن كل شيء لم يتصف بالهلاك؛ فهو وجهي؛ فعلم أن الأشياء ليست غير وجهي؛ فإنها لم
بهلك؛ فردّها إلى حكما. فهذا معنى قوله: «وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» وهو معنى لطيف يخفى على من لم
يستظهر القرآن.

فإذا كان الغنى عبارة عن هذه صفته، والغنى عبارة عن هذه الصفة؛ فلا غنى إلا الله،
وكذلك الغنى صفته. ونحن ما تكلمنا إلا في العبد، لا في الحق. فالعبد له الفقر المطلق إلى
سببته؛ والحق له الغنى المطلق عن العالم. فالعالم لم يزل مفقود العين، هالكا بالذات في حضرة
إمكانه؛ وأحكامه يظهر بها الحق لنفسه بما هو ناظر من حقيقة حكم ممكن آخر. فالعالم هو الممد
للمنة ما يظهر في الكون من الموجودات؛ وليس إلا الحق، لا غيره.

فتحقق بما ولي- هذا الوصل، فإنه وصل عجبت. حكه خلق في حق بحق، ولا خلق في
نفس العين مع وجود الحكم. وقبول الحق لحكم الخلق، وهو قبول الوجود لحكم العدم، وليس
يكون إلا هكذا. ولولا ذلك لم يظهر للكثرة عين؛ وما تم إلا الكثرة مع أحدية العين. فلا بد من

١ فائدة في الياش بلم الأصل، مع إشارة التصويب

٢ ص ١٤١ ب

٣ وردت ضمن بيت لأمريئ التيس وهي: تجاروت أكرسا وأهوال معشر علي جرشا لو يشرون مقلي

٤ في الأصل

٥ إله: ١٧

٦ (القرة: ٢٦)

١ ص ١٤٢

٢ (النفس: ٨٨)

٣ هو موجود وجهه

٤ فائدة في الياش بلم آخر، مع إشارة التصويب

٥ ص ١٤٢ ب

٦ فائدة في الياش بلم آخر، مع إشارة التصويب

ظهور أحكام الكثير، وليس إلا العالم فإنه الكثير المتعبد. والحق واحد العين؛ ليس بكثير. وقد رميت بك على الطريق؛ لتعلم ما الأمر عليه؛ فتعلم من أنت، ومن الحق؛ فيختار الرب من العبد. ﴿وَعَلَى اللَّهِ قُضِيَ الشَّيْءُ﴾^١.

الوصل الخامس من خزان الجود، فيما يناسبه ويتعلق به من المنزل الخامس

ويتضمن هذا المنزل الخامس من العلوم الإلهية: علم تفصيل الرجوع الإلهي بحسب المرجوع إليه من أحوال العباد، وهو علم عزيز، فإن الله يقول: ﴿وَأَلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ﴾^٢ ويقول: ﴿وَأَلَيْهِ يَرْجِعُونَ﴾^٣ وهنا رجوع الحق إلى العباد من نفسه، مع غناه عن العالمين. فلما خلقهم لم يمكن إلا الرجوع إليهم، والاستغفال بهم، وحفظ العالم؛ فإنه ما أوجده عبثاً، فيرجع إليه - سبحانه - بحسب ما يطلبه كل شخص شخص من العالم به؛ إذ لا يقبل منه إلا ما هو عليه في نفسه من الاستعداد؛ فيحكم باستعداده على مواهب خالقه؛ فلا يعطيه إلا ما يقتضيه طلبه.

ولما كان الأمر على ما ذكرناه، وأدخل الحق نفسه تحت طلب عبادهم؛ فأطاعهم؛ كلّفهم أن يطيعوه على السنة الرسل. فمن أطاعه منهم، ظهر (هذا المطيع) له بصفة الحق التي ظهر للعباد بها في إعطاء ما طلبوه منه. ومن عصاه علم، عند ذلك، ما السبب الذي أتى هذا العاصي إلى أن يعصي ربه؟ فلم يكن ذلك إلا إظهاراً لحكمة عموم الرجوع الإلهي إلى العباد بحسب أحوالهم؛ فإنه عالم الرجوع. فرجع على الطالعين بما وعد، ورجع على العاصين بالمغفرة، وإن عاقب.

وظهرت المعصية في أول إنسان، والإيابة في أول جان، ثم انتشرت المعاصي في الأناسي والجان بحسب الأوامر والنواهي، وكان ذلك على قدر ما علم الحق من الرجوع الإلهي إليهم بهذه الخالفات. فلم يقدر مخلوق على أن يطع الله تعالى - طاعةً - الله، لما يطلبه العبد منه بحاله مما يسوء وما يفسد. فإن الحال الذي قام فيه العبد إذا كان سوءاً؛ فإن لسان الحال يطلب من الحق

١ (النمل: ٩)

٢ ص ١٤٣

٣ (هود: ١١٣)

٤ ص ١٤٣ ب

ما يجازيه به ويرجع به عليه؛ إما على التخيير، وذلك ليس إلا لحال المعصية القائم بالعاصي، وإما على الوجوب بال تعيين. فالرجوع الإلهي على العاصي (يكون) إما بالأخذ وإما بالمغفرة، والرجوع على الطائع (يكون) بالإحسان. فما أعطى الحق يرجوعه للعبد إلا ما طلب منه العبد بلسان حاله؛ وهو أفصح الألسنة وأقوم العبارات. فاصل المعاصي في العباد يستند إلى نسبة إلهية؛ وهي أن الله هو الأمر عباده والناهي تعالى.

والمشيئة لها الحكم في الأمر الحق المتوجه على المأمور؛ إما بالوقوع أو بعدم الوقوع. فإن توجهت بالوقوع شئ ذلك العبد طائعاً، ويسقى ذلك الوقوع طاعة؛ فإنه أطاع الإرادة الأمر الإلهي. وإن لم توجه المشيئة بوقوع ذلك الأمر؛ عصت الإرادة الأمر. وليس في قوة الأمر الحكم على المشيئة. فظهر حكم المشيئة في العبد المأمور؛ فعصى أمر ربه أو نهيته، وليس ذلك إلا للمشيئة الإلهية. فقد تبين لك من العاصي ومن الطائع، وإلى أي أصل ترجع معصية المكلف، أو طاعته.

فلا رجوع إلا لله على العباد، ورجوع العباد إلى الله (يكون) رجوع الحق عليهم، كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا﴾^١ فلو لا توبه الله عليهم ما تابوا، والتوبة (هي) الرجوع. فالله أكثر رجوعاً إلى العباد، من العباد إليه. فإن رجوع العباد إلى الله (يتحقق) بإرجاع الله، فما رجعوا إلى الله إلا بالله.

وبعد أن أوجد الله العالم وأبقي الوجود عليه؛ لم يمكن إلا حفظه؛ فإنه لا بقاء له إلا بالحفظ الإلهي. فالعبد يرجع إلى الله من نفسه، ويرجع إلى نفسه من الله. والحق ما له رجوع إلا إلى عباده من عباده، فما كانت له رجعة من نفسه إلا الأولى، المبرر عن ذلك بائناً العالم. ولو كانت المشيئة تقتضي الاختيار لجوزنا رجوع الحق إلى نفسه، وليس الحق محلاً للجواز؛ لما يطلبه الجواز من التزجيج من المرتجح. فمحال على الله الاختيار في المشيئة، لأنه محال عليه

١ ص ١٤٤

٢ (التوبة: ١١٨)

٣ ص ١٤٣ ب

الجواز؛ لأنه محالٌّ أن يكون لله مرجّح يرجّح له أمراً دون أمر؛ فهو المرجّح لذاته. فالمشيئة
أحدية التعلّق، لا اختيار فيها. ولهذا لا يُعقل الممكن أبداً إلّا مرجّحاً. إلّا أنّ الحقّ، من كونه
غفورا، أرسل سيرته ومجاه بين بعض عبادّه، وبين إحالة رجوع الحقّ إلى نفسه في غناه عن
العالم، فقال في ذلك السّتر: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ وهذا ليس بتحكّم الحكم به إلّا ولا
عالم، أو يكون متعلّق المشيئة (هو) الاختيار، وكلا الأمرين مع وجود العالم- لا يكون، ولا
واحد منهما.

فالحجوب بهذا الحجاب يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ ولا يعلم صورة الأمر كيف
هو؟ والمرفوع عنه من العباد هذا السّتر، إذا قالها؛ قالها تلاوة، وعلم متعلّفاً، وما هو الأمر
عليه الآن، وما كان عليه الأمر. وترك متعلّق غناه فيما بقي من الممكّنات لم يوجد؛ فإنّها غير
متناهية بالأشخاص. فلا بدّ من بقاء ما لم يوجد؛ فيه تتعلّق صفة الغنى الإلهي عن العالم؛ فإنّ
بعض العالم يسقى عالماً. فمن فهم الغنى الإلهي هكذا؛ فقد علمه.

وأما تنزيه الحقّ عمّا يترتّب عبادته بما سيّوى العبوديّة، فلا علم لهم بما هو الأمر عليه؛ فإنّه
يكتِّب ربه في كلّ حال يجعل الحقّ فيه نفسه مع عبادّه. وهذا أعظم ما يكون من سوء الأدب
مع الله: أن يترتّب عمّا نسبّه سبحانه- إلى نفسه، بما نسبّه إلى نفسه. فهو يؤمن ببعض وهو
قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^١ ويكره ببعض (وهو قوله: ﴿وَعَوَّذُ السَّيِّئِ مِنَ الْبُصِيرِ﴾) فدوّلوك ثم
الكافرون خطأ^٢ فيجعل العبد نفسه أعلم منه برّته نفسه. وأكثر من هذا الجهل فلا يكون.
والعبد المؤمن ينبغي له أن يتبسّ إلى الحقّ ما نسبّه الحقّ إلى نفسه، على حدّ ما يعلمه الله
من ذلك؛ إذا لم يكن من كشف الله عن بصيرته حتى رأى الأمر على ما هو عليه.

وهذا هو الشرك الخفي؛ فإنّه نزاع لله تعالى- خفي في العبد، لا يشعر به كلّ أحد ولا سبّا

الواقع فيه، ويتخيّل أنّه في الحاصل؛ وهو في الثالث. ولهذا أمر الحقّ تعالى- أن يسبح بحمده
أي بما أثنى على نفسه، وما وصف تعالى- نفسه بشيء إلّا في معرض الثناء عليه بذلك
الوصف. وهذا الممّزّ الجاهل يترتّب عن ذلك الوصف الذي وصف به الحقّ نفسه، وأخذ يثني
عليه بما يرى أنّه ثناء على الله، والله ما أمره أن يترتّب إلّا بحمده، أي بما أثنى على نفسه به؛ في
كتبه، وعلى السنّة رُسِله. ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْتَ بِحُسْنِ عِلْمٍ﴾ إلّا هذا الإنسان؛ فإنّ بعضه
يسبّحه بغير حمده، ويكتِّب الحقّ في بعض ما أثنى به على نفسه، وهو لا يشعر بذلك. ولهذا
قال: ﴿وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ خَلِيقًا﴾ فلم يؤاخذك على ما تركتم من الثناء عليه بما
أثنى به على نفسه، ولم يجعل عليكم بالعقوبة ﴿عَذَابًا﴾ بما ستره عنكم من علم ذلك، ممن هو
عنده المتابعة.

فإذا أراد العبد نجاة نفسه، وتحصيل أسباب سعادته؛ فلا يحمد الله إلّا بحمده، كان ما
كان، على علم الله في ذلك من غير تعيين. فإن قبضه الله تعالى- على ذلك؛ اطّلع على الأمر
على ما هو الأمر عليه، إذا لم يكن من أهل الكشف في الحياة الدنيا. وإن لم يفعل، وتأوّل؛ فهو
لما تأوّل، وحرّمه الله كلّ ما خرج عن تأوّل؛ فلم يره فيه؛ وهذا أعظم الحرمان. وعند الكشف
الأخروي يرى ما كان عليه من سوء الأدب مع الله، والجهل به. كما ورد أن أهل هذا المقام إذا
تجلّى لهم الحقّ تعالى- في الآخرة ينكرونه ولا يتّخرون به؛ لأنّهم ما عبدوا ربّاً إلّا مقتبداً بعلامه؛
فإذا أظهر لهم تلك العلامة أقروا له بالربوبية؛ وهو عين ما أنكروه. وأيّ جمل أعظم من أن يقتر
بما هو له منكراً؟!.

ويتضمّن هذا المنزل علم الوافدين على الله. وعلم أنواع الفتن، وبجيء المعاني بمجيء من
قامت به؛ فينسب الجيء إليها لا إليه. وعلم الزمان.

الوصل السادس من خزان الجود فيما يناسب ويتعلق به المنزل السادس

مَنْ سَتَرَ الْحَقَّ وَلَمْ يُنْشِئْهُ
فَذَلِكَ الشَّخْصُ الَّذِي قَدْ كَثُرَ
وَلَيْسَ مُخْفِيًّا عَلَى نَاطِلِي
فِيهِ بَعَيْنُ الْفُتُلِ أَوْ بِالنَّبْضِ
تَبَارَكَ اللَّهُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ
يُظْهِرُ فَيْتًا قَدْ بَدَأَ مِنْ صُورٍ
فَالْتَمَ مُنْشِئُهَا دَانِيَا
فِي كُلِّ مَا يُظْهِرُ أَوْ قَدْ ظَهَرَ

اعلم أيها تارك الله - أن عبادة الله بالغيب عين عبادته بالشهادة، فإن الإنسان وكل عابد لا يصح أن يعبد معبوده إلا عن شهود؛ إما بعقل، أو ببصر، أو بالبصرة يشهده العابد بها؛ فيعبده، وإلا فلا تصح له عبادة، فما تغبد إلا مشهودا، لا غائبا، فإن أعلمه بتجليه في الصور للبصر، حتى يبره: غبده أيضا على الشهود البصري - ولا يكون ذلك إلا بعد أن يراه بعين بصيرته -؛ فيرجع بين البصرة والبصر؛ فقد كتلت عبادته؛ ظاهرا وباطنا. ومن قال بجلوله في الصور؛ فذلك جاهل بالأمرين^١ جميعا.

بل الحق أن الحق عين الصور؛ فإنه لا يحويه ظرف، ولا تقيته صورة؛ وإنما غيبه الجاهل به من الجاهل؛ فهو يراه ولا يعلم أنه مطلوبه. فقال له الرسول ﷺ: «اعبد الله كأنك تراه» فأمره بالاستحضار؛ فإنه يعلم أنه لا يُسْتَحْضَرُ إلا من يغفل الحضور. فاستحضار العبد ربه في العبادة عين حضور المعبود له. فإن لم يعلمه إلا في الحد والمتدار: حدّه وقدره، وإن علمه مزيها عن ذلك؛ لم يحده ولم يقدره، مع استحضاره كأنه يراه. وإنما لم يحده ولم يقدره العارف به؛ لأنه يراه جميع الصور. فيها حدّه بصورة؛ عارضته صورة أخرى؛ فانخرم عليه الحد. فلم ينحصر له الأمر؛ لعدم إحاطته بالصور الكائنة وغير الكائنة له؛ فلم يحيط به علما. كما قال: «وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا»^٢ مع وصفه بأنه أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. فالحق أقرب إليه من نفسه؛ فإنه أتى بـ «أفعل من» فتم قريب وأقرب. وأقرب الأشياء قرب الظاهر من الباطن؛ فلا أقرب من الظاهر إلى الباطن؛ إلا الظاهر عينه. ولا أقرب من الباطن إلى الظاهر؛ إلا الباطن عينه.

وهو أقرب من حبل الوريد؛ فهو عين المنعوت بأن له حبل الوريد. فعلينا أنه عين كل صورة، ولا نحيط بما في الوجود من صور؛ فلا نحيط به علما.

فإن قلت: فأنتم من الصور؟ قلنا: وكذلك قول: «إلا أن الصور»، وإن كانت عين المطلوب، فإنها أحكام المكينات في عين المطلوب؛ فلا يُبَالَى بما ينسب إليها من الجهل والعلم وكل وصف. فإنني أعلم كيف أنسب وأصف وأنت، فـ «فَاللَّهُ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ»^٣ فالحق حق وإن لم تكن، كما هو الحق حق وإن كنت، لا فرقان. فللظاهر حكم لا يكون للباطن من حيث ما قلت فيه باطن في العبادة. وللباطن حكم لا يكون للظاهر من حيث ما قلت فيه ظاهر في العبادة. وكل حكم له مقام معلوم، وكل مقام له حكم معلوم، فلا يعلم شيء إلا به، فلا يعبد إلا به. ولهذا تبيته الحق من لا علم له بما ذكرناه على رتبة العلماء بالله، فقال: «إِنَّ شَيْءَ الْعَبْدِ بَصِيرُهُ» فما أبصرته إلا به، ولا سمعته إلا به، فعينه عين سموع وبصره؛ فما عبده إلا به. وليس بعد إعلام الحق عز اسمه، وجل ذكره - إعلام، ولا بعد أحكامه لحيا حكم فيه - أحكام.

فَلَيْسَ^٤ إِلَّا غَيْبُهُ بِالْخَبَرِ
فَأَنْتَ أَفْضَلُ الْفَكْرِ فِي ذَاتِهِ
وَلَيْسَ إِلَّا غَيْرُهُ بِالنَّبْضِ
قَدْ رَكِبُوا فِيهِ عَظِيمَ الْحَقْلِ
تُعَارِضُ الْأَنْسَرُ لَتَنْتَهَمَ فَمَا
لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ بِحُكْمِ النَّظْرِ
إِنْ قِيلَ: هُوَ، قِيلَ لَهُمْ: لَيْسَ هُوَ
لَأَنَّهُ تَطْلُبُوكُمْ بِالْفَكْرِ
أَوْ قِيلَ: مَا هُوَ، قِيلَ: هُوَ، إِنَّهُ
غَيْبُ الذِّي تَشْهَدُهُ فِي الصُّورِ

واقعة

أريت عينا من لبن حليب، ما رأيت لبنا مثله في البياض والطيب، في جومة^١. دخلت فيه حتى بلغ لذي، وهو يتدقق. فعجبت لذلك، وسعنت كلاما غريبا إليّ بقول: من سيد لغير

١ من ١٤٧
٢ (الروم: ٤)
٣ من ١٤٧
٤ الجلال: إله من فضاء، وجمعها: جادات، وجوّه، ولعلها: «جومة» كما وردت في من، والمجومة: أكثر موضع ماء وأخف

الله، عن أمر الله؛ قرينة إلى الله، طاعة لله؛ فقد سعد ونجا. ومن سجد لغير الله، عن غير أمر الله؛ قرينة إلى الله؛ فقد شقي؛ فإن الله ﷻ يقول: ﴿وَأَن تَسْجُدُوا لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾^١ فإن الله مع الخلق، ما الخلق مع الله؛ لأنه يعلمهم، فهو معهم أينما كانوا في ظرفية أمكنهم، وأزمانهم، وأحوالهم. ما الخلق معه تعالى جلالة؛ فإن الخلق لا تعرفه حتى تكون معه. فمن دعا الله مع الخلق، ما هو كمن دعا الخلق مع الله. ﴿فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ ولا يصح السجود إلى غير الله؛ ألا تكون الله مع الخلق حيث كانوا. فلا تعلمه ولا تجده بالخلق؛ فالسجود، على الحقيقة، لله الموصوف بالمعية مع الخلق. ولهذا شرعت القبلة، كما قال ﷻ: «إن الله في قبلة المصلّي» فالقبلة ما هي الله، والله فيها. فأمرنا بالسجود لها، لكون الله فيها ومعها.

فمن رأى الخلق بصره؛ فقد رأى الحق ببصره مطلقا. وليس له، إذا رأى ذلك، أن يسجد له؛ إلا إذا أمره بالسجود، وإن كان لله، فلا يقع في الحس إلا لغير الله أبدا. لأنه لا يصح أن يقع السجود لله؛ لأن الله بكل شيء محيط. فالجهات كلها، نسجها أو نسبة الحق إليها، على السواء. ومن عثر على قتاه؛ فما سجد لله؛ وإن كان الله خلفه كما هو أمامه. لكن الله ما راعى^٢ إلا وجهه، من جهات العبد يسوى وجهه. فلذلك لا يصح السجود إلا لغير الله، عن أمر الله. قال الله تعالى: ﴿اسْجُدُوا لِلَّهِ﴾ فالسجود لغير الله والعبادة لله؛ لا تكون لغير الله أبدا؛ فإنه لا أعظم من الشريك. وقد قال المشرك: ﴿مَا تَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُغْنُوا عَنْكَ اللَّهُ زُلْفَى﴾^٣ فما عبدوا الشركاء لأعيانهم. فما أخذوا إلا لكونهم عبدوهم. فإن الله لا يأمر خلقه، ولا يصح أن يأمر خلقه بعبادة مخلوق، ويجوز أن يأمر بالسجود للمخلوق.

فمن سجد عبادة مخلوق عن أمر الله، أو عن غير أمر الله؛ فقد شقي. ومن سجد غير عابد لمخلوق؛ فإن كان عن أمر الله؛ كان طاعة؛ فسعد. وإن سجد لمخلوق غير عابد لإياه، عن غير أمر

١ ص ١٤٨
٢ [الجزء: ١٨]
٣ ص ١٤٨
٤ [البقرة: ٣٤]
٥ [الزمر: ٣]

الله؛ كانت رهبانية ابتدعها فما رعاها حق رعايتها إلا ابتغاء رضوان الله؛ لأنه ما قصدها إلا قرينة إلى الله؛ فما خلّت هذه الحالة عن الله، «والله عند خلق عبده به» لا يختبئه «فليظن به خيرا».

فلا بد من أخذ المشركين لتعظيم بالاسم غير محله ولا موضوعه، ولم يرد عليه أمر بذلك من الله، ومن الخيال أن ترد عبادة^٤، وإن ورد سبحانه، ولو لا وضع اسم الألوهة على الشريك ما عبده، فإن نفوس الأناسي بالأصالة تأتلف من عبادة المخلوقين، ولا سيما من أمثالها؛ فاصحبوا عليها الاسم الإلهي حتى لا يتعبدتم غير الله، لا يتعبدتم مخلوق.

فما جعل المشرك يشرك بالله في وضع هذا الاسم على المخلوق؛ إلا التنزيه لله الكبير المتعالي. لأن المشرك لا بد له في عبادته من حركات ظاهرة تتطلب التقييد، ولا بد من تصور خيالي؛ لأنه ذو خيال، ولا بد من علم عن دليل عقلي يقضي. بتنزيه الحق عن التقييد ونفي المماثلة؛ فذلك قلوا الاسم للشريك، والنبي ﷺ يقول لجبريل ﷺ في معرض التعلم لعباد الله: «اعبد الله كأنك تراه» فأمره بتصوره في الخيال مَرَبُّهُ. فما سجد لله على العباد تنزيهه ولا تخييله، وإنما سجد عليه أن يكون محسوسا له، مع علمه بأن الخيال من حقيقته أن يجتهد ويصور ما ليس بجسد ولا صورة؛ فإن الخيال لا يدركه إلا كذلك. فهو جِسٌّ باطن بين المعقول والمحسوس، أعني الخيال.

وما غرر الحق هذا كله إلا للرحمة التي وسعت كل شيء، حتى إذا رحمن من وقع الأخذ به؛ عرف الخلق أن هذه الرحمة الإلهية قد تقدمت الإعلام بها من الحق في الدار الدنيا، دار التكليف؛ فلا ينكرها المألون. فما أخسر الله العالم من العدم، الذي هو الشر، إلا للخير الذي أراد به، وليس إلا الوجود. فهو للسعادة^٥ موجود بالأصالة، وإنما ينتهي أمره بالحكم. فإن الدار التي أشرك فيها دار مزج، فهي دار شبهة، وهي الدنيا؛ فلها وجه إلى الحق بما هي موجودة، ولها وجه لغير الحق بما نعدم ما فيها، وينتقل عنها إلى الأخرى. والشبهة نسبة الحق إليها والحرمة على الشواء،

١ ص ١٤٩
٢ ص ١٤٩
٣ «ألى السعادة» وصحت في الهامش بقلم الأصل
٤ ص ١٤٩
٥ «ألى السعادة» وصحت في الهامش بقلم الأصل

وما جعلها الله على هذه الصفة إلا لإقامة عذر العباد إذا أراد أن يرحمهم رحمة العموم، فما ألطف الله بخلقه؛ فإن الصانع له اعتناء بصنعيته.

فالمؤمن العالم ما يجد أن المشرك عبد الله؛ فإنه سمعه يقول: ﴿مَا تَعْبُدُونَ إِلَّا لِيُقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ﴾. والمشرك ما يجد الله تعالى - بل أقتر به، وأقتر له بالعظمة والكبرياء على من اتخذته قرينة إليه. فإذا علمت من أين أخذ من أعجز، وأن الأخذ الأخراوي كالحدود في الدنيا، لا تؤثر في الإيمان بوجود الله، ولا في أحدية العظمة له التي تفوق كل عظمة عند الجميع، فإنه من رحمة الله أن جعل الله من يعظم شعائر الله وحرمت الله - والشعائر الأعلام والمناسك - قرينة إلى الله، وأن ذلك من تقوى القلوب. فهذا أيضا من المشاركة في العظمة، مشروعة لنا. فما عظم المشرك الشريك إلا لعظمة الله، لما رأى أن العظمة في المخلوقات سارية، يجدها كل إنسان في جبلته. ومع ذلك فأفرد المشرك عظم عظمة الله في قلبه إلى الله، فما وقعت المواخاة إلا لكون ما وقع من ذلك، عن غير أمر الله في حق أشخاص معينين، ونقل الاسم إلى أولئك الأشخاص.

* * *

وَضَلَّ: (الأصول محفوظة بالنطرة التي فطر الله الخلق عليها)

وأما الأصول فمحفوظة بالنطرة التي فطر الله الخلق عليها. ألا ترى إلى ما قال بعضهم: ﴿وَمَا يُلْكُنَا إِلَّا اللَّهُ﴾^١ فقال الله تعالى - في الوحي الصريح الصحيح: «لا تستبوا الدهر فإن الله هو الدهر» ثراه قال هذا، وجاء به شدي؟ لا والله؛ بل جاء به رحمة لعباده. فإن الدهر، عند القائلين به؛ ما هو محسوس عندهم، وإنما هو أمر متوهم؛ صورته في العالم وجود الليل والنهار عن حركة كوكب الشمس في فلكها المحرك بحركة الفلك الأعظم؛ فلك البروج الذي له اليوم بحركته، كما الليل والنهار بظهور كوكب^٢ الشمس فيه. فقد كان اليوم ولا ليل ولا نهار مع وجود

الدرجات والبقائق، وأقل من ذلك. فلم يصح مع هذا - شرك عام، ولا تعطيل عام، وإنما هي أسماء ستوها؛ أطلقتها على أعيان محسوسة وموهومة، عن غير أمر الله، فأخذوا بعدم التوقيف. فقد وجدنا الأمر عين ما وجد منهم عن غير أمر، فتحقق هذا الوصل، فإنه دقيق جدًا.

انتهى السفر الخامس والعشرون، باتباه الوصل السادس من الباب التاسع والستين وثلاثمائة، يتلوه الوصل السابع من خزان الجود، من الباب عينه، والحمد لله على ذلك.^١

^١ كتب في الهامش: "عروض هذا السفر بالنسبة الأولى من غلة الشيخ الله، في شهر ذي القعدة سنة تسع وثلاثين وسبعمائة، والحمد لله وصلى الله على صلواته من غلة خصوصاً على محمد وآله وصحبه وسلم". وأسفل المتن الأرفاف الإسلامية رقم ١٧٤١ ٢٠٣

المحتويات

رموز مستخدمة في التحقيق.....	٦
الباب الثالث والسكوت وثلاثمائة في معرفة منزل إحالة العارف من لم يعرفه على تن هو دونه ليغلقه ما ليس في وسعه أن يلقفه، وتنبيه الباري عن الطرب والفرح.....	٩
الباب الرابع والسكوت وثلاثمائة في معرفة منزل يترن من عرفها نال الراحة في الدنيا والآخرة، والغيرة الإلهية.....	٢٤
وصل: (الفرق بين الولي والشقي).....	٣٠
الباب الخامس والسكوت وثلاثمائة في معرفة منزل أسرار اتصلت في حضرة الرحمة بين خفي مقامه وحاله على الأركان.....	٤٤
الباب السادس والسكوت وثلاثمائة في معرفة منزل وزراء المهدي الظاهر في آخر الزمان الذي بشر به رسول الله ﷺ وهو من أهل البيت.....	٦١
(ما يحتاج إليه الإمام المهدي).....	٧٢
(نفوذ البصر).....	٧٢
(معرفة الخطاب الإلهي).....	٧٣
(علم الترجمة عن الله).....	٧٤
(تعيين المراتب لولاء الأمر).....	٧٦
(الرحمة في الغضب).....	٧٧
(علم ما يحتاج إليه الملك من الأرزاق).....	٧٩
(علم نداخل الأمور بعضها على بعض).....	٨١
(المبالغة والاستقصاء في قضاء حوائج الناس).....	٨٤
(الوقوف على علم الغيب الذي يحتاج إليه في الكون).....	٨٦
الباب السابع والسكوت وثلاثمائة في معرفة منزل النور الخامس الذي ما كشفه أحد من المحققين؛ لقلة القائلين به، وقصور الأذهان عنه.....	٩٦

(إسراء النبي ﷺ).....	٩٧
(إسراء الشيخ ابن العربي).....	١٠٣
سهاء الدنيا:.....	١١٠
الساء الثانية:.....	١١٢
الساء الثالثة:.....	١١٥
الساء الرابعة:.....	١١٨
الساء الخامسة:.....	١٢١
الساء السادسة:.....	١٢٣
الساء السابعة:.....	١٢٥
(مصدر المتنبي).....	١٢٧
الباب الثامن والسكوت وثلاثمائة في معرفة منزل: أي، ولم يأت. وحضرة الأمر وحده.....	١٤٠
الباب التاسع والسكوت وثلاثمائة في معرفة منزل مفاتيح خزان الجود.....	١٥٧
وَضَلَّ: (الحجب).....	١٧٥
الوصل الثاني من هذا الباب.....	١٨١
الوصل الثالث من خزائن الجود، فيما يناسبه ويتعلق به من المنزل الثالث.....	١٨٦
الوصل الرابع من خزائن الجود، فيما يناسبه ويتعلق به من المنزل الرابع.....	١٩٠
الوصل الخامس من خزائن الجود، فيما يناسبه ويتعلق به من المنزل الخامس.....	١٩٤
الوصل السادس من خزائن الجود فيما يناسب ويتعلق به المنزل السادس.....	١٩٨
واقعة.....	١٩٩
وَضَلَّ: (الأصول محفوظة بالفطرة التي فطر الله الخلق عليها).....	٢٠٢

السفر السادس والعشرون من الفتوح المكيّة

١. العنوان ص ١٥، وقلوه بقلم الشيخ الأكبر: "إنشاء التتير إلى الله تعالى محمد بن علي العربي الطائي، رواية مالك هذه المجلدة محمد بن إسحق التتوي، عه" ونقطة آخر: "وقف هذا الكتاب مع مجلداته اليازية إلى تمام السبعين واللاتين الذي يؤخر الكتاب، صاحبه المذكور اسمه فوق هذا المسطور بخط المؤلف رضي الله عنها وأتمها رضاه إلى يوم يلقاه في المكان والشرط المذكور في بعض هذا الكتاب. وليس لأحد تغيير شرطه ولا مكانه، إن شاء الله تعالى". تم طبع نسخة برقم ١٨٧٠، ونسخ الأوقاف الإسلامية برقم ١٧٦٦، وإشارة إلى عدد صفحاته ٢٩٤ صفحة.

بسم الله الرحمن الرحيم
 الفصل السابع من معاني دران الجود
 من الباب التاسع والستون ثلثمائة

سواء الخزانة بعدا وحب تأخر العبر عن رتبة سيده و تخليص
 عبودته لله من غيره لما افله بذلك ما يقصده العبد من
 الحق ان يستصحبه في لطفه لذات الامار في حياته الرضا بوضع
 الجبابرة والستون في قوله المنقح على الحق ما الوجود من جميع
 الوجوه وما لم يتناه والرتبة وكان لا غلو في سائر الوجود
 وفرد وفضي وعلمي وايضا متنا لا يرد ولا ينقض عليه فمنا
 ندم الرتبة ما يتناور لا ارسل الله ان يتناورا فوجب
 المناظر عن رتبة الحق من جميع الوجوه فان العباد اعطى الكثير
 لمعقول الاخرى له فعل واعلم حاله في الوجودية التفسير للمعقول
 عنده الاخرى في ذوقنا لمعقول ان في احدى لمعقول منها الاخرى
 الا لا منه حتى يشهد بها لله تعالى اذ لم يمتش لمعقول احدى
 ذوقنا من غير ما عساوه ما علم ان الله احدى به تميزها عن خلقه
 فلا مرتبة للمعقول احدى الكثير ولكن عدد احدى لا تكون
 لعدد اخر فالشعر والمائة الى ما موزع لثمة لا يتناهي

ش
 ايضا

بق

وهو علم معرفة تبارك الجواهر

وهو علم السبر والتمحيص

وهو علم المفاضلة في العلم

وهو علم التفتيش والتساخر

وهو علم الآداب العفوية والاعتدال

وهو علم التبرع والتفريغ وما هو من الله عز وجل

وهو علم من الخلق والافئدة

وهو علم تقاسم أهل الله وكفاهم والله تعالى هو

بصرف السبل

أما السبل السادسة والعشرون

من الفروع الخمسة والآداب العفوية

والسفر والادب

سأله السفر السابع والعشرون والطلب

وأول الباب الثاني في السبر والتمحيص

في معرفة سبل الآداب العفوية

التي هي من سبل العلم على العالم بالعلم

وبما العالِمُ أريد أن لا ينشأ صورة

عز وجل في العلم بالعلم
وهو علم من الخلق والافئدة
وهو علم تقاسم أهل الله وكفاهم والله تعالى هو
بصرف السبل

الصفحة الأخيرة من مخطوط قوية

بسم الله الرحمن الرحيم

الوصل السابع من مفاتيح خزائن الجود، من الباب التاسع والستين وثلاثمائة

(وجوب تأخر العبد عن رتبة سيده، وتخليص عبوديته لله من غيره)

هذه الحزنة فيها وجوب تأخر العبد عن رتبة سيده، وتخليص عبوديته لله من غيره، كما أقر له بذلك في قبضة الذريرة. يريد الحق أن يستصحبه ذلك الإقرار في حياته الدنيوية موضع الحجاب والستر. فإن الحق له التقدم على الخلق بالوجود من جميع الوجوه، وبالمكانة، والرتبة؛ فكان ولا مخلوق؛ هذا تقدم الوجود، وقدر، وقضى، وحكم، وأمضى، إمضاء لا يرد ولا يقضى. عليه؛ فهذا تقدم الرتبة. فلهذا تشافون إلا أن يشاء الله^١ أن تشاعوا. فوجب التأخر عن رتبة الحق من جميع الوجوه.

فإن العبد أعطى النكرة؛ لتكون الأحدثية له تعالى- وأعطي كل مخلوق أحدثية التمييز؛ لتكون عنده الأحدثية ذوقاً؛ فيعلم أن تم أحدثية؛ ليعلم منها الأحدثية الإلهية حتى يشهد بها الله تعالى- إذ لو لم تكن لمخلوق أحدثية ذوقاً تميز بها عما سواه؛ ما علم أن الله أحدثية تميز بها عن خلقه، فلا بد منها. فللكثرة أحدثية الكثرة، ولكل عدد أحدثية لا تكون لعدد آخر؛ كالأثنين والثلاثة إلى ما فوق ذلك ما لا يتناهى وجوداً عقلياً؛ فكل كثرة من ذلك أحدثية تخصه.

وعلى كل حال أوجب الحق على عبده أن يتأخر عن رتبة خالته، كما أخر سبحانه- علمنا به عن علمنا بأنفسنا. فوجود العلم المحدث به متأخر بالوجود عن وجود العلم المحدث بنا، وجعل المفاضلة في العالم، بعضه على بعض، لنعرف المفاضلة ذوقاً من نفوسنا؛ فنعلم من ذلك فضل الحق علينا، وأن تأخر علمنا به عن علمنا بنفوسنا؛ لنعلم أن علمنا بنفوسنا إنما كان للدلالة على علمنا به. فعلمنا أننا مظلومون له، لا لأنفسنا وأعياننا؛ لأن الدليل مطلوب للمدلول، لا لنفسه. ولهذا لا يجمع الدليل والمدلول أبداً، فلا يجمع الحق والحق أبداً في وجه من الوجوه.

١ السبلة ص ٢

٢ كانت في: "مضاء" وصحت في المصنف بغير الأصل، مع سرف

٣ (الإنسان) ٣٠٠

٤ كتب مقابلاً في المصنف بغير آخر؛ بقر

٥ ص ٢

فالعبد عبد لنفسه، والرب رب لنفسه. فالعبودية لا تصح إلا لمن يعرفها؛ فيعلم أنه ليس فيها من الربوبية شيء. والربوبية لا تصح إلا لمن يعرفها؛ فيعلم أنه ليس فيها من العبودية شيء.

فأوجب (الحق) على عباده التأخر عن ربوبيته؛ فشرع له الصلاة ليستبه بالمصلي؛ وهو المتأخر عن رتبة ربه. ونسب الصلاة إليه تعالى - ليعلم أن الأمر يعطى متأخر العلم الحادث به عن العلم الحادث بالخلق، فقال: «هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكَ وَمَلَائِكَتُهُ^١» وقال: «فَضَّلَ لِرَبِّكَ^٢». ولمَّا علمنا أنه من تأخر عن أمر فقد انقطع عنه؛ علمنا أن كل واحد قد تميز في رتبته عن الآخر، بلا شك، وإن أطلق على كل واحد ما أطلق على الآخر؛ فيتوهم الاشتراك، وهو لا اشتراك فيه؛ فإن الرتبة قد ميزته؛ فيقبل كل واحد ذلك الإطلاق على ما تعطيه الرتبة التي تميز بها.

فإننا نعلم، قطعاً، أن الأسماء الإلهية التي بأيدينا تتطلق على الله وتطلق علينا، ونعلم، قطعاً - بعلما يرتبنا وعلماً برتبة الحق - أن نسبة تلك الأسماء التي وقع في الظاهر الاشتراك في اللفظ بها إلى الله، غير نسبتها إلينا، فما انفصل عنا إلا بربوبيته، وما انفصلنا عنه إلا بعبوديتنا. فمن لزوم رتبته مثلاً؛ فما جنى على نفسه؛ بل أعطى الأمر حقه.

فَقَدْ بَانَ لَكَ الْحَقُّ

فَقُلْ مَا شِئْتُ أَوْ سَمِعْتُ

فَمَا فِي كَوْنِهِ مَبِينٌ

وَمَا فِي كَوْنِنَا صِدْقٌ

وفي هذا المعنى قول أبيد:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ

قال رسول الله ﷺ في هذا البيت: «مصدق بيت قائله العرب» يعني هذا التصف منقلاً؛ وهذه رتبة ما خض الله بها أحداً من الناس وأثنى عليه بها؛ إلا الناصر. وذلك أن الناصر

١ [الأحزاب: ٤٣]

٢ [التكوير: ٢]

٣ ص ٣

٤ ص ٤

هو الذي كان له علم بأمر ما، ثم نسيه لئلا يجبل عليه الإنسان من النسيان، كما قال الله ﷻ: «نَسُوا اللَّهَ^١» وصورة نسيانهم أنهم توهموا بما أضاف الله إليهم من الأعمال والأموال والتمليك - أن لهم حقاً في الربوبية، أو ضرب الله لهم بسهم فيها، بقوله: «أَوَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^٢».

فلما اعتنى الله تعالى - بمن اعتنى منهم، وآتاه رحمةً من عنده، ذكراً باسم ربه، والله يقول: «أَنَا جَلِيسٌ مِّنْ ذِكْرِي»^٣ والناكرون هم جلساء الحق. فأورثه الذكر مجالسة الحق، وأورثه المجالسة مشاهدة الحق ورؤيته في الأشياء. يقول الصديق: «ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله قبله»، عزَّر (يقول): «مع»، غيره (يقول): «بعده»، غيره (يقول): «فيه»، غيره (يقول): «ما رأيت شيئاً» من غير ارتباط بشيء. وأورثه رؤية الحق متأخر عما كان يتوهم من أن الله تعالى - ضرب له بسهم في الربوبية، وأنها من نعوته، وله فيها قدمٌ بوجه ما؛ فتأخر عن ذلك بالذكر. فقال: «وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى^٤» أي تأخر إلى مقام عبودته، وأورد الربوبية لله تعالى؛ فألفح من جميع وجوهه.

وليست هذه الصفة مشاهدة لغير الناصر؛ فالناكر عبدٌ مخلص لله تعالى. ألا ترى إلى ما قال (الله) في الذي اتصف بقبض هذه الحال، جاءه ذكر ربه^٥؛ وهو القرآن؛ يذكره بنفسه وبربه: «فَلَا ضِدْقٌ^٦» من أُنَى به أنه من عند ربه «وَلَا ضَلٌّ^٧» يقول: ولا تأخر عن دعواه وتكبره، وقد سمع قول الله الحق، ولو لم يكن من عند الله.

فينبغي للمعاقل إذا سمع الحق ممن سمعه - أن يرجع إليه ويقول به؛ ليكون من أهله. ومن ردَّ الحق فما صدق ذلك القول فيما دلَّ عليه، قاله من قاله؛ فذمه الله وقال: «وَلَكِنْ^٨» استدرك لتمام التهمة «كَذَّبَ» من أُنَى به إليه، وهو الرسول ﷺ وكذب الحق؛ إنما يجبهه؛ فلم يعلم أنه الحق، وإنما يعناد وهو على يقين أنه حق في نفس الأمر؛ فغالط نفسه لكون هذا الرسول جاءه

١ [النبي: ٦٧]

٢ [النساء: ٣]

٣ [الأعلى: ١٥]

٤ ص ٤

٥ [القيامة: ٣١]

به، كما قال في حق من هذه صفته: ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَ وَاسْئَلَيْنَهَا أَنْفُسَهُمْ طَلْعًا وَعَلُوا﴾^١. ثم قال: ﴿وَتَوَلَّى﴾^٢ بعد تكذيبه بالحق، ومن جاء به، فتَوَلَّى عن الحق، ﴿ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى﴾^٣ وهذا شغل المتكبر المشغول بالخطر المفكر الخائر، الذي كَشَلَهُ ما سمعه، فَإِنَّهُ بِالْوَجْهِ الظَّاهِر يعلم أنه الحق؛ لأنَّ المعجزة لم يأت بها الله إلا لمن يعلم أنَّ في قُوَّتِهِ قبولها، بما رَكَّبَ الله فيه من ذلك.

ولذلك اختلفت الدلالات من كلِّ نبيٍّ وفي حقِّ كلِّ طائفة، ولو جاءهم بآيٍ ليس في وسعهم أن يقبلوها جهلهم؛ ما^٤ أخذهم الله بإعراضهم، ولا يتولَّيهم عنها؛ فَإِنَّ الله عالم حكيم عادل. ومن تأخر عن حقِّ غيره إلى ما يستحقُّه في نفسه، فقد أنصف من نفسه، ولم يتوجَّه لصاحب حقِّ عليه طلب؛ فحاز الخير بكلتا يديه؛ فوفقه الله على جوامع الخير كله؛ فَإِنَّهُ مَنْ أَوْقَى الْحِكْمَةَ فَقَدْ أَوْقَى خَيْرًا كَثِيرًا^٥.

فإِنَّ الحكيم هو الذي يُنْزِلُ كُلَّ شَيْءٍ في مرتبته، ويعطي كلَّ ذي حقِّ حَقَّهُ. فله الحجة البالغة، والكلمة الدامغة، ولم تنقطع مشاهدته، ولم تتأخَّر المعونة الإلهية في عبادته عن مساعدته؛ فَإِنَّا فرضناه عبداً لسيِّد، ما فرضناه ملكاً. فَإِنَّ الْمَلِكَ قَدْ يَكُونُ فَمِنْ يَعْثُلُ عِبُودِيَّتِهِ، وفمن لا يعقلها، فالعبد حاله السمع والطاعة لسيِّده، وما عدا العبد فهو ملك يتصرَّف فيه المالك كيف يشاء، من غير أن يتعلَّق به شيء بعدم منعه من التصرف فيه. بخلاف مَنْ يَعْثُلُ وهو العبد. فإذا قام في تصرف الحقِّ فيه مقام الأموال؛ أتى الله عليه بذلك؛ لأنَّ الله قد خَصَّهُ في نشأته؛ بِقُوَّةِ المنع والردِّ لكلمة الحقِّ، ومكَّنه من الطاعة والمعصية؛ فهو لما استعمله من ذلك، فوقع الشاء عليه كما أتى الله على الملائكة بقوله: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ^٦ مَا يُؤْمَرُونَ^٧﴾. فلو لم يكن في قُوَّتِهِم ونشأتهم، ما يقتضي ردَّ أمر الله وما يقتضي قبوله؛ ما أتى الله عليهم بما أتى به، من

١ [الخلج: ١٤]
٢ [الباقية: ٣٢]
٣ [الباقية: ٣٣]
٤ ص ٤٦
٥ [البقرة: ٢٦٩]
٦ ص ٥
٧ [التحرير: ٦]

في العصيان عنهم وفعلهم ما أمَّروهم به؛ فَإِنَّ المَجْبُورَ لَا شَاءَ عَلَيْهِ.

ألا ترى إلى المصلِّي إذا وقف بين يدي ربه في الصلاة يتكفئ؛ شغل العبد الذليل بين يدي سيِّده في حال مناجاته، والستة قد وردت بذلك، وهو أحسن من الإسبال. وذلك لأنَّ الله - تعالى - لما قسم الصلاة بينه وبين عبده بنصين؛ فجزء منها مَخْلَصٌ له - تعالى - من أولِّ الفاتحة إلى قوله: ﴿يَوْمَ النَّاسِ﴾^١ فهذا بمنزلة اليد اليمنى من العبد؛ لأنَّ ﴿الْقُوَّةَ اللَّهُ جَمِيعًا﴾^٢ فأعطىناه اليمين. والجزء الآخر مَخْلَصٌ للعبد من قوله ﴿وَأَهْلِيَّا﴾^٣ إلى آخر السورة. فهذا الجزء بمنزلة اليد اليسرى، وهي الشمال؛ فَإِنَّهُ الْجَنَابُ الْأَضْعَفُ، والعبدُ هذه مرتبته؛ فَإِنَّهُ خَلِيقٌ مِنْ ضَعْفٍ؛ ابْتِداءً، وَزُدَّ إِلَى ضَعْفٍ: انْتِهاءً. وجزء منها بين الله وبين عبده؛ فجمع هذا الجزء بين الله وعبده، وهو قوله: ﴿إِنَّكَ تَعْبُدُ وَإِنَّكَ تُسْتَعْتَبُ﴾^٤. فهذا الجمع؛ جمع العبد بين يديه في الصلاة إذا وقف؛ فَكَلَّتْ صلاة العبد بجمعه بين يديه.

وصورة هذا التكليف أن يجعل اليمنى على اليسرى، كما قرَّناؤه، من أنَّ اليمين لله؛ فلها العلوُّ على الشمال. وصورتها: أنْ يُجْعَلَ باطنُ كَفِّهِ الْيَمْنَى على ظهر كَفِّهِ الْيَسْرَى والرسغ والساعد؛ لِيَجْمَعَ بِالْإِحَاطَةِ، جميع اليد التي أمر الله عبده في الوضوء للصلاة، أن يعقها بالطهارة؛ فأخذ الرسغ وما جاوره من الكفِّ والساعد. فانظر إلى هذه الحكمة ما أجلاها لذئ عيني.

ثمَّ يَمْسُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْفَعَ الْمَصْلَى عَيْنِيهِ إِلَى السَّمَاءِ في صلاته؛ فَإِنَّ الله في قبلة العبد، ولا يخالفه في وقوفه إلاَّ الأفق؛ فهو يَبْتَلِيهِ التي يستقبلها. ويحمد له أن ينظر إلى موضع محبوبه؛ فَإِنَّهُ الْمُحِبُّ لَهُ على معرفة نفسه وعبوديته؛ ولهذا جعل الله القرية في الصلاة في حال السجود. وليس الإنسان بمعصوم من الشيطان في شيء من صلاته إلاَّ في السجود؛ فَإِنَّهُ إِذَا سَجَدَ اعْتَرَلَ عَنْهُ الشَّيْطَانُ يَكِي على نفسه، ويقول: أَمَرَ إِبْنُ آدَمَ بِالسَّجْدِ فَسَجَدَ؛ فله الجنة، وأمرته بالسجود فأبى؛ فلي النار.

١ [الباقية: ٤]
٢ [البقرة: ١٦٥]
٣ [الباقية: ٦]
٤ [الباقية: ٥]
٥ ص ٥٦

الوصل الثامن من خزائن الجود

(العبد متأخر في نفس الأمر عن رتبة خالته)

وهو متعلق بهذا الوصل الذي فرغنا منه. وهو أنَّ العبد متأخر في نفس الأمر عن رتبة خالته. وقد حيل بينه وبين شهود ذلك؛ بما جعل الله فيه من النسيان والسهو والغفلة؛ فيتخيل أنَّ له قدماً في السيادة، والحال تشهد بخلاف ذلك. فهو بالحال محقق، وفي نفس الأمر على ما هو عليه صاحب الشهود. ولا مساعدة له في ذلك؛ بل له الشقاء، وهذا غاية الجرم. ولا يزال كذلك، حتى يتكشف الغطاء، فيحتد البصر؛ فيرى الأمر على ما هو عليه؛ فيؤمن به؛ فما ينفعه إيمانه. فإنَّ الإيمان لا يكون إلَّا بالخبر، لا بالبيان. فليس المؤمن إلَّا من يؤمن بالغيب؛ وهو الخبر الذي جاء من عند الله. فإنَّ الخبر بما هو خير؛ يقبل الصدق والكذب، كالممكن؛ يقبل الوجود والعدم.

واعلم أنَّه ما أتى على أحد إلَّا^١ من الغفلة عما يجب عليه من الحقوق، التي أوجب الشرع عليه أداها. فمن أحضرها نصب عينيه، وسعى مجده في أداها، ثمَّ حالت بينه وبين أداها موانع تقيمه له العذر عند الله؛ فقد وقى الأمر حقاً، ووقى الله بدمته، ولا حرج عليه ولا جناح، ولا خاطية الحق بوجود حق عليه، مع ذلك المانع.

والموانع على نوعين: نوع يكون مع الحضور، ونوع يكون مع عدم الحضور؛ وهو الغفلة. فأما النوع الذي يكون مع الحضور فينقسم قسمين: قسم يرجع إلى النظر في ذلك الواجب؛ هل هو واجب عليه، أم لا؟ فيجتهد محمد وشيعه الذي كلفه الله في طلب الدليل على وجوب ذلك الأمر؛ فلا يجده، وهو من أهل الاجتهاد؛ فلا يجب عليه إلَّا ما يقتضيه دليله، وهو واجب في نفس الأمر عند الله، ولكن أخطأ هذا المجتهد. فهو مأجور عند الله بنص الله، ونص رسوله ﷺ، وما كلفه الله إلَّا ذلك. وقد أدنى ما كلفه الله من الاجتهاد في طلب الدليل؛ فلم يجِد. وليس للمجتهد أن يقلد غيره، في حكم لا يعرف دليله. ولكن، من اجتهاده إذا لم يعثر على

دليل، أن يسأل في ذلك الأمر أهل الاجتهاد الذين حكموا عليه بالوجوب. وصورة سؤاله أن يقول لهم: ما دليلكم على ما أوجتبه في هذا الأمر؟ لا يقبلهم في الحكم. فإذا عزفوه بدليلهم؛ فإن كان ذلك الدليل بما قد حصل له في اجتهاده؛ فتدح فيه؛ فلا يجب عليه النظر فيه ولا الحكم به؛ فإنه قد تركه وراءه. وإن كان لم يعثر عليه، فما عثر من نظره؛ فله، عند ذلك، النظر في دليل ذلك المجتهد المسؤول، هل هو دليل في نظر هذا السائل المجتهد؟ أو ليس بدليل؟ فإن أذاه اجتهاده في أنَّ ذلك هو دليل، كما هو عند من آخذة دليلاً؛ تعين عليه العمل به. وإن قدح فيه بوجه لم يعثر ذلك الآخر عليه؛ فإنه ليس له الأخذ به ولا تقليد ذلك المسؤول في الحكم الذي حكم هذا الدليل عليه عند ذلك المجتهد. فهذا مانع.

والقسم الآخر (هو) أن يعلم وجوب ذلك عليه من فعل أو ترك. ثمَّ يحول بينه وبين ذلك؛ إن كان تركاً: اضطراباً، وإن كان أمراً: فعدم استطاعة، وما ثمَّ مانع آخر، هنا مع الحضور.

والنوع الآخر من الموانع: الغفلة؛ وهي على نوعين: غفلة عن كذا، وغفلة في كذا. فالغفلة عن كذا: ترك ذلك بالكليّة، وهو غير مواخذ بذلك عند الله؛ ف«إنَّ الله قد رفع عن عباده» رحمة بهم «الخطأ» وهو حال المجتهد الذي ذكرناه آتفاً، «والنسيان» وهو الغفلة «وما حدّث به أنفُسها ما لم تعمل أو تتكلم به» فإنَّ الكلام عمل، فيؤخذ به من حيث ما هو متلفظ به. فإن كان ليس لذلك المتلفظ به عمل إلَّا عين التلقّط، كالغيبية والمنجية؛ فإنه يؤخذ بذلك بحسب ما يؤدي إليه ذلك التلقّط. وإن كان تلقّظ به وله عمل زائد على التلقّظ به، فلم يعمل به، فما عليه إلَّا عين ما تلقّظ به؛ فهو مسئول عند الله من حيث لسانه.

ولا يدخل الهمُّ بالشيء في حديث النفس؛ فإنَّ الهمُّ بالشيء له حكم آخر في الشرع، خلاف^٢ حديث النفس. فإنَّ لذلك مواطن. فإنه «مَنْ يَرِدْهُ في الحرم المكي «بِالْحَادِ يُقْلَمُ تَلْفُةً مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ»^٣ سواء وقع منه ذلك الظلم الذي أَرَادَهُ، أو لم يقع. وأما في غير المسجد الحرام المكي؛ فإنه غير مواخذ بالهمِّ. فإن لم يفعل ما همُّ به، كتب له حسنة إذا ترك ذلك من أجل الله

١ ص ٧
٢ ص ٧
٣ [المج: ٣٥]

خاصة. فإن لم يتركها من أجل الله، لم تكتب له ولا عليه. فهذا الفرق بين الحديث النفسي والإرادة؛ التي هي الملم. فهذا وأمثاله رحمة من الله بعباده.

وأما الغفلة في كذا، فهو تكليف صعب لو كلفه الإنسان. لكن الله ما أخذ عباده بالغفلة في كذا، كما لم يؤاخذهم بالغفلة عن كذا. فإنه إذا غفل في كذا، فإنه غفل عن جزء من أجزاء ما هو فيه شارب وعامل؛ فهو من غفلت عن كذا. وقد شرع الله "للفافل في كذا" في بعض الأعمال حكما كالمساقي في صلاته؛ فإنه قد شرع له سجود السهو جبرا لما سها عنه، وترغيا للشيطان الذي وسوس له حتى وقع منه السهو والغفلة فيها هو فيه عامل. فإن تغافل حتى أوجب له، ذلك التغافل، الغفلة؛ أخذه الله بها؛ فإنه متعمل قاصد فيها يحول بينه وبين ما أوجب الله عليه فعله أو تركه.

فإذا غفل الإنسان أو سها عن عبادته، ورأى^١ له فضلا على عبد آخر مثله، ولا سيما إن كان العبد الآخر ملك يمينه، أو يكون هذا الغافل من أولي الأمر؛ كالسلطان والوالي؛ فيرى لنفسه منزلة على غيره، ما يرى تلك المنزلة للمرتبة التي أقيم فيها، إن كان من أولي الأمر، ولا للصفة القائمة به من حيث الاختصاص الإلهي له بها؛ كالعلم وكرم الأخلاق؛ فلم يفرق بين نفسه والمرتبة، ولا بين الصفة والموصوف بها؛ فإنه صاحب مجمل وغفلة مُردية. ولهذا يقول في حالها: وأنت مثلي، أو فلان مثلي، أو يعادلي، ومن هو فلان؟ وأتي شيء قيمة فلان؟ وهل هو إلا عبدي؟ أو من رعتني؟ أو هو كذا؟ من كل أمر مذموم يترده نفسه عنه، وينوطه بذلك الآخر. بخلاف من ليس بغافل عن نفسه؛ فإنه يجعل الفضل للصفة والمرتبة، لا لنفسه. لأنه لم ينلها باستحقاق، وإنما نالها بامتنان إلهي؛ إنما تشاوتها إن كفرها، أو لسعادته إن شكرها.

ولو لا حكم الجمل، فمن هذه صفته، ما أقصف بهذا. فلن كان عالما بهذا كله، وتغافل فإنه مباغت. فهذا أعظم في الجور، بل هو في هذه الحالة- كصاحب اليمين الغموس، والغافل كصاحب لغو^٢ اليمين. فإذا كان مستحضرا لحقيقته، عالما بأن الذي هو عليه مما حرمه غيره؛

جائز أن يُنقلب عنه، ويُعَلَّ على ذلك الغير الذي قد ازدراه لإهمال الله إياه؛ فشكر نعمة الله عليه، ودعا الله لذلك الغير أن يُنقلبه مثل ما أعطاه الله، وأدركته الشفقة. فإنه، إن كان (ذلك الغير) كافرا، فهو أخوه، من حيث أنه وإياه من نفس واحدة. وإن كان مؤمنا، فهو أخوه؛ أخوة اختصاص ديني سعادي. فعلى كل حال وجبت عليه الشفقة على خلق الله، والرحمة بعباد الله. يقول رسول الله ﷺ: «انصر أخاك ظالما أو مظلوما» فأما نصرة المظلوم فمعلومة عند الجميع، وأما نصرة الظالم فرحة نبوية خفية. فإنه علم أن الظلم ليس من شيم النفوس، لأنها ظاهرة الذات بالأصالة، فكل ما ينقض طهارتها فهو أمر عرَضِي عرض لها، لما عندها من القبول في جنتها. والذي من شيمها إنما هو التهر والظهور؛ ومن هنا دخل عليها إبليس يوسوسته. ولقد جهل القاتل الذي قال^١:

الظُّلْمُ مِنْ شَيْمِ النَّفْسِ فَإِنْ نَجِدَ ذَا عَقَّةٍ فَلْيَعْلَمْ مَا يَنْظُمُ

وما أنصف، وما قال حقا. فلو قال بدل الظلم: "التهر من شيم النفوس" فالظلم^٢ الذي يصدر من زيد في حق من كان، ما هو منه، وإنما هو بمن يلقي إليه؛ وهو الشيطان. وللإنسان فيه منافع يجدها من نفسه؛ لأن ذلك ليس من شيم النفوس، وإنما الذي من شأنها إنما هو جلب المنافع ودفع المضار. فدفع المضار به يشارك الحيوان كله، وجلب المنافع مما تختص به النفس الإنسانية. فإذا رأيت الحيوان يجلب المنافع، فليس ذلك إلا لدفع المضار، لا لأمر آخر. فكل ضرر يطرأ من الحيوان في حق حيوان آخر، أو في حق إنسان؛ إنما هو لدفع المضار عن نفسه خاصة. ولما كانت نفس الإنسان بهذه المثابة، ووقع منه الظلم في حق أحد؛ فسقي ظالما.

فنصرة الظالم؛ أن تنصره على إبليس الذي يوسوس في صدره، بما يقع منه من الظلم، بالكلام الذي تستحليه النفوس، وتشاد إليه؛ فتعجنه على رد ما وسوس إليه الشيطان من ذلك؛ فهذه نصرة إذا كان ظالما. ولما جاء في الخبر في نصرة الظالم؛ أن يأخذ على يده؛ والمراد به ما ذكرناه. ولهذا جاء بلفظ النصرة التي أوجبها الأخوة، لأنه لا بد أن تكون النصرة على

شيء، وما ثم إلا ما ذكرناه. لأن العدو الموسوس إليه^١ في صدره يقول مقسماً برته: «لأغويهم أجمعين. إلا عبادك منهم المخلصين»^٢ وهم الذين أخلصهم الله إليه، بما ألقى إليهم وفيهم من نور الحفظ والعصمة، ولذلك قال تعالى: «إِنَّ عِبَادِي لَأَنْتَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ»^٣ أي قوة وفهم وحجة، لأن الله تولى حفظهم وتعليمهم، بما جعل فيهم من التقوى.

فلما اتخذوا الله ^{عز وجل} وقاية؛ لم يجد اللعين من أين يدخل عليهم بشيء، فإنه أينما تولى منه، ليدخل عليه بما يخرجه عن دينه وعلمه، وجد في تلك الجهة وجه الله يحفظه؛ فلا يستطيع الوصول إليه بالموسوسة، فيتجسد له في صورة إنسان مثله، فيتخيل أنه إنسان. وبأنه (هذا) الشيطان المتجسد) بالإغواء من قبل أذنه؛ فيدخل له فيها حجر عليه تأويلاً؛ أدناه أن يبيع له ذلك، فلا يضمره الواقع فيه؛ بسبب ذلك التأويل؛ ليعلمه بأن الإنسان لا يقدم على معصية الله ابتداءً، دون وسوسة من العدو، الذي يزين له سوء عمله فيراه حسناً.

فإذا جاء بهذه المثابة للعالم الذي ما له عليه سلطان، بما ذكرناه من التأويل فيها عريد إيقاعه به؛ صار ذلك العالم من أهل الاجتهاد؛ فإن أخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران؛ فهو ماجور على كل حال. لما ثم له (أي للشيطان) مراده.

وإن نسي كما نسي آدم؛ فإن الله تعالى- الذي شرع^٤ المعصية والطاعة وبين حكمها؛ رفع حكم الأخذ بالمعصية في حق الناسي والخطئ، كما رفعها في حق المجتهد؛ لما تحرك الإنسان إلا في أمر مشروع. فقد أحاط بالإنسان وجه الله ظاهراً وباطناً، فأينما تولاه الشيطان من ظاهرها وباطن ^{﴿فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾} يحفظه؛ فما له عليه سلطان. وهو قوله ^{﴿فِي حَقِّ الْقَرِينِ﴾} «أعانتني الله عليه فأشتم»- برفع المحم- على جهة الخبر. فما له عليه سلطان، أي حجة؛ لأن الحجة هنا

١ نامة في الهائش مع إشارة الصواب

٢ ص ٩

٣ الخبير : ٣٩، ٤٠

٤ في: «ما» ركب فوهة: «ما»

٥ الخبير : ٤٢

٦ ص ١٠

٧ في: «قر»، «بن» وعليها إشارة شطب، وكتب فوقها علم آخر: «شرع» مع إشارة الصواب

٨ البقرة : ١١٥

شرعية. فهو لو ألقى على ظاهره أو باطنه، وفي الشرع حكم رفع المواخضة فيما أتى به هنا العدو؛ فما له عليه سلطان؛ لأن الحجة الشرعية له ^{﴿فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ﴾} وقوله (ص): «أعانتني الله عليه» هي نصره الله له بالحجة؛ فلا يسالي، ولهذا شرع لعباده أن يقولوا: «وَأَتَاكَ نَسْتَجِينُ»^١ أي بك نستنصر. وما ثم إلا العلم؛ فهو خير ناصر يعطيه الله عبده.

والذي نسي آدم إنما هو قوله تعالى- له: ^{﴿إِنَّ هَذَا عَدُوُّكَ وَلِإِزْوَاجِكَ﴾} فنسي- ما أخبره الله به من عداوته؛ فقبل نصيحته. ولما علم إبليس أن آدم محفوظ من الله، ورأى الله قد نهاء عن قرب الشجرة؛ لا قرب الخمرة؛ جاءه بصورة الأكل، لا بصورة القرب؛ فإنه علم أنه لا يفعل؛ لبهي ربه إياه عن قرب الشجرة؛ فأتاه بمرها؛ فأكل آدم وزوجته حواء، وضيق إبليس، وهو الكدوب، في قوله: «هَلْ أَتَاكَ عَلَى شَجَرَةِ الْجَنَّةِ وَمَلَائِكُ لَا يُبْصِرُونَ» وكذلك كان؛ أورهه ذلك الأكل منها الخلد في الجنة، والملاك الذي لا يبلى. وما قال له «متى (يكون ذلك)» وجعل ذلك من خاصية تلك الشجرة، فمن أكل منها؛ فأورته الاجتناب الإلهي.

فأهبط الله للخلافة في الأرض تصديقاً لما قاله للملائكة: ^{﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾}، وأهبط حواء للنسل، وأهبط إبليس للإغواء؛ ليحور عليه جميع ما يغوي به بني آدم، إذا عتبت البأس رحمة الله. فجعل الله كل مخالفة تكون من الإنسان من إلقاء العدو وإغوائه قتل: ^{﴿الشَّيْطَانُ يَدْعُوكَ إِلَى الْفَقْرِ وَالْفَقْرَاءَةِ﴾} أي بإطهارها، يعني بذلك وقوعها منك، لما علم أن الإنسان قد رفع عنه الحق ما حدث به نفسه، وما هم به من السوء، إلا أن يظهر ذلك على جوارحه بالعمل، وهو النحشاء. فقال تعالى: ^{﴿وَاللَّهُ يَدْعُوكَ بَغْفرةٍ مِنْهُ﴾} لما وقع منك من النحشاء التي أمرك بها الشيطان ^{﴿وَقُتِلَا﴾} ولما عدك به من الفقر. وهذه أعظم آية وأشدّها مرتز على

١ الأنعام : ١٤٩

٢ الواقعة : ٥

٣ ملة : ١١٧

٤ ص ١٠

٥ ملة : ١٢٠

٦ البقرة : ٣٠

٧ البقرة : ٢٦٨

سمع إبليس؛ فإنه علم أنه لا ينفعه إغواؤه.

ولهذا لا يحرس إلا على الشرك خاصة؛ لكونه سبب الحق يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾^١، ويختل أن العقوبة على الشرك لا ينتهي أمثها. والله ما قال ذلك، فلا بد من عقوبة المشرك، ومن سكنها في جهنم؛ فما هو بخارج من النار؛ فهو مؤبد السكى، ولم يتعرض لانهاء مدة العذاب فيها. وليس الخوف إلا من ذلك، لا من كونها دار إقامة لمن يعمرها. فصدق الله بكون المشرك مأخوذا بشركه. فهو بمنزلة إقامة الحد على من تعين عليه، سواء كان ذلك في الدنيا أو في الآخرة. فهي حدود الهيئة يفهمها الحق على عبده؛ إذا لم يغفر له أسبابها، وحمل إبليس انهاء مدة عقوبة المشرك من أجل شركه، وهذا أطمع إبليس في الرحمة الإلهية التي وسعت كل شيء، وطمعه فيها من عين المنة؛ لإطلاقها؛ لأنه علم في نفسه أنه موحد.

وإنما سماه الله كافرا في قوله تعالى: ﴿وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾^٢ لأنه يستر عن العباد طرق سعادتهم، التي جاء بها الشرع في حق كل إنسان، بما يقدر عليه من ذلك. فقال فيه: ﴿أَنَّى وَاشْكُرْ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾^٣ ولم يقل: "من المشركين" لأنه يخاف الله رب العالمين، ويعلم أن الله واحد، وقد علم مال المؤمنين أن إبليس أن يعجز إبليس أن يطيعه عيسى عليه السلام، فقال له من غير إيمان. كما قال عيسى عليه السلام: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. حُرْصًا أَنْ يَطِيعَهُ. فَقَالَ لَهُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَقُولُهَا، لَا تَقُولُهَا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.﴾

وقد علم إبليس أن جهنم لا تقبل خلود أهل التوحيد فيها، وأن الله لا يترك فيها موحدا، بأي طريق كان توحيد. فعلى هذا التقدير اعتمد إبليس في حق نفسه؛ فعلم من وجوه، وحمل من

١ ص ١١
٢ [النساء: ٤٨]
٣ كتب في الهامش مقالها بقلم آخر: "الإنسان في ذلك" مع إشارة التصويب، ويقف في ذلك مع ص ٤ في: من: عباده
٥ [البقرة: ٣٤]
٦ [النساء: ٣٤]
٧ ص ١١
٨ بابتة في الهامش
٩ ق: "مخل" وعليها إشارة شطب، وفيها بقلم آخر: "مال" وإشارة التصويب
٢٢٢

وجه؛ إذ لا يعلم الشيء من جميع وجوهه إلا الله الذي ﴿أَخَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾^١ سواء كان الشيء ثابتا أو موجودا، ومتناها أو غير متناها.

قال لي الحق في خبري: ما أخجل الحق بالأمور
ما عرفت الأمر غير شطيف
مُتَّبِعًا عَلَيْهِمْ خَبِير
مُتَّبِعًا لِلْهَدْيِ مُعَدَّ
نَدَبَ بِأَمْرِ الْوَزَى بَصِير
قَدْ عَلِمَ الْحَقُّ عِلْمَ ذَوِي
لَيْسَ يَخْشَى وَلَا شُعُور
وَلَا تَسَاءُ وَلَا تَتَانِي
وَلَا خَفَاءُ وَلَا ظُهُور

الوصل التاسع من خرائن الجود

(الضاف أمر الدنيا بأمر الآخرة، لا عين الدنيا بعين الآخرة)

قال الله تعالى: ﴿وَالضَّافُّ الشَّائِيَ الشَّائِيَ﴾^٢ فهو الضفاف لا ينحل؛ لأنه تعالى: نَمَّ فقال: ﴿إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسَاءِلُ﴾^٣ فاق بالاسم الذي يعطي النبات، والأمر ملتبس بالأمر، وإلى الرب المساق. فلا بد من ثبات هذا الضفاف في النار الآخرة. فعين أمر الدنيا عين أمر الآخرة؛ غير أن موطن الآخرة لا يشبه موطن الدنيا لما في الآخرة من التخلص القائم بوجود الدارين، فوقع التمييز بالنار، والكل آخرة. فالتف أمر الدنيا بأمر الآخرة، لا عين الدنيا بعين الآخرة.

وكل دار أهل وجماعة، والأمر ما هو عليه ذلك الجمع، وإن اختلفت الأحوال. فلا يزال الناس في الآخرة ينتقلون بالأحوال، كما كانوا في الدنيا ينتقلون بالأحوال^٤، والأعيان ثابتة؛ فإن الرب^٥ يحفظها، فلا تنتقل هو الجامع. وفيها ذا ينتقلون؟ فذلك علم آخر يعلم من وجه آخر. فمن كون الآخرة دار جزاء، كما كانت الدنيا دار جزاء في الخير والشر، ظهر في الآخرة ما ظهر من

١ [الملاق: ١٢]
٢ ص ١٢
٣ [البقرة: ٢٩]
٤ [البقرة: ٣٠]
٥ في "الدنيا" وعليها إشارة شطب، واستبدلت في الهامش بقلم الأصل
٦ في "الدنيا" وشطب وصححت في الهامش بقلم الأصل
٧ ص ١٢
٨ "فإن الرب" بابتة في الهامش، مع إشارة التصويب
٢٢٣

سعادة وشقاء. فالشقاء للغضب الإلهي، والسعادة للرضا الإلهي.

فالرضا (هو) بَسْطُ^١ الرحمة من غير انتهاء، والغضب الإلهي منقطع بالخبر النبوي. فيتبهي حكمه، ولا ينتهي حكم الرضا؛ ولا سيما، وقد قدمنا في كتابنا هذا، أنَّ الإنسان وُلِدَ على الفطرة؛ وهي العلم بوجود الرب: أنه ربنا، ونحن عبده له. وأنَّ الإنسان لا يقبض حين يقبض إلا بعد كشف الغطاء؛ فلا يقبض إلا مؤمنا، ولا يحشر إلا مؤمنا. غير أنَّ الله لمَّا قال: ﴿فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَاسًا﴾^٢ فما آمنوا إلا ليندفع عنهم ذلك البأس. فما اندفع عنهم، وأخذهم الله بذلك البأس، وما ذكر أنه لا ينفعهم في الآخرة.

ويؤيد ذلك قوله: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قُرْآنَةً أَمِنَتْ فَتَنَّهُمْ إِيمَانُهُمْ إِلَّا قَوْمٌ يَبُوءُونَ لَمَّا آمَنُوا﴾ حين رأوا البأس ﴿وَكَشَفْنَا عَنْهُمْ غِظَابَ الْحَرْزِ فِي الْخَيَاتِ الْثَّانِيَةِ﴾^٣ فهذا معنى قولنا: ﴿فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ﴾ في رفع البأس عنهم في الحياة الدنيا، كما شفع قوم يونس، فما تعرض إلى^٤ الآخرة. ومع هذا، فإنَّ الله يقيم حدوده على عباده، حيث شاء ومتى شاء. فثبت انتقال الناس في البارين في أحوالهم: من نعم إلى نعم، ومن عذاب إلى عذاب، ومن عذاب إلى نعم، من غير مدة معلومة لنا؛ فإنَّ الله ما عرفنا، إلا أنَّ استروحنا من قوله: ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِثْقَاثُهُ ثَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾^٥ أنَّ هذا القدر مدة إقامة الحدود، والله أعلم. فإنه لا علم في ذلك من طريق الكشف. فرحم الله عبدا أطلمه الحق على انتهاء مدة الشقاء، فليلحقها في هذا الموضع من كتابي هذا؛ فإنِّي علمت ذلك مجعلا من غير تفصيل.

ولمَّا كان ﴿إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَأْذِنُ﴾^٦، والربُّ المصلح، فإنَّ الله يصلح بين عباده يوم القيامة. هكذا جاء في الخبر النبوي في «الرجلين» يكون لأحدهما حق على الآخر، فيقتل بين يدي الله تعالى- فيقول: رب خذ لي بظلمتي من هذا. فيقول له: ارفع رأسك. فيرى خيرا كثيرا.

١ في ذي أقرب إلى: "بسط" أو "بسط" مع إجمال الحروف المعجمة، والتبريج من هـ، س
٢ غافر: ٨٥
٣ يونس: ٩٨
٤ ص: ١٣
٥ الطارق: ٤
٦ القلم: ٣٠

فيقول المظلوم: لمن هذا يا رب؟ فيقول: لمن أعطاني الثمن. فيقول: يا رب؛ ومن يقدر على ثمن هذا؟ فيقول له: أنت؛ بعثوك عن أخيك. فيقول: قد عفوت عنه. فيأخذ بيده، فيدخلان الجنة. فقال رسول الله ﷺ عند إبراده هذا الخير: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾^١ فإنَّ الله يصلح بين عباده يوم القيامة. والكرام إذا كان من شأنه، أن يصلح بين عباده يمثل هذا الصلح، حتى يُسقط المظلوم حقه، ويعفو عن أخيه؛ فإله أَوْلَى بهذه الصفة من العبد، في ترك المواخذة بحقوقه من عباده؛ فيعاقب من شاء بظلم الغير، لا يحقه التحصن به.

ولهذا (فإنَّ) الأخذ بالشرك (هو) من ظلم الغير، فإنَّ الله ما ينتصر لنفسه، وإنما ينتصر لغيره، والذي شاء سبحانه- أن ينتصر له. فإنَّ الشركاء يتبرعون من أتباعهم يوم القيامة، والرب أيضا المعذَّب والمرقي. فهو يربي عباده، والمرقي من شأنه إصلاح حال من يربيته. فمن التربية ما يقع بها الألم؛ كن يضرب ولده ليؤدبه، وذلك من جملة تربيته، وطلب المصلحة في حقه؛ لينفعه ذلك في موطنه.

كذلك حدود الله تربية لعباده حيث أفاضها الله عليهم. فهو يربيهم بها لسعادة لهم في ذلك من حيث لا يشعرون، كما لا يشعر الصغير يضرب من يربيته إياه. والرب أيضا (هو) السيد، والسيد أشق على عبده من العبد على نفسه، فإنه أعلم بمصالحه. ولن يسعى سيِّد في إتلاف عبده، لأنه لا تصح له سيادة إلا بوجود العبد، فإنها صفة إضافية، فعلى قدر ما يزول من المضاف، يزول من حكم المضاف إليه.

كأسطان إذا لم يكن شغله دائما في^٢ أمور رعيته، وإلا فما له من السلطنة إلا الاسم، وهو معزول في نفس الأمر، فإنَّ المرتبة لا تقبله أسطانا، إلا بشرطها. فعلى قدر ما يشتغل عن رعيته بنفسه؛ في لهو وطريه؛ فهو إنسان من جملة الناس، لا حظ له في السلطنة. وينقصه في الآخرة من أجر السلطنة، وعزها وشموعها، على قدر ما فُتِط فيه من حقها في الدنيا؛ بلهوه، ولعيه، وصيده، وتغافلها عن أمور رعيته. وإذا سمع السلطان استغاثة بعض رعيته عليه؛ فلم

١ الأنفال: ١١
٢ ص ١٣
٣ ص ١٤

ياضحت لذلك المستغيث، ولا قضى فيه بما تعطيه مسألتُهُ؛ إمّا له وإمّا عليه، فقد شهد على نفسه بهذا الفعل آفة معزول، وآتة ليس بسلطان، ولا فرق بينه وبين العامة. فما يقع مثل هذا إلا من سلطان جاهل، لا معرفة له بقدر ما ولّاه الله عليه. ولا غرو أنّ هذا الفعل يوجب أن يحور عليه ويأله يوم القيامة، وتقوم عليه الحجة عند الله لرميته. فيبقى موقفاً بعمله، ولا ينفعه عند ذلك نُفُوه، ولا ماله ولا بتوه، ولا كل ما شغله عمّا يطلبه السلطنة بذاتها.

وأما الرب، الذي هو المالك، فلشدة ما يعطيه هذا الاسم من النظر فيما تستحقّه المرتبة، فيوقها حقّها. فقد بان لك في هذا المساق معنى اختصاص الاسم "الرب" الذي إليه المساق عند التفاف الساق^١ بالساق. فيه انتظم الأمران، وثبت الاحتضالان. ومن غلب ثبوت الوجود، وقن هو مالكه، وسيده، ومُصلحه، والثابت له حكمه فيه؛ غلب أنّ الرب مالكه. ومن غلب منزلة عبوديته غلب منزلة سيادة سيده؛ خافه، ورجاه، وصدّقه في أميه إذا آمنه، لعلمه بآتة السيد الوفي، الصادق الغني.

ومهما تهتمد شيء من بيت الوجود رُئِمت هذا السيد بيد عبده، لأتته آتته في ذلك والمستخدم. فعلى يده يكون صلاح ما تهتمد منه، وبأمر^٢ سيده في ذلك إمّا بمشافهة، أو بتبليغ مبلغ؛ يبلغ إليه من السيد بإصلاحه، أو صورة حال تعطيه إصلاح ذلك، من غير توقّف على الأمر الآتي من عند السيد؛ كإلهيانية الحسنة التي ابتدعها من ابتدعها، فهو مأجور فيها، موافقة بصورة الحال لما في نفس السيد، وإن لم يأمر بها في النواميس في أهل الفترات. فإنّ الشرع ما جاء إلا لمصالح الدنيا والآخرة. فالآخرة لا تُعرف إلا بإخبار خالقها، وأنها في حكم العقل بمكة. والدنيا ومصالحها معلومة؛ لأنها واقعة مشهودة. فلنظّر في مصالحها مجالاً بخلاف الآخرة؛ فلا تتوقّف مصالح الدنيا على ما تتوقّف عليه مصالح الآخرة. ولهذا ما خلت طائفة من^٣ ناموس تكون عليه؛ لأنّ طلب المصالح ذاتي في الحيوان، فكيف في الإنسان صاحب الفكر والروية؟ فن تدبّر هذا الوصل رأي عجبا، وغلب على عطية الرفعة في الدنيا والآخرة، وينضمّ إليه علم

١ ص ١٤
٢ ص ١٥
٣ ص ١٥

الجمع، والفرق الذي في عين الجمع. وعلم الأحوال والشئون. وعلم الزمانين. وعلم ما يختص بالكون. وعلم القلوب التي وسعت الحقّ ^{عزّه}. وعلم ما يقع به البقاء لهذا الوجود، أعني الموجودات كلّها. وعلم العاقبة. وهو وصل^١ شريف.

إِذَا حُضَّتْ عُذْوَةٌ كُلُّ عُبْدٍ
فِيحْكُمُ مِثْلَ سَيِّدِهِ وَيَحْدُو
وَيُحَرِّرُنَا لِسَانُ الْحَالِ عَنْهُ
لَهُ تَقْنُو الْوُجُوهِ إِذَا تَبَسَّدَى
فَيَسْمُو رَفْعَةً وَتَبْدُلُ عِزًّا
فَيَدْعَى بِالْمَرَادِ وَالْمُرِيدِ

الوصل^٢ العاشر من خزان الجود (وصل الأدواق، وهو العلم بالكنهيات)

وهذا وصل الأدواق، وهو العلم بالكنهيات. فهي لا تتقال إلا بين أربابها، إذا اجتمعوا على اصطلاح معيّن فيها، وأما إذا لم يجتمعوا على ذلك فلا تتقال بين الناقضين. وهذا لا يكون إلا في العلم بما ميّز الله، ما لا يدرك إلا ذوقاً كالحسوسات واللذّة بها. وما يجده من التلذذ بالعلم المستغذ من النظر الفكريّ. فهذا يمكن فيه الاصطلاح بوجه قريب.

وأما النوق الذي يكون في مشاهدة الحقّ، فإنه لا يقع عليه اصطلاح؛ فإنه ذوق الأمّار، وهو خارج عن النوق النظريّ والحسيّ. فإنّ الأشياء - أعني كلّ ما ميّز الله - لها أمثال وأشياء، فيمكن الاصطلاح فيها للتعلم عند كلّ ذائق، له فيها طعم ذوق، من أيّ نوع كان من أنواع الإدراكات. والباري ^{عزّه} كَيْفِيَّةً شَيْءٌ^٣ من الحال أن يضبطه اصطلاح؛ فإنّ الذي يشهد منه شخص، ما هو عين ما شهد شخص آخر جملة واحدة، وبهذا يعرفه العارفون. فلا خبر عارف بالأمر أن يوصل إلى عارف آخر ما شهد من ربه؛ لأنّ كلّ واحد من العارفين

١ ص ١٤
٢ ص ١٥
٣ ص ١٥

شهد من لا يمثل له، ولا يكون التوصيل إلا بالأمثال. فلو اشتراك في صورة، لاصطلحا عليها بما شاءا، وإذا قبل ذلك واحد جاز أن يقبل جميع العالم. فلا يتجلى في صورة واحدة لشخصين من العارفين.

ولكن قد رفع الله بعض عبادہ درجات، لم يعطها لغير عبادہ الذين لم تصح لهم هذه الدرجات؛ وهم العاتق من أهل الرؤية فيتجلى لهم في صور الأمثال؛ ولهذا تجتمع الأمة في عقد واحد في الله. فيعتقد كل واحد من تلك الطائفة المهيئة في الله، ما يعتقد الآخر منها؛ كن اتفق من الأشاعرة، والمعتزلة، والحنابلة، والقدماء. فقد اتفقوا على أمر واحد لم تختلف فيه تلك الطائفة، فجاز أن يصطلحوا فيها اتفقوا عليه.

وأما العارفين، أهل الله؛ فإنهم علموا أن الله لا يتجلى في صورة واحدة لشخصين، ولا في صورة واحدة مرتين؛ فلم ينضبط لهم الأمر لما كان لكل شخص تجل يتخذه، ورآه الإنسان من نفسه. فإنه إذا تجلى له في صورة، ثم تجلى له في صورة غيرها؛ فعلم من هذا التجلي ما لم يعلمه من هذا التجلي الآخر من الحق، هكذا دائما في كل تجلي؛ علم أن الأمر في نفسه كذلك، في حقه وحق غيره. فلا يقدر أن يعين، في ذلك، اصطلاحا تقع فيه الفائدة بين المتخاطبين؛ فهم يعلمون ولا ينقل ما يعلمون. ولا في قوة أصحاب هذا المقام الأبهج، الذي لا مقام في المكنات أعلى منه، أن يضع عليه لفظا يدل على ما علمه منه، إلا ما أوقعه تعالى، وهو قوله ﷻ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ ففي المثلثة؛ فما صورة يتجلى فيها لأحد، تمثل صورة أخرى.

فَعَرَّ الْأَمْرُ أَنْ يُدْرَى فَيُحَكِّمَ
فَسْتَجِبْ لَهُ الْعُشُولُ إِذَا عَزَا
مِنْ أَقْوَامٍ مُقْلَدَةٌ عَشُولًا
فَهُمْ بِالْفِكْرِ قَدْ جَمَعُوا عَلَيْهِ

وَقَالَ الْعَارِفُونَ بِمَا رَأَوْهُ
فَلَيْسَ كَمِثْلِهِ فِي الْكَوْنِ شَيْءٌ

فيتبيننا حكما عليه بالإطلاق. وأما الأمر، في نفسه، فغير ممنوع بتقييد ولا إطلاق؛ بل وجود عام. فهو عين الأشياء، وما الأشياء عينه؛ فلا ظهور لشيء لا يكون هو عين ذلك الشيء. فمن كان وجوده بهذه المثابة؛ كيف يقبل الإطلاق أو التقييد؟ هكذا عرفه العارفين. فمن أطلقه فما عرفه، ومن قيده فقد جهله.

فَاللَّهُ لَيْسَ سِوَاهُ مَشْهُودًا لَنَا
فَالْقَيْدُ وَالْإِطْلَاقُ فِيهِ وَاحِدٌ
فَانْظُرْ إِلَيْهِ بِعَيْنِهِ إِنْ كُنْتَ ذَا
هَذَا هُوَ الْحَقُّ الصَّرِيحُ لَمْ يَرَى

واعلم أن الله تعالى - ما جعل للأرواح أجنحة إلا للملائكة منهم؛ لأنهم السفراء من حضرة الأمر إلى خلقه؛ فلا بد لهم من أسباب، يكون لهم بها التزول والعروج؛ فإن موضوع الحكمة يعطي^٢ هذا. فجعل لهم أجنحة بقدر مراتبهم في الذي يمشون به من حضرة الحق، أو يرجعون إليه من حضرة الخلق؛ فهم بين الخلق والأمر يترددون. ولذلك قالوا: ﴿وَمَا نَسْأَلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾ فاعلم ذلك.

فإذا نزلت هذه الشقوة على القلوب، فإن رأيتها قلوبا طاهرة قابلة للخير؛ أعطتها من علم ما جاءت به على قدر ما يسعها استعدادها. وإن رأيتها قلوبا دسنة، ليس فيها خير؛ تنهت عن البقاء على تلك الحال، وأمرتها بالطهارة بما نص لها الشارع: إن كان في العلم بالله؛ فبالعلم به، مما يطلبه الفكر وجاء به الخبر النبوي عن الله، وإن كان في الأكوام؛ فبعدم الأحكام واعتقاداتها. هذا يلزمه، وحكمها في ذلك؛ إذا وجدت القلوب. وإذا لم تجدوها؛ كتلوب العارفين الذين هم في

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^١ فلا تعرف الملائكة أين ذهبوا. فهؤلاء هم الذين يأخذون عن الله، من الوجه الخاص، ما هم عليه من الأحوال؛ فيجهلون، ويؤخذ عليهم ما يأتون به. ومن هنا أخذ خضر علمه. فهؤلاء يذكرون عليهم ولا يذكرون على أحد إلا بلسان شرع؛ فلسان الشرع هو الذي أنكر، لا هم. كالسيح يحمده الله، فأنه هو الذي أتى على نفسه، بما يعلم نفسه عليه. فلن قام فضول^٢ بالإنسان، واستنبط له شاء، لم يجيء بذلك اللفظ خطاب الهي، فما سبّحه بحمده؛ بل بما استنبطه من عنده؛ فينقص عن درجة ما ينبغي. قتل ما قاله عن نفسه، ولا تزد في الرّم، وإن كان حسنا. فقد أبنت لك ما إذا عملت به، كتبت من أهل الحق ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَدْرِي السَّبِيلَ﴾^٣.

الوصل الأحد عشر من خزان الجود (العبد منشئ النارين)

النار ناران: ناز الله والتهب والناز داران: دار النور والعقاب
وكيف سبب من يكون ملتبسها فاجزع من الكون لا تجزع من السبب
وخف من العلم إلى العلم يحكمه واجزع إلى السلم لا تجزع إلى الحزب

اعلم علمك الله- أن النار جاء بها الحق مطلقه، مثل قوله تعالى: ﴿النار﴾ -بالألف واللام- حيث جاءت. وجاء بها مضافة؛ فبها ناز أضافها إلى الله مثل قوله: ﴿ناز الله الموقدة﴾^٤ وناز أضافها إلى غير الله مثل قوله: ﴿لهم ناز﴾^٥. ثم نعت هذه النار بنعوت، وأخبر عنها بأخبار من الوجد والإطباق، وغير ذلك. وجعل لها حكما في الظاهر؛ لجعلها طرفا، مثل قوله:

﴿فَأَن لَّه تَار حَتْمٌ خَالِبًا فِيهَا﴾^١ جاء بالطرف، وحكما في الباطن، وهو أن يكون ظاهر العبد طرفا لها، وهي: ﴿ناز الله الموقدة﴾ التي تطلع على الأفيدة^٢ والأفدة باطن الإنسان؛ فهي تظهر في فؤاد الإنسان، وعن هذه النار الباطنة ظهرت النار الظاهرة. والعبد منشئ النارين في الحالين؛ فما عذبه سيوى ما أنشأ. كذلك ما أغضب الحق سيوى ما خلقه، فلولو الخلق ما غضب الحق. ولولا المكلف الذي أنشأ صورة النارين بعمله الظاهر والباطن؛ ما تعذب بنار. فما جنى أحد على أحد، في الحقيقة والنظر الصحيح.

فَلَا تَعْمَلْ فَلَا تَشْفَى
فَكُنْ عَبْدًا وَكُنْ حَقًّا
فَأَنْتُمْ سَيِّئٌ مَا قُلْتُمْ فَانظُرْ تَرُ الحَقَّا
عَذَابُ الخَلْقِ بِالخَلْقِ حَقًّا كُنْتَ أَوْ خَلَقًا

ومن ذلك:

فالنار منك والأفعال تؤقدها
فأنت^٣ بالطبع وبها هارب^٤ أبنا
أما لينشيك عقل في فترتها
فبيل المتأب فلن الله قال لنا
كما يضالجه في الحال تطليها
وأنت في كل حال فيك تليها
وقد ألبت إلتها اليوم أتوها
بأنه يوم غرض الخلق تليها

واعلم الله تعالى- لما ذكر على السنة رسله -عليهم السلام-: «أن الله يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» وأن الحق إذا قالت النار: ﴿هل من مزيد؟﴾ لأنه وعدنا أن يملأها، وهي دار الغضب، قال: «يفض الجبار فيها قبته» فتقول: قط قط؟ أي قد امتلأت. وليست تلك القدم إلا ناز الله بها، فإذا وضعه فيها امتلأت؛ فإتبار دار الغضب. واتصف الحق بالرحمة الواسعة، فوسعت رحمته حتم، بما ملأها به من غضبه؛ فهي ملتدة بما

١ (البقرة: ٦٣)

٢ (البقرة: ٦٣)

٣ ص ١٩

٤ في: «عابرا» وعليها إشارة شطب وصحت فوقها

٥ (ق: ٣٠)

١ (البقرة: ٦٣)

٢ ص ١٨

٣ (البقرة: ٦٣)

٤ (البقرة: ٦٣)

٥ ص ١٨

٦ (البقرة: ٦٣)

اخترقته. ورحم الله من فيها، أعني في النار، الذين هم أهلها؛ فيجعل لهم من هذه الرحمة نعيما فيها، كما نعم بهم بما وضع فيها من الغضب الإلهي. فإن الخلق^١ الذي من حقيقته أن يقني، لا يملؤه مخلوق؛ فإنه كل ما حصل منه فيه أفناء؛ كما ورد في نضج الجلود. فلا يلا مخلوقا إلا الحق، وغضب الله حق؛ فأنعم على جحمت به؛ فوضعه فيها؛ فامتلاث بحق، كما امتلاث الجنة برضا الحق ورحمته.

فَد وَسِعَ الْحَقُّ كُلَّ شَيْءٍ
لَأَنَّهُ غَبِثَ كُلَّ شَيْءٍ
فَمَا تَرَى فِيهِ غَيْرَ حَقٍّ
فِي كُلِّ نَسِيرٍ وَكُلِّ قِيٍّ

ومن ذلك:

فَنَارُ اللَّهِ لَيْسَ بِوَيْ وَجُودِي
وَنَارُ جَحْتُمْ ذَاتُ الْوُجُودِ
بِالْهَيْ تَبَيَّنْهَا أَنَا
وَهُمْ فِيهَا عِنْدَ حُكْمِ الْخُلُودِ

ولقد رأيت في هذا الوصل مشهدا هائلي في الواقعة، وتليت علي سورة "الواقعة" بلسان امرأة من صالحات المؤمنات عرضا علي. فكان من صورة ما تلتني: «ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ.. ثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ»^٢ بحذف واو العطف. ولم يكن عندي من ذلك شيء قبل هذا. فرددت^٣ عليها لتقرأ ذلك بحرف الواو؛ فلم تفعل. فرجعت إلى نفسي، وعلمت ما تبني الحق به في ذلك الحذف، من الانقطاع بين العالم. فإذا جاء بالواو؛ راعى ما يقع فيه الاشتراك، في الصورة الظاهرة والمفهوم الأول. وإذا أزال الواو؛ راعى ما يقع به التمييز، والافتراق الذي به حقيقة ذلك الشيء؛ لأنه لا حقيقة له إلا بما يميز به. فعلمت ما أراد بحذف الواو من تظلمها بذلك، وهو الله؛ ليُعْلَمَ أَنَّهُ «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ»^٤ مع وجود الأشياء، وأنه يقدمها ووجودها منفي المائلة؛ وما بقي الأمر إلا: هل هو منفي المناسبة، أم لا؟ لأن الإيجاد بغير المناسبة لا يتصور. وقد حصل الإيجاد وظهور المخلوق. فعلمنا أن المناسبة لا بد منه، ولا يعطي المائلة أصلا؛ لأن الخلق كله لله،

١ ص ١٩ باب
٢ [الواقعة: ٣٩، ٤٠]
٣ ص ٢٠
٤ [النوري: ١١]

والأمر كله لله؛ فلا شركة. فارتفعت المائلة، مع وجود المناسبة التي يطلبه الخلق بذاته. وكل خلق أضيف إلى خلق فجاء بصورة حجابية؛ ليعلم العالم من الجاهل. وفضل الخلق بعضهم على بعض؛ ليتحقق الشكر من الفاضل، والطلب والافتقار من المفضول. فبرز الفاضل لشكره، ويطلب المفضول لطلبه؛ فكل في مزيد. ولا يرتفع التفاضل؛ كلما ارتقى الفاضل بالمزيد درجة؛ ارتقى المفضول خلفه بطلبه درجة؛ فالكُل في ارتقاء^١ ما غير حق.

نَادَانِي الْحَقُّ مِنْ وَجُودِي
أَمْتَلَأْتُ ذَاكُمْ فَقُلْنَا
مَا يَمْلَأُ الْكَوْنُ غَيْرَ مَنْ قَدْ
وَذَلِكَ الْحَقُّ لَا يَمُوتُ
فِي كُلِّ حَالٍ عَلَى الشُّهُودِ
بَلْهُي مُحَالٌ هَلْ مِنْ مَزِيدِ
جَادَ عَلَى الْخَلْقِ^٢ بِالْوُجُودِ
مَا زُبْدَةُ الرِّبِّ كَالْعَبِيدِ
لَمْ يَذُرْ مَا لَدَّةُ الشُّجُودِ

فناز جحمت لها نضج الجلود وخرق الأجسام، ونار الله نار ممثلة مجسدة؛ لأنها نتائج أعمال معنوية باطنية. ونار جحمت (هي) نتائج أعمال جسدية ظاهرة؛ ليعلم من هذه صفته بين العبادين، كما فعل بأهل الجزية في إعطائها عن يده وهم صاغرون. فعلمهم بعذاب إخراج المال من أيديهم، وبين الشغار والتهر الذي هو عذاب ثوبهم؛ مما يجنون في ذلك من الحرج. ألا ترى المناق في البرك الأسفل من النار؟ فهو في نار الله إنما كان عليه من إصرار الكفر، وما له في البرك الأول مقعد إنما قى به من الأعمال الظاهرة. بخلاف الكافر؛ فإن له من جحمت أعلاها وأسفلها؛ فما عنده من بعصمه من نار الله، ولا من نار جحمت.

وأما حكم الذي جحدها واستيقن الحق واعتقده، فإنه على ضد أو عكس عذاب المنافق؛ فإنه عالم بالحق، يتحقق به في نفسه، ولم يظهر ذلك على ظاهر نشأته. فأظهر خلاف ما أخمر، والنار إنما تطلب من الإنسان من لم تظهر عليه صورة حق، من ظاهر وباطن. فالعالم

١ فائدة في الجوار ظلم آخر مع إشارة التصويب
٢ ص ٢٠
٣ كتب فوقها ظلم آخر: "لكون" مع إشارة التصويب. وحرف خ
٤ ص ٢١

للباطن كالعمل للظاهر، والجهل للباطن كترك الواجب للظاهر. وهنا تبيّن للإنسان مراتب وأسباب المواخات الإلهية لعباده في البار الآخرة.

فإذا استوفيت الحدود: غمّت الرحمة من خزانة الجود، وهو قوله: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَيُنْزَلُونَ... خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾^١. وهذا هو الحد الزمني، لأن التبدل لا بد أن يقع بالسماوات والأرض، فتنتهي المدة عند ذلك، وهو في حق كل إنسان، من وقت تكليفه إلى يوم التبدل؛ لأنه غير مخاطب ببقاء السماوات والأرض قبل التكليف. وهذا في حق السعيد والشقي^٢، فهما في نتائج أعمالهما هذه المدة المعيّنة. فإذا انتهت انتهى نعم الجزاء الوفاق، وعذاب الجزاء، وانتقل هؤلاء إلى نعم المثلن الإلهية التي لم يرضها الله بالأفعال، ولا خصها بقوم دون قوم، وهو "عطاء غير منجذوب"^٣ ما له مدة ينتهي بانتهاءها، كما انتهى الكفر والإيمان هنا، بانتهاء عمر المكلف. وانتهت إقامة الحدود في الأشقياء، والنعم الجزائي في السعداء، بانتهاء مدة السماوات والأرض ﴿إِنَّا شَاءَ ذَلِكَ﴾ في حق الأشقياء ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾^٤ وكذا وقع الأمر بحسب ما تعلقت به المشيئة الإلهية.

وما قال تعالى: "عذابا غير منجذوب" كما قال في السعداء، فعلينا بهذكر مدة الساء والأرض، وحكم الإرادة في الأشقياء، والإعراض عن ذكر العذاب: أنّ للشقاء مدة ينتهي إليها حكمه، وينقطع عن الأشقياء بانقطاعها، وأن جزاء السعيد على مثل ذلك، ثم نعم المثلن والرضا الإلهي عن الجميع، في أي منزل كانوا. فإن النعم ليس سيؤى ما يقبله المراج وغرض النفوس، لا أثير للأمكنة في ذلك. فغيثا وجد ملازمة الطبع وتيسل الغرض، كان ذلك نعيما لصاحبه، فاعلم ذلك.

ومتعلق الاستثناء معلوم في الطائفتين لما كان عليه الكافر^٥ من نعم الحياة الدنيا؛ من تيسل

أغراضه وصحة بدنه، ولما كان عليه المؤمن من عدم نيل أغراضه، وأمراضه في الدنيا؛ كل ذلك من زمان تكليف كل واحد من الطائفتين ﴿وَاللَّهُ يَتَوَلَّى الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^١.

الوصل الثاني عشر من خزان الجود (الإهمال الإلهي)

وهو الإهمال الإلهي، فلا يدري صاحبه ما له. فإن كل عبد استحق العقاب على مخالفته لما جاء الرسول إليه به؛ فقد أهمله الله وما أخذه، وهو تحت حكم سلطان الاسم "الحليم" فهو كالمهمل؛ فلا يدري هل تسبق له العناية بالمغفرة والعفو قبل إقامة الحد الإلهي عليه بالحكم؟ أو يؤخذ، فتقام عليه حدود جناباته إلى أجل معلوم؟

ولما كان هذا الاحتمال يسوغ فيمن أهمله الله؛ كانت صورة صاحب هذا الوصف صورة المهمل. فإن الإهمال من جانب الحق ما يصح؛ فإنه في علم الله السابق: إما مغفور له، وإما مواخذ بما جنى على نفسه، فهو على خطر، وعلى غير علم بما سبق له في الكتاب الماضي الحكم. فإن الحكم يحكم على الحاكم العادل، كما يحكم على المحكوم عليه: فإنما بالأخذ، وإتيا بالعفو في الشخص الذي هو على نعت وحالٍ يوجب له أحد الأمرين بما ذكرناه. وليس إلا من أهمله الله؛ فلم يؤاخذه في وقت المخالفة. وكفى بالترقب للعارف العاصي المهمل -الذي هو في صورة المهمل- عذبا في حق؛ لأنه لا يدري ما عاقبة الأمر فيه.

وما من طائفة إلا وهي تحت ناموس شرعي حكيم، أو وضع حكيم. فلا تخلو أمة من مخالفة تقع منها لناموسها، كان ما كان. فلا يفتك صاحب هذه المخالفة من مراقبة العفو أو المواخلة، على ما قرره عليه واضع ناموسه؛ فقد غمّت النواميس جميع الأمم، وهو قوله تعالى: ﴿وَلَنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾^٢ فهو إما نذير بأمر الله وإرادته، أو نذير بمرادة الله، لا يوحى نزل عليه، يعلم به أنه من عند الله. فأمر الله إنما متعلقه عين إيجاد إنذاره فيه، فتبيل

١ (الأحزاب: ٤)

٢ ص ٢٢٢

٣ وما في: عطا

٤ (انظر: ٢٤)

١ (هود: ١٠٦، ١٠٧)

٢

٣ انظر الآية (هود: ١٠٨) وادها: (عطاء غير منجذوب)

٤

٥

١ (هود: ١٠٧)

٦ ص ٢٢

لإنذاره: ﴿كُنْ﴾ في هذا العبد؛ فكان. فوجد الإنذار في نفسه، ولم يدر من أين جاء. فهذا الفرق بين الشرع الإلهي الذي جاءت به الرسل من عند الله، وبين ما وضعته حكما الأعصار لأتباعها لمصلحتهم.

فمن وثق بنحو ناموسه واحترمه، ووقف عند حده ابتغاء رضوان الله؛ فقد أحسن في عمله، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه^١ أو تعلم أنه يراك. فهذا هو الحد الضابط للإحسان في العمل، وما عدا هذا فهو سوء عمل. فإن كان من ﴿زَيْنَ لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ فَرَأَهُ حَسَنًا﴾^٢ فلا يخلو: إما أن تكون رؤيته سوء العمل حسنا بعد اجتihad يعني بما في وضع ذلك الشخص المجتهد؛ فقد وثق الأمر حقه، وهو صاحب عمل حسن. ويكون كونه سوء عمل، يراه سوءا، عين حكم المصيب للحق صاحب الأجرين، ويكون هذا المزن له بهذه الصفة صاحب الأجر الواحد.

ولن لم يكن عن استيفاء الاجتهاد بقدر الوسع، ورآه حسنا عن غير اجتihad؛ فهو في المشيئة: فلا يدري بما ختم له، ولماذا (والى ماذا) يقول أمره في مدة إقامة الحدود في الدنيا والآخرة؛ فإنه من أسرف على نفسه. فإن قنط من رحمة الله، فما وثق الأمر حقه، وساء ظنا بربه، والرب عند ظن عبده به. وقد نهى الله المسرف على نفسه عن التقوط. فهل قنوطه بارتكاب هذا المنيهي عنه الآتي بعد حصول إسرائفه معتبر؛ له أثر يحول بين المغفرة وبين صاحبه؟ أو حكمه حكم كل إسراف سيؤا؟ فهذا أيضا محتمل، لا يدري ما الأمر فيه إذا أنصف الناظر؛ لأنه قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾^٣ مع ارتفاع التقوط^٤ أو مع وجوده، إلا المشرک الذي لم يبذل وشع نفسه، في طلبه، عدم الكثرة في الاسم، إلا أنه لا بد من مواظبته.

فتعين على العاقل معرفة المدد الزمانية، واختلاف الأزمان والدهور والأعصار، وما يجري من ذلك إلى أجل مستق، في الأشخاص المقول عليها: إنها أزمان، وما يجري منها إلى غير أجل

١ ص ٢٣
٢ [فطر: ٨]
٣ [الزمر: ٥٣]
٤ ص ٢٣

مستق، وما الحق الذي يوجب الشكر، وما الحق الذي يوجب الصبر. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^١.

وأما الإيمان فهو أمر عام، وكذلك الكفر الذي هو ضده. فإن الله قد سقى مؤمنا: من آمن بالحق، وسقى مؤمنا: من آمن بالباطل، وسقى كافرا: من يكفر بالله، وسقى كافرا: من يكفر بالطاغوت، وبين مأل هؤلاء وهؤلاء، والطريق التي جاءت ببيانها آية بالدلالات على صحتته أنه من عند الله، المرجو في كل ملة ونحلة، وعند كل طائفة. والأعمال الصالحة رأسها الإيمان، فهي تابعة له، كان الإيمان بما كان. وما في الأمور الوجودية أغمض من هذه المسألة، لأن الله قرن العمل السيئ بالتزيبين، حتى يراه العامل حسنا فيتخذ صالح عمل، ﴿وَعَلَى اللَّهِ قُضِيَ الشَّيْطَانُ﴾^٢ جاء بالألف واللام للشمول في الشبل، فإنها كلها شبل يراها من جاهد في الله، فأبان له، ذلك الجهاد، الشبل الإلهية؛ فسلك منها الأسد في نفسه، وعذر الخلق فيما هم عليه من السبل، واقرده بالله؛ فهو على نور من الله.

إِذَا عَرَفَ اللَّهُ مِنْ فَعَلِهِ
فَأَحْسَنَ اللَّهُ عَيْنَ إِمْنَالِهِ
فَعَسَىٰ تَزَاءُ بِتَقْصِيلِهِ
وَعَسَىٰ تَزَاءُ بِإِحْسَالِهِ
فَقَوْمٌ عَلَىٰ حُكْمِ إِخْسَالِهِ
وَقَوْمٌ عَلَىٰ حُكْمِ إِجْلَالِهِ
فَيَتَبَسَّ شَفَقًا بِتَقَرُّقِهِ
وَيَتَبَسَّ شَفَقًا بِإِحْسَالِهِ
فَيُسَبِّحَانِ مَنْ حُكْمُهُ وَاجِدٌ
بِإِعْرَاضِهِ وَإِجْفَالِهِ
وَسُبْحَانِ مَنْ عَمَّ إِحْسَانُهُ
بِإِذْلَالِهِ وَإِجْلَالِهِ
وَكُلُّ إِغْسَادِهِ قَابِلٌ
لِإِسْرَائِهِ وَإِفْضَالِهِ

﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^٣.

١ [الأحزاب: ٤]
٢ [الزمر: ٩]
٣ ص ٢٤
٤ ص ٢٤
٥ [يونس: ٢٥]

الوصل الثالث عشر من خزان الجود (مآل الأمر الرجوع من الكثرة إلى الواحد)

مآل الأمر الرجوع من الكثرة إلى الواحد، من مؤمن ومشرق. لأن الموطن الذي يعطي كنف الأمور على ما هي عليه يعطي ذلك، وهو قوله تعالى: ﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ خَبِيرٌ﴾^١ وذلك قبل خروجه من الدنيا. فما بُصِرَ أحدٌ إلا على كشف حين يقبض، فمبيل إلى الحق عند ذلك. وألحق التوحيد والإيمان به.

فمن حصل له هذا اليقين قبل الاحتضار، فمطلوعٌ بسعادته واتصالها. فإن اليقين عن النظر الصحيح والكشف الصريح يمنعه من العدول عن الحق؛ فهو على بينة من الأمر وبصيرة. ومن حصل له هذا اليقين عند الاحتضار فهو في المشيئة، وإن كان المآل إلى السعادة، ولكن بعد ارتكاب شدائد في حق من أخذ بذنوبه. ولا يكون الاحتضار إلا بعد أن يشهد الأمر الذي ينتقل إليه الخلق، وما لم يشاهد ذلك؛ فما حضره الموت، ولا يكون ذلك احتضارا.

فمن آمن قبل ذلك الاحتضار بنفس واحد، أو تاب؛ فقع ذلك الإيمان والمتاب عند الله في البار الآخرة، وحاله عند قبض روحه؛ حالٌ من لا ذنب له، وسواء رده لذلك شدة ألم ومرض البار الآخرة، وأوجب له قطع ما يرجوه من الحياة الدنيا (أو غيره)^٢ فهو مؤمنٌ ثابتٌ ينفعه ذلك؛ فإنه غير محضّر. فما آمن ولا تاب؛ إلا لخيرة كانت في باطنه وقلبه، لا يشعر بها. فما مال، إلى ما مال إليه؛ إلا عن أمر كان عليه في نفسه، لم يظهر له حكم على ظاهره، ولا في نفسه، إلا في ذلك الزمن الفرد، الذي جاء في الزمان الذي يليه الاحتضار، الذي يوجب له الإيمان المحصل في المشيئة.

فَكَمْ بَيْنَ مُخْكَوْمٍ لَهُ بِسْعَادَةٍ
فَذَلِكَ تَحْلِيصٌ غَيْرُهُ مُقَدَّسٌ
فَلَوْلَا مَا بَانَثَ عَلَيْهِ طَرِيقُهُ
وَمَا بَيْنَ مَنْ تَضَيَّ عَلَيْهِ مَشِيئَتُهُ
وَهَذَا عَلَى خَالٍ أَرْتُهُ حَقِيقَتُهُ
وَلَا شَهْدَتْ يَوْمًا عَلَيْهِ سَلِيقَتُهُ

فإذا انتقل العبد من الحياة الدنيا إلى حياة العرش الأكبر، فإن الله ﷻ قد جعل في النكون قيامتين: قيامة صغرى، وقيامة كبرى. والقيامة الصغرى: انتقال العبد من الحياة الدنيا إلى حياة البرزخ، في الجسد المثل، وهو قوله ﷻ: «من مات فقد قامت قيامته» ومن كان من أهل الرؤية، فإنه يرى ربه، فإن رسول الله ﷺ يقول لما حذر أمته الدجال: «إن الله لا يراه أحد حتى يموت». والقيامة الكبرى هي قيامة البعث، والحشر الأعظم الذي يجتمع الناس فيه، وهو في القيامة الكبرى، أعني الإنسان، ما بين مسئول ومحاسب، ومناقش في حسابه، وغير مناقش؛ وهو الحساب اليسير، وهو عرض الأعمال على العبد من غير مناقشة.

والمناقشة: السؤال عن العمل في الأعمال. فالسؤال عالمٌ في الجميع حتى في الرسل، كما قال: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ؟﴾ فالسؤال على نوعين: سؤال على تقرير النعم، على طريق مباسطة الحق للمستول؛ فهو مثلثٌ بالسؤال، وسؤال على طريق التوبيخ، أيضا، لتقرير النعم؛ فهو في شدة. فقال ﷻ لأصحابه، وقد أكلوا تمرا وماء عن جم: «إنكم لتسألون عن نعمي» هذا اليوم. وهذا السؤال موجهٌ للإندار والبشارة في قوم مخصوصين، وهم أهل ذلك المجلس. وهو تنبيه بما هو الأمر عليه في حق الجميع. فما خلق الله العالم، بعد هذا التقرير، إلا للسعادة بالذات، ووقع الشقاء في حق من وقع به، بحكم العرض. لأن الخير المحض، الذي لا شر فيه، هو وجود الحق الذي أعطى الوجود للعالم، لا يصدر عنه إلا الماييب، وهو الخير خاصة.

فلما كان العالم الخير بالذات، ولكون العالم كان حكمه على الإمكان، لاتصافه بأحد الطرفين على البذل. فلم يكن في رتبة الواجب الوجود لذاته، عرض له من الشر -الذي هو عدم النيل الغرض، وملاءمة الطبع- ما عرض، لأن إمكانه لا يحول بينه وبين عدمه. فهنا القدر ظهر الشر في العالم، فما ظهر إلا من جهة الممكن، لا من جانب الحق. ولذلك قال رسول الله ﷺ: «الله في دوائه ﷻ: «والخير كله في يديك، والشر ليس إليك» وإنما هو إلى الخلق من حيث إمكانه.

فَلِذَاكَ الْحَقُّ نَحْنُ السَّعْدَا
وَلِإِنْ كَانَ الْوَزَى كَانَ الشَّقَا

ولقاء الحق حق واجب
فلنا ميثا فناء وثقا
فهو خير ما له ضد يزي
كان خيرا لكل ما كان به

واعلم أن الأجسام نواويس^١ الأرواح ومدايقها، وهي التي جبهتها أن تشهد وتشهد، فلا تزي ولا تزي إلا بمفارقة هذه الضرائح، فناء عنها لا انفصالا. فإذا فنيته عن شهودها، وهي ذات بصر، شهدت موجتها بشهودها نفسها، فمن عرف نفسه عرف ربه. كذلك من شهد نفسه شهد ربه؛ فانتقل من يقين علم إلى يقين عين. فإذا رُذ إلى ضريحه؛ رُذ إلى يقين حق من يقين عين، لا إلى يقين علم. ومن هنا يعلم الإنسان تفرقة الحق بإخباره الصدق؛ بحق اليقين، وعين اليقين، وعلم اليقين. فاستقر عنده كل حكم^٢ في رتبته، فلم تلبس عليه الأشياء، وعلم أنه لم تكذبه الأنباء.

فمن عرف الله بهذا الطريق، فقد عرف، وعلم حكمة تكوين الجوهر في الصدف، عن ماء فربا في ملح أجاج. فصدفته جسمه، وولغته طبيعته. ولهذا ظهر حكم الطبيعة على صدفته، فإن الملمحة البيضاء؛ وهو بمنزلة النور الذي يكشف به. فتحقق بهذا الدليل «وعلى الله قصد السبيل»^٣.

الوصل الرابع عشر من خزائن الجود، يقرع الأساع ويعطي المستمع،

ويجمع بين القاع واليافع

لأننا المقصود من العالم الإنسان الكامل، كان من العالم أيضا الإنسان الحيوان المشبه للكامل في النشأة الطبيعية، وكانت الحقائق التي جمعها الإنسان متبذرة في العالم؛ فناداها الحق من جميع العالم؛ فاجتمعت. فكان من جمعتها الإنسان؛ فهو خزانتها. فوجوه العالم مصروفة إلى

هذه الخزانة الإنسانية؛ لتري ما ظهر عن نداء الحق يجمع هذه الحقائق. فرأى صورة منتصبة القامة، مستقيمة الحركة، معينة الجهات. وما رأى أحدا، من العالم، مثل هذه الصورة الإنسانية. ومن ذلك الوقت تصورت الأرواح النارية والملمكية في صورة الإنسان، وهو قوله تعالى: «ففتقل لها ينقرا صوتا»^١ وقول رسول الله ﷺ: «وأحيانا ينقل لي الملك رجلا».

فإن الأرواح لا تشكل إلا في تعلمه من الصور، ولا تعلم شيئا منها إلا بالشهود؛ فكانت الأرواح تتصور في كل صورة في العالم، إلا في صورة الإنسان قبل خلق الإنسان. فإن الأرواح، وإن كان لها التصور، فما لها القوة المصورة كما للإنسان؛ فإن القوة المصورة تابعة للفكر الذي هو صفة للقوة المفكرة. فالتصور للأرواح من صفات ذات الأرواح النفسية، لا المعنوية، لا لقوة مصورة تكون لها. إلا أنها، وإن كان لها التصور ذاتيا، فلا تتصور إلا فيما أدركه من صور العالم الطبيعي.

ولهذا كان ما فوق الطبيعة من الأرواح لا يقبلون التصور؛ لكونهم لا علم لهم بصور الأشكال الطبيعية؛ وليس إلا النفس، والعقل، والملائكة المهيمنون دنيا وأخره. فما فوق الطبيعة لا يشهدون صور العالم، وإن كان بعضهم كالنفس الكل^٢. يعطي الإمداد، بذاته، لعالم^٣ الطبيعة من غير قصد، كما تعطي الشمس ضوءها لناها من غير قصد منها لمنفعة أو ضرر؛ هذا معنى الذاتي لها.

ونسبة العلم والعمل نسبة ذاتية لها لعلها بنفسها، لا بما فوقها من جلتها وغيرها. وأما عملها؛ فينسب إليها العمل، كما ينسب إلى الشمس تبيض الشقة، وسواد وجه القصار، وكما ينسب إلى النار التسخين والإحراق، فيقال: يبيض الشمس كذا، وأظهرت الشمس كذا، وأحرقت النار كذا، وأضجت كذا، وسفحت كذا. فهكذا هو الأمر في العالم إن كنت ذا لب وفضلة «والله بكل شيء عليم»^٤ و«على كل شيء قدير»^٥ ولهذا يتجلى في كل صورة.

١ من ٢٧
٢ (نزع: ١٧)
٣ من ٢٨
٤ (البقرة: ٢٨٢)
٥ (البقرة: ٢٠)

١ من ٢٦
٢ النواويس: القناع
٣ من ٢٧
٤ (النحل: ٩)

جميع العالم برز من عدم إلى وجود، إلا الإنسان وحده؛ فإنه ظهر من وجود إلى وجود؛ من وجود فُزِّي إلى وجود جمع؛ فتغير عليه الحال من افتراق إلى اجتماع، والعالم تغير عليه الحال من عدم إلى وجود. فبين الإنسان والعالم ما بين الوجود وعدم، ولهذا ليس كمثل الإنسان من العالم شيء.

فَمَا أَنَا مُخْضَعُ الْوُجُودِ
إِلَّا لِكُؤْنِي مِنَ الْوُجُودِ
لَيْسَ لِأَمْرِ عَلَيَّ حُكْمٌ
مِنْ عَدَمِ بَعْضِي فِي وَجُودِي
فَلَيْسَ لِي فِي الْكَيَانِ مِثْلٌ
أَذَاقُهُ لَذَّةُ الْمُرْتَدِ
إِلَيْكَ اخْتِصَّ السُّجُودُ
كُؤْنِي وَكُؤْنُكَ لِلْسُّجُودِ
أُسَبِّحُ لِي الْأَمْرُ كُلُّ كُؤْنٍ
إِلَّا الَّذِي قَالَ بِالْجُودِ

ولما تحلل الجامد تغيرت الصور؛ فتغير الاسم؛ فتغير الحكم. ولما تجدد المانع تغيرت الصورة؛ فتغير الاسم؛ فتغير الحكم؛ تتزلزل الشرائع مخاطب الأعيان بما هي عليه من الصور والأحوال والأسماء. فالعين لا خطاب عليه من ذاته، ولا حكم عليه من حقيقته؛ ولهذا كان له المباح من الأحكام المشروعة، وفعل الواجب، والمندوب، والمحظور، والمكروه من اللغات الغريبة في وجوده؛ وذلك مما قرن به من الأرواح الطاهرة الملكية، وغير الطاهرة الشيطانية. فهو يتردد بين ثلاثة أحكام: حكم ذاتي له منه عليه، وحُكْمَانِ قُرْنَا بِهِ، وله الثبوت والرد، بحسب ما سبق به الكتاب، وفضله الخطاب. ﴿فَبَيْنَهُمْ شَيْءٌ وَسِعَ﴾^١ كما كان من القراءات مقرَّب وطريد. فهو لمن أجاب، وعلى الله تبيان الخطأ من الصواب.

وغاية الأمر أن الله ﴿عِذَّةٌ خَشِنُ النَّابِ﴾^٢ وما قرن الله قط بالناب إليه سوءا تعريضا، وغاية ما ورد في ذلك في معرض التهديد في الفهم الأول: ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ

١ من ٢٨
٢ من ٢٩
٣ [هود: ١٠٥]
٤ [آل عمران: ١٤]

يَنْتَقِلُونَ؟^١ فيعلمون من كرم الله ﴿مَّا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ؟﴾^٢ قبل المواجهة؛ لمن غفر له، وبعد المواجهة؛ لانقطاعها منه. فرحمته واسعة، وبعثته سابعة جامعة، وأُنشئ العالم فيها طامعة؛ لأنه كرم من غير تحديد، ومطلق الجود من غير تقييد.

ولذلك حشر العالم يوم القيامة ﴿كَالْفَرَاشِ الْمُتَشَوِّثِ؟﴾^٣ لأن الرحمة منبئة في المواطن كلها، فانبثت العالم في طلبها؛ فكان العالم على أحوال مختلفة، وصور متنوعة الوجوه. فتطلب، بذلك الالتهاب، من الله الرحمة، التي تذهب منه تلك الصورة التي تؤذيه إلى الشقاء؛ فهذا سبب انتباههم في ذلك اليوم. وكذلك الجبال الصلبة تكون ﴿كَالْعِهْنِ الْمُنْفُوشِ؟﴾^٤ لما خرجت عنه من التساوة إلى اللين الذي يعطي الرحمة بالعباد. ولا يدري ما قلناه إلا أهل الشهود، والمتحققون بمقتضى الوجود.

وأما من بقي مع قَلْبِيته؛ فإنَّ القَلْبَيْنِ ما ستمها الله بهذا الاسم إلا لتمييزها به عن سواها دائما حيث كانوا؛ فلا تزال أرواحها تدبر أجساما طبيعية وأجسادا: دنيا، وبرزخا، وآخرة. وكذلك منازلها التي يسكنونها (هي) من جنس نشأتها؛ فما لها نعيم إلا بالمشاكل لطبيعتها. وأما القائلون بالتجريد فهم مصيبون؛ فإنَّ النفس الناطقة مجردة، في الحقيقة، عن هذه الأجسام والأجساد الطبيعية، وما لها فيها إلا التدبير؛ غير أنهم ما عرفوا أن هذا التدبير (هو) لهذه النفوس دائما أبدا. فهم مصيبون من هذا الوجه؛ إن قصوه، مخطئون؛ إن قالوا بأنها تنفصل عن التدبير. فالنفوس الناطقة، عندنا، متصلة بالتدبير، منفصلة بالذات، والحد، والحقيقة الشخصية. فلا (هي) متصلة، ولا منفصلة، والتدبير لها ذاتي. كمثل الشمس؛ فإنَّ لها التدبير الذاتي فيما تنبسط عليه أنوار ذاتها. غير أنَّ الفرق بين الشمس، والقمر، والكواكب، وأكثر الأسباب التي جعل الله فيها مصالح العالم لإنائها (فإيتهم) لا علم لهم بذلك. والنفوس الناطقة، وإن كان تدبيرها ذاتيا، فهي عالمة بما تدبره.

١ [الشعر: ٢٢٧]
٢ [الزمر: ٤٧]
٣ [التوبة: ٤]
٤ [التوبة: ١٥]
٥ من ٢٩
٦ في - الناطقة

فالنفس الفاضلة منها، التي لها الكشف، تتلصق على جزئيات ما هي مدبرة لها بذاتها. وغير الفاضلة لا تعلم بجزئيات ذلك، وقد تعلم ولا تعلم أنها تعلم. وهكذا كل روح مدبر. فمن له تدبير العالم هو أعلم بجزئيات العالم، وهو الله تعالى- العالم بالجزء المعين والتكلم مع التدبير الناتج الذي لا يمكن إلا هو.

فالنفس السعيدة مراكبها النفوس الحيوانية في اللذة عيش وأرغده يوم القيامة؛ أعطاها ذلك المولى. كما أنها في أشد ألم وأضيق حبس؛ إذا شقيقت وخسست في المكان الضيق، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا﴾ يعني من جهنم ﴿مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّبِينَ دَعَا هُنَالِكَ ثُبُورًا﴾^١ هذه أحوال النفوس الحيوانية. والنفوس الناطقة ملتدة بما تعلمه من اختلاف أحوال مراكبها، لأنها في مزيد علم بذلك- إلهي مناسب.

ألا ترى ذوقا، هنا، في شخصين؛ لكل واحد منها نفس ناطقة ونفس حيوانية؛ فيطرا على كل واحد من الشخصين سبب مؤلم؛ فيتألم به الواحد ويتنعم به الآخر؟ لكون الواحد، وإن كان ذا نفس ناطقة، حيوانيته غالبية عليه؛ تبقى النفس الناطقة منه معطلة الآلة الفكرية النظرية، والآخر لم تعطل نفسه الناطقة عن نظرها، وفكرها، ومشاهدتها. ومن أين قام بنفسها الحيوانية ذلك الأمر المؤلم؛ حتى يوصلها ذلك إلى السبب الأول؛ فتستغرق فيه؛ فتبقيها، في ذلك، النفس الحيوانية؛ فيزول عنها الألم مع وجود السبب. وكلا الشخصين، كما قلنا، ذو نفس ناطقة وسبب مؤلم. فارتفع الألم في حق أحد الشخصين، ولم يرتفع في حق الآخر.

فإن الحيوان بنور النفس الناطقة يستضيء، فإذا صرقت النفس الناطقة نظرها إلى جانب الحق تبعها نورها كما يقع نور الشمس الشمس بغروبها وأقولها؛ فتلذذ النفس الحيوانية بما يحصل لها من الشهود لما لم تراه قبل. فلا ألم، ولا لذة إلا للنفوس الحيوانية؛ إن كان كما ذكرناه فإلذة علمية، وإن كان عن ملازمة طبع، ومزاج، ونيل غرض؛ فاللذة حسية. والنفس الناطقة علم مجرد لا تحمل لذة ولا ألما. ويطرأ على الإنسان، الذي لا علم له بالأمر على ما هو عليه في نفسه،

١ ص ٣٠
٢ (تقريباً: ١٣)
٣ ص ٣٠

تلبس وغلط؛ فيختل أن النفس الناطقة لها التذاد بالعلوم، حتى قالوا، بذلك، في الجنب الإلهي، وأنه بكلمه مبيح.

فانظر يا أخي- ما أبعد هؤلاء من العلم بمقائق الأمور؟! وما أحسن قول الشارع: «من عَزَفَ نَفْسَهُ عَزَفَ رُوحَهُ» فلم يتسبب إليه إلا ما يتسبب لنفسه. فتعالى الله وجل عن أن يحكم عليه حال أو محل، بل ﴿لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ تَعْدٍ﴾^١. عصمنا الله وإياكم من الآفات، وبلغ بنا أرفع الدرجات وأبعد النهايات.

الوصل الخامس عشر من خزان الجود

(ما تحزنه الأجسام الطبيعية من الأنوار التي بها يعني كونها)

وهو ما تحزنه الأجسام الطبيعية من الأنوار التي بها يعني كونها، وإن ظهرت في أعيننا مظلمة كما يخرج اللين ﴿مِنْ بَيْنِ قَرْنٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِقًا لِلْبَاشِرِينَ﴾^٢ تحزنه ضروع مواشيم وإبلهم لهم، يخرج من بطون النحل ﴿شَرَابًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾^٣ والله يقول: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^٤ ولولا النور ما ظهر للمكنات عين. وقول رسول الله ﷺ في دعائه: «اللهم اجعل في سمعي نورا، وفي بصري نورا، وفي شعري نورا» حتى قال: «واجعلني نورا» وهو كذلك. وإنما طلب مشاهدة ذلك حتى يظهر للأبصار؛ فإن النور المعنوي خفي لا تدركه الأبصار. فأراد رسول الله ﷺ أن يدرك بالחס ما أدرك بالإيمان والعقل، وذلك لا يظهر إلا لأرباب المجاهدات.

والنار في أجبارها مَحْبُوبَةٌ لَا تَضْطَلِي مَا لَمْ يَنْزِهَا الْأَمْرُ^٥

فنحن نعلم أن ثم نار، ولا نرى لها تسخيناً في الحجر، ولا إحراقاً في^٦ المَرْخ والغفار^٧.

١ (الروم: ٤)
٢ ص ٣١
٣ (النحل: ٦٦)
٤ (النحل: ٦٦)
٥ (النور: ٣٥)
٦ البيت للشاعر علي بن المهدي (١٨٨ - ٢٤٩ هـ / ٨٠٣ - ٨٦٣ م) شاعر. رقيق الشعر، شديب، من أهل بغداد
٧ ص ٣١ ب

وهكذا جميع الموجودات لمن نظر واستبصر، أو من شاهد فاعتبر. فالحق مخبوء في الخلق؛ من كونه نورا. فإذا قدح زناد الخلق بالفكر، ظهر نور الحق «من عرف نفسه عرف ربه» فمن عرف القدح وميز الزناد؛ فالنار عنده؛ فهو على نور من ربه؛ متى شاء أظهرها فهو الظاهر، ومتى شاء أخفاها فهو الباطن. فإذا بطن في «لَيْسَ كَيْفَهُ شَيْءٌ»^١ وإذا ظهر في «هُوَ الشَّيْخُ الْبَصِيرُ»^٢ فالقادر ما جاء بنور من عنده، فالحق معنا أنها كما؛ في عدم أو وجود. فبعمية ظهرنا؛ فنحن ذو نور ولا شعور لنا.

قَلْبُهُ مَا لَمْ يَنْ عَيْنِي كُنَيْتَا وَلِلْكُونِ مَا لِلْكُونِ مِنْ نُورِ ذَاتِهِ

فَنَحْنُ كَثِيرٌ وَالْمَهْيُ وَاحِدٌ تَوَحَّدَ فِي أَصْنَائِهِ وَصَفَائِهِ

وإنما قلنا: «نحن كثير وهو واحد» لأن الأرنئك كثير، والنار من كل زناد منها واحد العين، فتواء كان الزناد حجرا أو شجرا. ولهذا اختلفت المقالات في الله، والمطلوب واحد. فكل ما ظهر لكل طالب:

فَلَيْسَ إِلَّا اللَّهُ، لَا عَيْزُهُ فَالْكُلُّ بِنُهُ بَدَا وَإِلَيْهِ يَعُودُ^٣

وإنما سمي طالب النار في الزناد؛ قادحا؛ لأن طلب الحق من الخلق ليعرفوا ذاته؛ قدح في العلم الصحيح بذاته؛ فإنه لا يُعلم منه إلا المرتبة؛ وهي كونه إلها واحدا خاصة. فلن رام العلم بذاته؛ وهي المشاهدة؛ ولا تكون المشاهدة إلا عن تجلّيه، ولا يكون ذلك إلا بالقدح فيه؛ فإنك لا تراه إلا مقتدا؛ فتدبه عقلك بنظرة؛ وتجلّي لك في صورة تقييدك؛ وهذا قدح فيها فهو عليه في نفس الأمر.

ولولا ما أنت في نفسك؛ ذو نور عقلي؛ ما عرفته، وذو نور بصري؛ ما شاهده. فما شاهده إلا بالنور؛ وما تم نور إلا هو؛ فما شاهده ولا عرفته إلا به. فهو «نور الشفوات» من حيث العقول «والأرض»^٤ من حيث الأبصار. وما جعل الله تلك صفة نوره إلا بالنور الذي هو

المصباح؛ وهو نور أرضي، لا سايوي. فشيته نوره بالمصباح، ورؤيتنا إياه كرويتنا الشمس والقمر. أي: وإن كان كالمصباح؛ فإنه يعلو في الرؤية والإدراك عن رؤية المصباح. فهو بنفسه أرضي؛ لأنه لولا نزوله إلينا ما عرفناه، وهو بالرؤية سايوي. فانظر؛ ما أحكم علم الشارع باله؛ أين هو من نظر العقل؟ ولهذا قال: «لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ»^٥ لأنه نور، والنور لا يدرك إلا بالنور؛ فلا يدرك إلا به. «وَهُوَ يَدْرِكُ الْأَبْصَارَ»^٦ لأنه نور، «وَهُوَ الطَّيِّبُ»^٧ لأنه لطيف ويغنى في عين ظهوره؛ فلا يُعرف ولا يُشْهَدُ كما^٨ يعرف نفسه ويشهدها «الْخَيْرُ»^٩ علم ذوق؛ وما قال: لا تدركه الأنوار.

فَلَوْلَا النَّورُ لَمْ تَشْهَدْ عَيْنٌ وَلَوْلَا الْعَقْلُ لَمْ يَعْرِفْ كَوْنٌ

فالنور الكوني والإلهي كان ظهور الموجودات التي لم تزل ظاهرة له في حال عدمها، كما هي لنا في حال وجودها. فنحن ندركها عقلا في حال عدمها، وندركها عينا في حال وجودها، والحق يدركها عينا في الحالين. فلولا أن الممكن في حال عدمه - على نور في نفسه؛ ما قبل الوجود، ولا تميز عن الحال. فبنور إمكانه شاهده الحق، وبنور وجوده شاهده الخلق؛ فبين الحق والخلق ما بين الشهودين.

فالحق نور في نور، والخلق نور في ظلمة في حال عدمه، وأما في حال وجوده فهو نور على نور؛ لأنه عين الدليل على ربه. وما يحتمل هذا الوصل أكثر من هذا؛ فإن فيه مكر خفيا؛ لعدم الميل للحق، ولا يمكن أن يشهد ويعلم إلا بضرب مثل. ولهذا جعل لنا «مَثَلُ نُورِهِ» في السماوات والأرض «كُشْكُشَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ الْمِصْبَاحِ فِي رُجَاةِ الرَّجَاةِ كَأَنَّهُمَا كَوْكَبٌ ذُرْبِيُّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْبُهَا يَبْجِيءُ وَلَوْ لَمْ تَنْسَسْهُ نَأَى»^{١٠} ثم قال: «نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ»^{١١} من هذين النورين؛ فيعلم المشتبه والمشتبه به «مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ»^{١٢} فجعله ضرب مثل للتوصيل.

١ ص ٣٢
٢ الأسلام: ١٠٣
٣ ص ٣٣
٤ النور: ٣٥

١ المرح: لزيد وهو الأسفل، والمعار: الأزد وهو الأعلى، وفي المثل: في كل شجر دار واسجد المرح والمعار

٢ النور: ١١

٣ ذكر في الهامش بقلم الأصل: "بيت غير مقصود"

٤ ص ٣٢

٥ النور: ٣٥

ويجوز في ضرب الأمثال الحال الذي لا يمكن وقوعه. فكما لا يكون الحال الوجود وجودا بالفرض؛ كذلك لا يكون الخلق حقا بضرب المثل. فما هو موجود بالفرض؛ قد لا يصح أن يكون موجود العين. ولو كان عين المشبه ضرب المثل؛ لما كان ضرب مثل إلا بوجه. فلا يصح أن يكون، هنا ما وقع به التشبيه وضرب المثل - موجودا إلا بالفرض. فعلمنا بضرب هذا المثل أننا على غاية البعد منه تعالى - في غاية القرب أيضا تعالى؛ ولهمنا قبلنا ضرب المثل. فجمعنا بين البعد والقرب، وقسنا لنا؛ بالقرب البعيد. فكما هو ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^١ هو أقرب من جبل الوريد ﴿وَهُوَ الشَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾. فهو القرب بالمثل، البعيد بالصورة؛ لأن فرض الشيء لا يكون كهو، ولا عين الشيء.

وفي هذا الوصل إفاضة الحاج من عرفة إلى جمع، ومن جمع إلى مئى. فإن "إفاضة عرفات" ليلا، و"إفاضة جمع" نهار الصائم، وإن شئت قلت: نهارا، من غير إضافة، والحج يجمع ذلك كله؛ فقبل تفصيل اليوم الزماني الذي هو الليل والنهار. كما أن فيه ما يشوش العقول عن شؤد نورها إلى رؤية المطلوب. وهو محاج لطيف لقربه من المطلوب؛ فإن الشوق أبرح ما يكون؛ إذا أبصر المحب داز بمحبه. قال الشاعر:

وَأَبْرَحَ مَا يَكُونُ الشَّوْقُ يَوْمًا إِذَا دَنَبَ النَّيَّارُ مِنَ النَّيَّارِ

فن أعجب الأمور أن بالإنسان استمر الحق فلم يشهد، وبالإنسان ظهر حتى عرف؛ فجمع الإنسان بين الحجاب والظهور؛ فهو المظهر الساتر، وهو السيف الكهّام البائر. يشهد الحق منه ذلك؛ لأنه على ذلك خلقه، ويشهد الإنسان من نفسه ذلك؛ لأنه لا يغيب عن نفسه، وأنه يريد للاتصال بما قد علم أنه لا يتصل به. فهو كالحق في أمره من أراد منه أن يأمره بما لا يقع منه؛ فهو مريد لا مريد. فلو لا ما هو الحق صفة أعياننا، ما كنا صفة عين العلم به، وفي الضد بتكون اللؤلؤ. فما تكون إلا في الوجود؛ وليس الوجود إلا هو؛ ولكنه ستر علينا ستر حفظ، ثم أظهرنا، ثم تعرّف إلينا^٢ بناء وأحالتنا في المعرفة به علينا. فإذا علمنا بناء ستر على علمنا به. فلم

١ الشورى: ١١
٢ ص ٣٣
٣ ص ٣٤

يخرج الأمر عن صدف سائر لؤلؤا؛ ولكن تارة وتارة.

فَذَلِكَ الْقَبْرِ وَخَنَ الثَّنَى
فَمَنْ يُبَادِيهِ بِـ "كُنْ" كَانَهُ
وَلَيْسَ ذَلِكَ الْكُونُ مِنْهُ ابْتِدَا
وَقَوْلُهُ: "كُنْ" لَا يَكُونُ سُدَى
هَذَا الَّذِي فِي غَيْبِهِ قَدْ بَدَا
فَهُوَ الثَّنَى لَيْلًا إِذَا كُنْتُ
وَلَنْ تَشَأَ عَكْسَ الَّذِي قُلْتُ
﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٣

الوصل السادس عشر من ٣ خراف الجود (ما خلق الله شيئا من الكون إلا حيا ناطقا)

اعلم أن الله تعالى - ما خلق شيئا من الكون إلا حيا ناطقا، جامدا كان أو نباتا، أو حيوانا. مصداق ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَقْضُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ خَلِيقًا﴾ فلم يجعل عليكم بالعقوبة ﴿عُقُوبًا﴾؛ سائرا تسميهم عن سميعكم. فكل شيء في عالم الطبيعة جسم متغذ حشاش، فهو حيوان ناطق بين جلي وخفي، في كل فصل فصل من فصل هذا الحد. فكل ما نقص منه في حق محمود؛ فذلك النقص هو ما خفي منه في حق بعض الناس، وما ظهر منه؛ فهو الجلي. ولذلك اختلفت الحدود في الجماد والنبات والحيوان والإنسان، والكل عند أهل الكشف حيوان ناطق مسبح بحمد الله.

ولما كان الأمر هكذا جاز، بل وقع وضح، أن يتخاطب الحق جميع الموجودات، ويوحى إليها من سماء، وأرض، وجبال، وشجر، وغير ذلك من الموجودات، ووصفها بالطاعة لما أمرها به،

١ الشورى: ١١
٢ ص ٣٣
٣ ص ٣٤
٤ الإسراء: ٤٤

وبالإيابة لقبول غرضه. وأسجد له كل شيء؛ لأنه عجلى لكل شيء، وأوحى إلى كل شيء بما خاطب ذلك الشيء به. فقاتل للسما والأرض: ﴿الْأَشْيَاءُ فَقَاتَلَا﴾ ﴿أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾^١ فدأوى^٢ في كل سماء أنزرها^٣ والأرض كذلك ﴿أَوْحَى لَهَا﴾^٤ ﴿وَأَوْحَى زُكَّا إِلَى التَّخَلُّفِ﴾^٥ و﴿أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾^٦ يعني محمداً، بالخطاب ﴿زُوحَا مِنْ أَمْرِنَا﴾^٧ فعمّ وحيه الجميع. ولكن بقي من يطيع ومن لا يطيع، وكيف فضل السميع السميع؛ فمن أعجب الأشياء: وصف السامع بالصمم، والبصير بالعمى، والمتكلم بالكم؛ فما عقل، وما رجع؛ وإن فهم.

فَاتَّخَذَ مِنْ صِقَّةِ الثُّمُوشِ إِذَا أَهَتْ
كَالْتَارِ تَخْرُقُ بِالتَّبُولِ وَإِنْ خَبَتْ
لَوْ لَا وَجُودُ الْاِخْتِيَارِ وَخَبْرَهَا
فِيهَا لَمَّا أَهَتْ الثُّمُوشُ إِذَا أَهَتْ

قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^٨ وكذلك يقولون جلودهم إذا شهدت عليهم: ﴿لَمْ تَشْهَدْنِي عَلَيْهِمْ﴾ فتقول الجلود: ﴿أَلْقَيْنَا اللَّهُ الَّذِي أَفْلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾^٩ ففتت. فكانت الجلود أعلم بالأمر من جعل النطق فصلا مقوما للإنسان خاصة. وعزى غير الإنسان عن مجموع حده في الحيوانية والنطق. فمن فاته الشهود؛ فقد فاته العلم الكثير. فلا تحكم على ما لم تر، وقل: الله أعلم بما خلق. وأرض الإنسان جسده، وقد شهد عليه بما عمل؛ أثراه يشهد بما لم يعلم؟ أثراه علم من غير وحي إلهي جاءه من عند الله ﷻ، كما تشهد نحن على الأمم بما أوحى الله تعالى- به إلينا من قصص أنبيائه مع أممهم؟

فَيَشْهَدُ الشَّخْصُ بِمَا لَمْ يَرِ
إِذَا أَتَاهُ الْخَبَرُ الصَّادِقُ
فَالْكُلُّ قَدْ أَوْحَى إِلَيْهِ الَّذِي
أَوْحَى بِهِ كُلُّهُ نَاطِقُ

- ١ [فصلت: ١١]
- ٢ ص ٣٥
- ٣ [فصلت: ١٢]
- ٤ [الزمر: ٥]
- ٥ [النمل: ٦٨]
- ٦ [الأنعام: ١١٣]
- ٧ [الشورى: ٥٢]
- ٨ [النور: ٢٤]
- ٩ [فصلت: ٢١]
- ١٠ ص ٣٥

فَانْظُرْ فَمَا فِي كَوْنِهِ غَيْرُهُ
فَهُوَ وَجُودُ الْخَالِقِ وَالْخَالِقِ
فَإِذَا انْخَصَرَ الْأَمْرُ بَيْنَ خَيْرِ صَادِقٍ وَشَهِيدٍ، عَلِمْنَا أَنَّ الْعَالَمَ كُلَّهُ مَكْشُوفٌ لَهُ.
مَا تَمَّ سِرٌّ وَلَا جَبَابُ
بَلْ كُلُّهُ ظَاهِرٌ مُبِينٌ
فَتَعْلَمُ الْحَقُّ حُورُنْ شَكُّ
وَسِرُّهُ فِي الْحَشَا ذَفِينٌ

فيوحى بالتكوين؛ فيكون، ويشهده ما شاء؛ فيرى. فشهادته بالخبر الصادق؛ كشهادته بالعيان الذي لا ريب فيه، مثل شهادة خزيمة. فأقامه رسول الله ﷺ، في شهادته؛ مقام رجلين؛ حكم بشهادته وحده. فكان الشهادة بالوحي؛ أتم من الشهادة بالعين. لأن خزيمة لو شهد شهادة عين؛ لم تقم شهادته مقام اثنين. وبه حفظ الله علينا ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾^{١٠} إلى آخر السورة. إذ كان الجامع القرآن لم يقبل آية منه إلا بشهادة رجلين فصاعدا؛ إلا هذه الآية: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾^{١١} فإنها ثبتت بشهادة خزيمة وحده ﷺ.

وصل وتبينة: (التحدث بالأمور النوقية بصح، لكن لا على جهة الإفهام)

وأما التحدث بالأمور النوقية فيصح، لكن لا على جهة الإفهام، ولكن كل منقوق له مثال مضروب، فتفهم منه ما يناسب ذلك المثال خاصة. فإذا من ما ينبئ عن حقيقة الآ في النوق المشترك، الذي يمكن الاصطلاح عليه. كالتحدث بالأمور المحسوسة مع كل ذي حس، أدرك ذلك الخبر عنه بحجته، وعرف اللفظ الذي يدل عليه بالتواطي بين المخاطبين. فنحن لا نشك إذا تلى علينا القرآن^{١٢}؛ أتا قد سمعنا كلام الله. وموسى ﷺ لما كلمه الله، قد سمع كلام الله؛ وأن موسى مئاً في هذا السماع؟ فعلى مثل هذا تنبع الأخبار النوقية. فإن الذي يدركه من سمع كلام الله في نفسه من الله برفع الوسائط، ما يمكن أن يساوي، في الإدراك، من يسمعه بالترجمة عنه.

فإن الواحد صاحب الوسطة هو مخبر في الإخبار بذلك عن الوسطة إن شاء، وعن صاحب الكلام إن شاء، وهكذا جاء في القرآن. قال تعالى- في إضافة الكلام إليه: ﴿فَأَجْزُهُ

٣١ ص ٣١
١ [النوقية: ١٢٨]

حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ^١ فأضاف الكلام إلى الله، وقال في إضافة ذلك الكلام إلى الواسطة والمترجم، فقال مفسرنا: «إِنَّهُ» يعني القرآن «لَقَوْلِ رَسُولٍ كَرِيمٍ. ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ»^٢ وقال: «إِنَّهُ لَقَوْلِ رَسُولٍ كَرِيمٍ. وَمَا هُوَ يَقُولُ شَاعِرٌ»^٣ فإن فهمت عن الإله ما ضمنه هذا الخطاب، وقفت على علم جليل. وكذلك: «مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُخَدَّبٌ» فأضاف الحدوث إلى كلامه.

فمن فرق بين الكلام والمتكلم به -اسم مفعول- فقد عرف بعض معرفة. وما أسمع الرحمن كلامه بارتفاع الوسائط؛ إلا لئلا يتكسر الاشتياقي في السامع إلى رؤية المتكلم؛ لما سمعه من حسن الكلام. فتكون رؤية المتكلم أشد، ولا سيما ورسول الله ﷺ يقول: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ» والجمال محبوب لذاته، وقد وصف الحق نفسه به؛ فشوق النفس إلى رؤيته.

وأما العقول؛ فبين واقف في ذلك موقف حيرة؛ فلم يحكم، أو قاطع بأن الرؤية محال؛ لما في الأبصار من التقييد العادي؛ فتخيّلوا أن ذلك التقييد في رؤية الأبصار أمر طبيعي ذاتي لها؛ وذلك لعدم النوق. وربما يتشوق عند المؤمنين منهم إحالة ذلك بقوله: «لَا تَذْكُرْهُ الْإِنْسَانُ»^٤ وللأبصار إدراك، وللبصائر إدراك؛ وكلاهما محدث. فإن صح أن يدرك بالعقل وهو محدث، صح أن جاز أن يدرك بالبصر؛ لأنه لا فضل لمحدث على محدث في الحدوث. وإن اختلفت الاستعدادات؛ فجاز على كل قابل للاستعدادات، أن يقبل استعداد الذي قيل فيه؛ إنه أدرك الحق بنظره الفكري. فإذا أن يفق ذلك شيئاً جملة واحدة، وإنما أن يجوزوه جملة واحدة، وإنما أن يفقوا في الحكم؛ فلا يمكن فيه إحالة ولا جواز حتى يأتيهم تعريف الحق نضاً، لا يشكون فيه، ويشهدونه من قلوبهم.

وأما الذي يزعم أنه يدركه عقلاً ولا يدركه بصراً؛ فغرائب، لا علم له بالعقل، ولا بالبصر.

١ (البقرة: ٦)
٢ (الأنعام: ١٩، ٢٠)
٣ (الحاقة: ٤٠، ٤١)
٤ (الأنبياء: ٢)
٥ ص ٣٧
٦ (الأنعام: ١٠٣)
٧ ص ٣٧

ولا بالحقائق على ما هي عليه في أنفسها، كالمعزج؛ فإن هذه رتبته. ومن لا يفرق بين الأمور العادية والطبيعية، فلا ينبغي أن يتكلم معه في شيء من العلوم، ولا سيما علوم الأذواق. وما شوق الله عباده إلى رؤيته بكلامه شدي. ولولا أن موسى ﷺ فهم من الأمر بإذ كلمه بارتفاع الوسائط - ما أجراه على طلب الرؤية؛ ما فعل. فإن سماع كلام الله تعالى - بارتفاع الوسائط عين الفهم عنه، فلا يفتقر إلى تأويل وفكر في ذلك، وإنما (الذي) يفتقر (هو) من كلمه الله بالوسائط؛ من رسول أو كتاب. فلما كان عين السمع في هذا المقام عين الفهم سأل (موسى ﷺ) الرؤية؛ ليعلم النافع ومن ليست له هذه المنزلة عند الله؛ أن رؤية الله ليست بمحال.

وقد شهد الله لموسى أنه اصطفاه على الناس برسالته وكلامه، ثم قال له: «فَلْخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ»^١ وهو تعالى - يقول: «لَيْتَنِي شَكَرْتُمْ لِأَنْبِيائِهِمْ»^٢ ولا شك أن موسى قد شكر الله على نعمة الاصطفاء ونعمة الكلام؛ شكراً واجباً مأموراً به، فيزيده الله، لشكره، نعمة رؤيته إثاء. فهل رآه في وقت سؤاله، بالشرط الذي أقامه له، كما ورد في نض القرآن، أو لم يره؟ والآية محتملة المأخذ؛ فإنه ما نفي زمان الحال عن تعلّق الرؤية، وإنما نفي الاستقبال بأداة "سوف". ولا شك أن الله تجلّى للجبلى وهو محدث، وتذكرك الجبل لتجلبه؛ فحصل لنا، من هذا، رؤية الجبل ربّه التي أوجبت له التدرك. فقد رآه محدث؛ فما المانع إن رآه موسى ﷺ في حال التدرك، ووقع النبي على الاستقبال؟ ما لذلك مانع لمن عقل، ولا سيما وقد قام الضيق لموسى ﷺ مقام التدرك للجبلى.

ثم لتعلم أنه من أدرك الحق عالماً؛ لم تغنه من العلم الإلهي مسألة. ومن رأى الحق ببصره؛ رأى كل نوع من العالم، لا يقوته من أنواعه شيء إلا رآه في غير مادة. وإذا علمه بصفة إثبات غيبية؛ فإن علمه بصفة تنزيه؛ لم يكن له هذا المقام. وإن رآه في مادة؛ لم يكن له هذا المقام.

وأما من ذهب إلى أن رؤية الحق إنما هي عبارة عن مزيد وضوح في العلم النظري بالله، لا

(الأعراف: ١٤٤)
١ (الأنعام: ١٩)
٢ (الأنعام: ١٩)
٣ (الأنعام: ١٩)
٤ (الأنعام: ١٩)

غير؛ فهذه قولته من لا علم له بالله من طريق الكشف والتجلي، إلا أن يكون قال ذلك لمعنى؛ إن كان حاضرا من لا ينبغي أن يسمع مثل هذا. «والله يقول الحق وهو عهدي الشيل»^٢.

الوصل السابع عشر من خزان الجود (فناء من لم يكن، وبقاء من لم يزل)

قال^٣ بعض السادة في هذه الحزاة: "إنها تنضج فناء من لم يكن، وبقاء من لم يزل". وهذه مسألة تختلط فيها من لم يستحكم كشفه، ولا تحقق شهوده، فإن من الناس من تلوح له بارقة من مطلوبه؛ فيكفي بها عن استيفاء الحال واستقصائه؛ فيحكم على المقام بما شاهد منه، ظنًا منه أو قطعًا، أنه قد استوفاه. وقد رأيت من هذه صفته رجالًا.

وقد طرأ مثل هذا لسهل بن عبد الله التستري المبرز في هذا الشأن في علم البرزخ، فمر عليه لحة؛ فاحاط علما بما هم الناس عليه في البرزخ، ولم يتوقف حتى يرى؛ هل يقع فيها رآه تبديل في أحوال مختلفة على أهله، أو يستمرون على حالة واحدة؟ حكم بقاءهم على حالة واحدة كما رآهم. فرويته صحيحة صادقة، وحكمه بالوفاة فيها رآهم عليه إلى يوم البعث ليس بصحيح. وأما الذين رأيت أنا من أهل هذه الصفة، لما رأيتهم سريعي الرجعة، غير ثابتين عندما يؤخذ عن نفسه؛ سألت واحدا منهم: ما الذي يتركك بهذه السرعة؟ فقال لي: أخاف أن تنعدم عيني لما نراه. تخاف على نفسه. ومن تكون هذه حالته فلا تثبت له قدم في تحقيق أمر، ولا يكون من الراسخين فيه. فلو اقتصروا على ما عاينوه، ولم يحكموا؛ لكان أولى بهم. فيستحيل الأجنبي إذا جمع مثل هذا من صادق، وسمع عدم الثبوت في البرزخ على حالة واحدة- أن بين القوم خلافاً في مثل هذا. وليس بخلاف؛ فإن الراعي يقول بما شاهده، وهو يتلوه من العلم وغير الراعي يقول، أيضا، بما شاهده، ويزيد في الحكم بالثبوت الذي ذهب إليه. ولو أقام قليلا؛

١ مضافة بين السطورين بقلم آخر
٢ [الأورب: ٤]
٣ ص ٢٣٨ ب
٤ ق: سيعون
٥ ص ٢٩

لرأى التغيير والتبديل في البرزخ كما هو في الدنيا؛ فإن الله في كل يوم وهو الزمن الفرد- في شأن. يقول تعالى: «فَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ نَفْسٍ هُوَ فِي شَأْنٍ»^١ والخلق جديد حيث كان: دنيا، وآخرة، وبرزخا. فمن المحال بقاء حال على عين نفسين أو زمانين للالتصاع الإلهي؛ لبقاء الافتقار على العالم إلى الله. فالتغير له واجب في كل نفس، والله خالق فيه في كل نفس. فالأحوال متجددة مع الانقاس على الأعيان، أو حكم الأعيان يعطي في العين الواحدة؛ بحسب حقائقها، أن لو صح وجودها لكانت بهذه الأحوال.

فمن أصحابنا من يرى أن عين الوجود هو الذي يحفظ^٢ عليه أحوال أعيان الممكنات الثابتة، وأنها لا وجود لها أثبتة، بل لها الثبوت والحكم في العين الظاهرة^٣ التي هي الوجود الحقيقي. ومن أصحابنا من يرى أن الأعيان انصرفت بالوجود واستفادته من الحق تعالى- وأنها واحدة بالجواهر وإن تكثرت، وأن الأحوال يكسوها الحق بها مع الانقاس؛ إذ لا بقاء لها إلا بها؛ فالخلق يجددها على^٤ الأعيان في كل زمان.

فعلى الأول يكون قوله: "حتى يقضى من لم يكن" فلا يبقى له أثر في عين الوجود؛ فيكون مستلوب النعوت، وذلك حال التنزيه، "ويبقى من لم يزل" على ما هي عليه عينه؛ وهو الغني عن العالمين. فإن العالم ليس يسوى الممكنات، وهو تعالى- غني عنها أن تدل عليه؛ فإنه ما تم من يطلب على ما فلكه- الدلالة عليه. فإن الممكنات، في أعيانها الثابتة، مشهودة للحق، والحق مشهود للأعيان الممكنات؛ بعينها، وبصرها الثابت، لا الموجود. فهو يشهدها ثبوتا، وهي تشهدها وجودا.

وعلى القول الآخر؛ الذي يرى وجود أعيان الممكنات، وآثار الأساء الإلهية فيها، وإمداد الحق لها بتلك الآثار؛ لبقائها؛ فنفي تلك الآثار والأعيان القابلة لها، عن صاحب هذا الشهود حالا، والأمر في نفسه موجود على ما هو عليه، لم يقف في نفسه كما فني في حق هذا القائل به.

[الزمن: ٢٩]
١ كسب في الفهم بقلم آخر: "تختلف" مع [إشارة للصوب، ويطبق في ذلك مع من كسر] ص
٢ ق: "مع" وطبقا [إشارة لخط، وصحت في الفهم بقلم الأصل
٣ ص ٢٥٥

فلا يتسنى له مشهود إلا الله تعالى، وتندرج الموجودات في وجود الحق. وتغيب (هذه الموجودات) عن نظر صاحب هذا المقام، كما غابت أعيان الكواكب عند الناظر بطلوع النور الأعظم، الذي هو الشمس. فيقول بفناء أعيانها من الوجود، وما فتئت في نفس الأمر؛ بل هي على حالها في أمكانها من فلكها، على حكمها وتزيورها. وكلا القولين قد غلب من الطائفة.

ومن أصحاب هذا المقام، من يجعل أمر الخلق مع الحق، كالقمر مع الشمس في النور الذي يظهر في القمر، وليس في القمر نور من حيث ذاته، ولا الشمس فيه ولا نورها، ولكن البصر. كذلك يدركه؛ فالنور الذي في القمر ليس غير الشمس. كذلك الوجود الذي للممكنات ليس غير وجود الحق، كالصورة في المرآة. فما هو الشمس في القمر، وما ذلك النور المنبسط ليلًا من القمر على الأرض بتغيب عين الشمس غير نور الشمس، وهو يضاف إلى القمر. كما قيل في كلام الله: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾^١ وقيل في قول الرسول ﷺ إنه كلام الله تعالى - إذا تلاه، وقول كل تالي القرآن. ولكن مقالة وجه من الصحة، والكشف يكون في كل ما ذكرناه.

فأهل الله اختلافهم القائل، لأنهم يرون عن قوس واحد. فالأمر متردد بين فناء عين وفناء حال، ولا جامع في العالم بين الضدين إلا أهل الله خاصة. لأن الذي تحققوا به^٢ هو الجامع بين الضدين، وبه عرفه العارفون. فهو **الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ**؛^٣ من عين واحدة ونسبة واحدة، لا من نسبتين مختلفتين. فنارقوا المعقول ولم يتقدم العقول؛ بل هم الإلهيون المحققون: حققهم الحق بما أشهدهم؛ فهم وما هم، ﴿وَمَا زَيْتٌ إِذْ زَيْتٌ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَفَى﴾^٤ فأثبت وقضى، وحسبنا الله وكفى. فكان الشيخ أبو العباس بن العزيم الصنهاجي، الإمام في هذا الشأن، يقول: "وإنما يتبين الحق عند اضلال الرسم" وكان الشيخ أبو مدين يقول: "لا بد من بقاء رسم المبدئية ليقع التلاذذ بمشاهدة الربوبية" وكان التاسم بن القاسم، من شيوخ رسالة التشييري، يقول: "مشاهدة الحق فناء ليس فيها لذة" وكل قائل صدق.

١ ص ٤٠
٢ الخافه ٤٠
٣ ص ٤٠
٤ الخفيد ٣
٥ الخافه ١٧

فإنه قد قدمنا قبل هذا، في هذا الكتاب، أن شخصين لا يجتمعان أبدًا في تجلٍّ واحد، وأن الحق لا يكرر على شخص التجلّي في صورة واحدة. وقدّمنا أن تجلياته تختلف لأتباع الصور المعنوية، والروحانية، والملكية، والطبيعية، والعنصرية. ففي أي صورة شاء ظهر، كما أنه: ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾^١ وفي الطريق: "في أي صورة ما شاء أقامك". فالراكب مختلفة، والراكب واحد.

فمن تجلّى له في الصور المعنوية؛ قال بفناء الرسم، ومن تجلّى له في الصور الطبيعية أو العنصرية؛ قال باللذة في المشاهدة، ومن قال بعدم اللذة في^٢ المشاهدة؛ كان التجلّي له في الصور الروحانية. فكأن صدق، وبما شاهد نطق. وأتى الشهود أعلى؛ وكنا في ذلك، لنوقك حتى تعلم، من ذلك، ما علمناه.

ومن هذا الوصل تعلم المقارن وغير المقارن، ومن يفرق ومن لا يفرق؟ وتعلم منه من هو على بيئة من ربه؟ وما هي البيئة؟ وتعلم أنواع الطهارات لكل موصوف بالطهارة، وتعلم الميل الحمود والميل المذموم، وتعلم ما يقع به الاشتراك في الدين، وما نسخ منه فلم يجمع فيه رسولان. وتعلم من خلق من المخلوقات من شيء موجود، ومن خلق لا من شيء موجود، ومراتب العالم في ذلك؛ وتعلم أن كل ما طلب الحق من عباده أن يعاملوه به عاملهم به؛ فمع أحكام الشرائع كلها، حكم بذلك على نفسه كما حكم على خلقه، وأن مكارم الأخلاق في الأكون هي الأخلاق الإلهية.

الوصل الثامن عشر من خزائن الجود (فضل الطبيعة على غيرها)

يخصن فضل الطبيعة على غيرها، وذلك لشبهها بالأنساء الإلهية؛ فإن العجب ليس من موجود يؤثر، وإنما العجب من معدوم يؤثر، والنسب كلها أمور عدمية، ولها الأثر والحكم.

١ الانصاف ٨٠
٢ ص ٤١

فكل ما معدوم العين، ظاهر الحكم والأثر؛ فهو على الحقيقة المعبر عنه بالغيب، فإنه من غاب في عينه فهو الغيب، والطبيعة غائبة العين عن الوجود، فليس لها عين فيه، و(غائبة العين) عن الثبوت، وليس لها عين فيه؛ فهي عالم الغيب المحقق. وهي معلومة، كما أن المحال معلوم. غير أن الطبيعة وإن كانت مثل المحال في رفع الثبوت عنها والوجود- فلها أثر، ويظهر عنها صور. والمحال ليس كذلك.

ومفتاح هذا الغيب هي الأسماء الإلهية التي لا يعلمها إلا الله العالم بكل شيء. والأسماء الإلهية ينسب غيبية؛ إذ الغيب لا يكون مفتاحه إلا غيباً^١. وهذه الأسماء تغفل منها حقائق مختلفة، معلومة الاختلاف كثيرة، ولا تضاف إلا إلى الحق، فإنه مستهاها، ولا يتكرر بها. فلو كانت أموراً وجودية قائمة به؛ لتكرر بها، فعلماها سبحانه- من حيث كونه عالماً بكل معلوم، وعلمناها نحن باختلاف الآثار منها فينا؛ فستبناه: كذا؛ من أثر ما وجد فينا. فتكثرت الآثار فينا؛ فكثرت الأسماء، والحق مستهاها؛ فُسببت إليه، ولم يتكرر في نفسه بها؛ فعلمنا أنها غائبة العين. ولما فتح الله بها عالم الأجسام الطبيعية باجتماعها بعد ما كانت مفترقة في الغيب، معلومة الافتراق في العلم؛ إذ لو كانت مجمعة لذاتها، لكان وجود عالم الأجسام أزلاً لنفسه، لا^٢ لله. وما تم موجود ليس هو الله، إلا عن الله. وما تم واجب الوجود لذاته إلا الله، وما سيؤا فموجود به، لا لذاته. فالسرت- (هو) معقول النسب، والأخفى منها (هو) أعيانها. فبالمشيئة ظهر أثر الطبيعة، وهي غيب؛ فالمشيئة مفتاح ذلك الغيب. والمشية نسبة إلهية لا عين لها، فالمفتاح غيب. وإن لم تثبت هذه النسب في العلم، وإن كانت غيباً وعمداً؛ فلم يكن يصح الوجود لموجود أصلاً، ولا كان خلق ولا حق؛ فلا بد منها. فالغيب هو النور الساطع العام الذي به ظهر الوجود كله، وما له في عينه ظهور. فهو الخزانة العاتية التي خازنها منها.

وإن أردت أن يقرب عليك تصور ما قلته، فانظر في الحدود الذاتية للمحدود، التي لا يغفل الحدود إلا بها، وينعدم المعلوم بعدها، ويكون معلوماً بوجودها أنشأها وإن لم توصف بالوجود.

وذلك إذا أخذت في حد الجواهر مثلاً، أعني الجوهر الفرد، فتقول فيه: "هو الشيء" فبحث بالجنس الأعم، والشيئية للأشياء ليست وجودية ولا بد، فدخل فيها كل ما هو محدود بشيء؛ مما يقوم بنفسه ومما لا يقوم بنفسه. فإذا أردت أن تثبته، ولا تبين المعلومات إلا بذاتها؛ وهو الحد الثاني لها، فتقول: "الموجود" فبحث بما هو أخص منه؛ فدخل فيه كل موجود، وانفصل عنه كل من له شيئية ولا وجود له. ثم قلت: "القائم بنفسه" وهذه كلها معاني معلومة، هي للمحدود المعلوم بها صفات، والصفة لا تقوم بنفسها، وياجتماع هذه المعاني؛ جاء منها أعيان وجودية تدرك جسداً وعقلاً. فخرج منه كل موجود لا يقوم بنفسه. ثم تقول: "المتحيز" فيشركه غيره، ويثبته عنه بهذا غير آخر. والتحيز حكم؛ وهو ما له قدر في المساحة أو القابل للمكان. ثم تقول: "الفرد الذي لا تنقسم ذاته" فخرج عنه الجسم وكل ما ينقسم. ثم تقول: "القابل للأعراض" فخرج منه من لا يقبل الأعراض، ودخل معه في الحد من يقبل الأعراض. ويجمع هذه المعاني؛ كان السمتى جوهرًا فرداً^٣. كما بالتأليف مع بقية الحدود ظهر الجسم. فلما ظهر من اختلاف المعاني صوراً قائمة بنفسها، وطالبة محلاً تقوم بها كالأعراض والصفات؛ علمنا، قطعاً، أن كل ما سوى الحق عرض زائل، وعرض مائل، وأنه وإن انصف بالوجود، وهو بهذه المثابة في نفسه- في حكم المعلوم. فلا بد من حافظ يحفظ عليه الوجود، وليس إلا الله تعالى.

ولو كان العالم أعني وجوده- لذات الحق، لا للنسب؛ لكان العالم مساوياً للحق في الوجود، وليس كذلك. فالنسب حكم لله أزلاً، وهي تطلب تأخر وجود العالم عن وجود الحق؛ فيصيح حدوث العالم، وليس ذلك إلا بنسبة المشيئة وسبق العلم بوجوده. فكان وجود العالم مرجحاً على عدمه، والوجود المرجح لا يساوق الوجود الذاتي الذي لا يتصف بالترجيح. ولما كان ظهور العالم في عينه (هو) مجموع هذه المعاني، فكان هذا المعتقد المحدود؛ عرضاً،

١ "ألا بذاتها" قائمة في الهمش بقر آخر، مع إشارة التصويب
٢ ص ٤٢
٣ "جوها فرداً" في ذ: "جوه فرد"
٤ ص ٤٣

له جميع هذه المعاني؛ فظهر. فما هو في نفسه غير مجموع هذه المعاني، والمعاني تتجدد عليه، والله هو الحافظ وجوده بتجديدها عليه. وهي نفس المحدود، فالحدودات كلها في خلق جديد، الناس منه في لبس. فالله خالق دائما، والعالم في افتقار دائم له في حفظ وجوده؛ بتجديده. فالعالم معقول لذاته، موجود بالله تعالى؛ لخلوده النفسية عينه.

وهذا هو الذي دعا الحسابية إلى القول بتجديد أعيان العالم في كل زمان فرد دائما، وذهلت عن معنوية العالم من حيث ما هو محدود. وهو أمر وهمي لا وجود له إلا بالوهم، وهو القابل لهذه المعاني. وفي العلم ما هو غير جمع هذه المعاني؛ فصار محسوسا؛ أمر هو في نفسه مجموع معقولات. فاشكل تصوّره، وصعب على من غلب عليه وخفى؛ فحار بين علمه ووجهه، وهو موضع خيرة.

وقالت طائفة بتجدد الأعراض على الجوهر، والجوهر ثابت الوجود وإن كان لا بقاء له^١ إلا بالعرض. وما تظن صاحب هذا القول لما هو مُتَكَبِّرُ له. فغاب عنه شيء فجعله، وظهر له شيء فعلته. وقالت طائفة أخرى بتجدد بعض الأعراض، وهي المسماة عندهم؛ أعراضا. وما عداها - وإن كانت، في الحقيقة، على ما يعطيه العلم أعراضا - فيستوينا صفات لازمة؛ كصفرة الذهب، وسواد الرخي. هذا كله في حق من يبتها أعيانا وجودية. وتم من يقول: إن ذلك كله ينسب لا وجود لها إلا في عين المدرك لها، لا وجود لها في عينها. وإلى هذا ذهب القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني على ما وصل إلينا، والعهدة على الناقل.

وأهل الكشف هم الاعتلاخ على جميع المذاهب كلها، والتخلّي، والمثلّي، والمقالات في الله؛ اطلاعا عانا لا يجهلون منه شيئا. فما تظهر نخلة من منجل، ولا ملة بناموس خاض تكون عليه، ولا مقالة في الله أو في كون من الأكوان؛ ما تناقض منها، وما اختلف، وما تماثل، إلا ويعلم صاحب الكشف من أين أحدث هذه المقالة، أو الملة، أو النخلة؛ فينسبها إلى موضعها،^٢ ويقمّر عنز القائل بها، ولا تحفظه ولا تجعل قوله عبثا؛ فإن الله ما خلق ساء وأرضا، وما بينهما

١ ثابتة في الهامش بقلم آخر

٢ ص ٢ كتاب

٣ في: كتب في الهامش مقابله فتم الأصل: "واضح" من غير إشارة الاستبدال، وهي في جميع النسخ: "موضعا"

باطلا. ولا خلق الإنسان عبثا؛ بل خلقه ليكون وحده على صورته. فكل من في العالم جاهل بالكل، عالم بالبعض، إلا الإنسان الكامل وحده؛ فإن الله علمه الأسماء كلها، وآتاه جوامع الكلم؛ فكلت صورته؛ فجمع بين صورة الحق وصورة العالم؛ فكان^١ برزخا بين الحق والعالم، مرآة منصوبة؛ يرى الحق صورته في مرآة الإنسان، ويرى الخلق أيضا صورته فيه. فمن حصل في هذه المرتبة؛ حصل رتبة الكمال الذي لا أكل منه في الإمكان.

ومعنى "رؤية صورة الحق فيه": إطلاق جميع الأسماء الإلهية عليه، كما جاء في الخبر. «فيهم ثصورون» والله الناصر «فيهم غرزقون» والله الرزاق «فيهم غرحمون» والله الراجم. وقد ورد في القرآن فيهم علمنا كماله، واعتقدنا ذلك فيه أنه «المؤمنين زغوف رجيم»^٢: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ»^٣ أي لترحمهم لتأدبا على زل وذكوان ونغصبة. والتخلق بالأسماء يقول به جميع العلماء؛ فالإنسان متصف بسقى بالحق، العالم، المرشد، السميع، البصير، المتكلم، القادر. وجميع الأسماء الإلهية، من أسماء تنزيه وأفعال، تحت إحاطة هذه الأسماء السبعة التي ذكرناها، لا يخرج عنها جملة واحدة؛ فلها ما نأت بها على التفصيل، وقد ذكرنا منها طرفا شافيا في كتابنا المسمى "إنشاء الجداول والبنائر" صورنا فيه العالم، والحضرتين، ممثلتين في أشكال؛ ليقرب العلم بها على صاحب الخيال.

إذ لا يخلو الإنسان، مع عقله، عن حكم الوهم فيها يعلم أنه محال. ومع هذا فيتصوره، ويغلب عليه حكم الوهم؛ إذ كان لا ينضبط لها^٤ العلم بذلك إلا بعد تصوّره، وحينئذ تضبطه القوة الحافظة، وتحكم عليه القوة المذكرة إذا غلب على القوة الحافظة فخرج من تحت حكمها؛ فإن المذكرة لا تقطع فيه. فلا يزال المعلوم محصورا في العلم، ولهذا كان المعلوم محاطا به. قال تعالى: «حَاطَّ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا»^٥.

١ ص ٤٤

٢ في: ورد في في، وانقلها من هـ، س

٣ الآية: ١٢٨

٤ الآيات: ١٠٧

٥ ص ٤٤

٦ كتب قوله بقلم آخر: له

٧ (الطلاق: ١٢)

فمن غلم ما ذكرناه في هذا الوصل، وما حوِّث عليه هذه الخزانة؛ غلم قسسته، وغلم ربه، وغلم العالم، وما أصله؟ وإذا بدا له منه ما بدا، غلم من أين جاء؟ وإلى أين يعود؟ وغلم بما يستحقه منه، فوقاه حقه، فأعطى كل ذي حق حقه، كما أن الله «أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ»^١ فالذي انفرد به الحق؛ إنما هو الحق. والذي انفرد به من العالم الكامل؛ إنما هو الحق؛ فيعلم ما يستحقه كل موجود؛ فيعطيه حقه، وهو المستحق بالإصاف. فمن أعطيته حقه؛ فقد أنصفته، فإن تغالبت؛ فما كلفت، وأنت ناقص. فإن الزيادة في الحد؛ تنقص من الحدود؛ فلا يتعدى الكامل بالشيء^٢ رتبته.

وقد ذم الله تعالى- تعالى لنا في إقامة العدل في الأشياء- من تغالى في دينه، ونزّه الحق - تعالى- عما يستحقه. فهو وإن قصد تعظيما بذلك الفعل في التغالي؛ فقد وقع في الجهل، وجاء بالنقص في موضع الكمال. فقال (تعالى): «لَا تَقُولُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ»^٣ فالغلو مثل أن ينسب إلى الله الأحوال، وهي ليست إلا أحكام المعاني. فالمعاني لله (هو) وجودها، وإذا وجدت فمن وجدت فيه أعطت، بناتها، الحال المنعوت به ذلك المحل، الذي قام به هذا المعنى. فهذا من التغالي.

وهذا مثل العالم والقادر، والأبيض والأسود، والشجاع والجبان، والمتحرك والسكن. فهذه هي الأحوال وهي أحكام المعاني المعقولة أو النسب، كيف شئت فقل، وهي العلم والقدرة، والبياض والسودا، والحاسة والجبن، والحركة والسكون. فقال لنا: «لَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ»^٤ كان ما كان. كما نسبوا إليه تعالى- الصاحبة والولد، وضربوا له الأمثال، وجعلوا له أنبادا؛ علوا في دينهم، وتعظيما لرسولهم. فقالوا: عيسى هو الله. وقالت طائفة: هو ابن الله. وقال من لم يفعل في دينه: هو عبد الله «وَكَلِمَتُهُ أَلْفَاظًا إِلَى مَرْثَمٍ وَزَوْجٌ مِنْهُ»^٥ فلم يتعد به ما هو

١ [طه: ٥٠]

٢ ص ٤٥

٣ [النساء: ١٧١]

٤ [النساء: ١٧١]

٥ ي: يقتضى

الأمر عليه. فمن سلك مسلكتنا؛ فقد سلك طريق النجاة والإيمان^١، وأعطى الإيمان حقه، ولم يجر على العقل والفكر في حقه ولا فيها له «وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ»^٢.

وفي هذه الخزانة من العلوم:

غلم مقام الملائكة كلها.

وغلم الأنوار، والأمرار، والفضل الزماني لا الفضل بالزمان. ومن هنا تنزل الملائكة على قلوب الأرسال من البشر بالوحي المشروع، وعلى قلوب الأولياء بالحدوث والإلهام. وكل من أدرك هذا مبيرا أو غيبا، كان له تمجدا وشهادة؛ فمن هذه الخزانة، فسبحان مرتب الأمور، وشارح الصدور، وباعث من في القبور بالنشور، لا إله إلا هو العلم القدير.

الوصل التاسع عشر من خزان الجود (خزانة التعليم)

هذه خزانة التعليم، ورفعة المعلم على المتعلم، وما يلزم المتعلم من الأدب مع أستاذه. اعلم أن المعلم، على الحقيقة، هو الله تعالى- والعالم كله مستفيد، طالب، مفق، ذو حاجة؛ وهو كماله. فمن لم تكن هذه أوصافه فقد جهل قسسته، ومن حمل نفسه فقد جهل ربه^١. ومن حمل أمرا فما أعطاه حقه، ومن لم يعط أمرا حقه؛ فقد جار عليه في الحكم، وعري عن ملاسة العلم. فقد تبين لك أن الشرف كله إنما هو في العلم. والعالم به بحسب ذلك العلم. فإن أعطى عملا في جانب الحق؛ غلم به، وإن أعطى عملا في جانب الخلق؛ غلم به. فهو يمشي في بضاء شتية سمحاء، لا يرى فيها عوجا ولا أمنا.

وأول متعلم قبل العلم بالتعلم، لا بالذات (هو) العقل الأول. فعقل عن الله ما علمه، وأمره أن يكتب ما علمه في اللوح المحفوظ الذي خلقه منه، فستاد قلام. فمن علمه الذي علمه أن قال له ادب مع المعلم؛ ما اكتسب؛ هل ما علمتني، أو ما علمني علي؟ فهذا من أدب المتعلم إذا قال له

١ ص ٤٥
٢ [الأعراب: ٤٠]
٣ ص ٤٦

المعلم قولاً مجزئاً يطلب التفصيل. فقال له: اكتب ما كان، وما قد علقته، وما يكون مما أمليه عليك؛ وهو علمي في قلبي إلى يوم القيامة، لا غير. فكتب ما في علمه مما كان. فكتب العاء الذي كان فيه الحق قبل أن يخلق خلقه، وما يحوي عليه ذلك العاء من الحقائق، وقد ذكرناه في هذا الكتاب في باب النفس - بنصف الفاء - وكتب وجود الأرواح المهيبة، وما هيتهن، وأحوالهم، وما هم عليه؛ وذلك كله لتعلمه. وكتب تأثير أسائه فيهم. وكتب نفسه، ووجوده، وصورة وجوده، وما يحوي عليه من العلوم. وكتب^١ اللوح.

فلما فرغ من هذا كله؛ أملى عليه الحق ما يكون منه إلى يوم القيامة. لأن دخول ما لا يتناهى في الوجود محال، فلا يكتب؛ فلن الكتابة أمر وجودي؛ فلا بد أن يكون متناهيًا. فأملى الحق تعالى - وكتب القلم منكوس الرأس؛ أداها مع المعلم؛ لأن الإملاء لا تعلق للبصر به؛ بل متعلق بالبصر الشيء الذي يكتب فيه. والسع من القلم هو المتعلق بما يمليه الحق عليه. وحقيقة السمع أن لا يثبت المسموع بجهة معينة، بخلاف البصر - الحسي؛ فإنه يثبت؛ إنما بجهة خاصة معينة^٢، وإنما بالجهات كلها. والسمع ليس كذلك؛ فلن متعلقه الكلام. فإن كان المتكلم ذا جهة؛ أو في جهة؛ فذلك راجع إليه، وإن كان لا في جهة؛ ولا ذا جهة؛ فذلك راجع إليه، لا للسامع. فالسمع أدل في التنزه من البصر، وأخرج عن التقييد، وأوسع في الإطلاق.

فأول أستاذ من العالم هو العقل الأول، وأول متعلم أخذ عن أستاذ مخلوق هو اللوح المحفوظ. وهذه الاسميتية شرعية. واسم اللوح عند العقلاء (هو) النفس الكلية، وهي أول موجود ابتعاني، منفصل عن العقل، وهي للعقل بمنزلة حواء لآدم؛ منه خلق، وبه^٣ رُوج فتى؛ كما ثنى الوجود بالحداد وثى العلم بالعلم^٤ الحادث.

ثم رتب الله الخلق بالإيجاد، إلى أن^٥ انتهت النبوة والترتيب الإلهي، إلى ظهور هذه النبوة

الإنسانية الأدمية؛ فأنشأها في أحسن تقويم. ثم نفخ في آدم من روحه، وأمر الملائكة بالسجود له؛ فوقع له ساجدة عن الأمر الإلهي بذلك؛ فجعله الملائكة قبلة. ثم عرفهم بخلافته في الأرض، فلم يعرفوا هو خليفة؛ فرما ظنوا أنه خليفة في عارثها عن سلف. فاضترضوا لها رأوا من تقابل طبائعه في نشأته؛ فعلموا أن العجلة تسرع إليه، وأن تقابل ما تركب منه جسده؛ ينتج منه نزاعاً؛ فيؤثر فساداً في الأرض وسفك دماء. فلما أعلنهم أنه خلقه سبحانه - على صورته، وعلمه الأسياء كلها المتوجهة على إيجاد العالم العنصري وغيره مما فوقه، ثم عرض المستقون على الملائكة فقال: «أَلَيْسَ بِي أَشْأَاءُ هَؤُلَاءِ؟»^٦ الذين توجهت على إيجادهم، أي توجهت الأسياء: هل يستحقوني بها وقدستموا لي؟ فإنكم زعمتم أنكم تستحقوني بحمدي وقدسسون^٧ لي. فقالت الملائكة: «لَا عِلْمَ لَنَا؟» فقال لآدم: «أَلَيْسَ بِي أَشْأَاءُ؟»^٨ فجعله أستاذا لهم؛ فعلمهم الأسياء كلها؛ فعلموا عند ذلك أنه خليفة عن الله في أرضه، لا خليفة عن سلف^٩.

ثم ما زال يتلقاها كامل عن كامل حتى انتهت إلى السيد الأكبر، محمد ﷺ الذي عرف بنبوته وآدم بين الماء والطين. فلما لوجود البين، والطين وجود آدم. وأوتي ﷺ جوامع الكلم، كما أوتي آدم جميع الأسياء. ثم علمه الله الأسياء التي علمها آدم؛ فعلم علم الأولين والآخرين. فكان محمد ﷺ أعظم خليفة، وأكبر إمام، وكانت أمته «خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلْعَالَمِينَ»^{١٠}.

وجعل الله وروته في منازل الأنبياء والرسول؛ فأباح لهم الاجتهاد في الأحكام؛ فهو تشريع عن خير الشارع. فكل مجتهد مصيب، كما أنه كل نبي معصوم. وتبديهم الله بذلك؛ ليحصل لهذه الأمة نصيب من التشريع، وتثبت لهم فيه قدم. فلم يتقدم عليهم يسوى نبينهم ﷺ فيحشر علماء هذه الأمة، حفاظ الشريعة المحمدية، في صفوف الأنبياء، لا في صفوف الأمم. فهم شهداء على

١ في "أ" وفيها: بطل الأصل: ما
٢ (القرة: ٣١)
٣ وفيها: ٣٢
٤ (القرة: ٣٣)
٥ (القرة: ٣٣)
٦ ص ٤٧
٧ آل عمران: ١١٠

١ ص ٤٦
٢ ثابتة في الماشي بطل آخر، مع إشارة التصويب
٣ في متن ق: "منه" وصلت فيها مباشرة
٤ ص ٤٧
٥ ص ٤٧

الناس، وهذا نص في عالتهم. فما من رسول إلا ولجانبه عالم من علماء هذه الأمة، أو اثنان، أو ثلاثة، أو ما كان.

وكل عالم منهم فيه درجة الأستاذية في علم الرسوم، والأحوال، والمقامات، والمنازل، والمنازلات، إلى أن ينتهي الأمر في ذلك إلى خاتم الأولياء؛ خاتم المجتهدين المحققين^١، إلى أن ينتهي إلى الختم العام؛ الذي هو روح الله وكلمته. فهو آخر متعلم، وآخر أستاذ لمن أخذ عنه. ويموت هو وأصحابه من أمة محمد ﷺ في نفس واحد، يروح طيبة تأخذهم من تحت أبطاهم؛ ينجون لها لذة كلذة الوستان الذي قد تحمته السهر وأناه النوم في الشجر، الذي سماه الشارع: العسيلة؛ لخلاوته؛ فيجدون للموت لذة لا يقدر قدرها. ثم يبقى رعاك كفناء السيل أشباه البهائم؛ فعملهم تقوم الساعة.

وكان الروح الأمين جبريل عليه السلام معلم الرسل وأستاذهم، فلما أوحى إلى محمد ﷺ كان يعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليه وحيه، ليُعلم الله بالحال؛ أن الله تولى تعليمه من الوجه الخاص الذي لا يشعر به الملك، وجعل الله الملك النازل بالوحي صورة مجابية. ثم أمره تعالى- في أوحى إليه: «لَا تَحْزَنْ بِهِ لِسَانُكَ لَنُتَعَلَّجَ بِهِ»^٢ أديا مع أستاذه؛ فإنه ﷺ يقول: «إن الله أذنني فأحسن أدبي» وهذا مما يؤيد أن الله تولى تعليمه بنفسه. ثم قال مؤيدا أيضا لذلك: «لَإِنْ عَلَيْنَا جُمُوعُ وَقْرَانَةٍ. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ». ثم إن عَلَيْنَا بَيِّنَاتٍ^٣ لما ذكر سيوى نفسه، وما أضافه إلا إليه، ولم يجر لغو الله في هذا التعريف ذكرًا. وهذا جاء لفظ النبي ﷺ في قوله: «إن الله أذنني فأحسن أدبي» ولم يذكر إلا الله، ما تعرض لواسطة ولا ملك؛ فإن الله هكذا عرفنا.

ثم وجدنا ذلك ساريا في ورثته من العلماء في كل طائفة، أعني من علماء الرسوم وعلماء القلوب؛ فرجوع التعليم بالواسطة وغير الواسطة إلى الرب. ولذلك قال الملك: «هُؤُمَا تُشْرِكُنِ إِلَّا

١ أ. ٤٨
٢ القليلة: ١٦
٣ القليلة: ١٧ - ١٩
٤ ص ٤٨

بأمر ذلك^١. فتبين لك من هذا الوصل صورة التعليم. ثم إن الله شرع تعالى- لكل أستاذ أن لا يرى له مزية على تلميذه، وأن لا يتعبد مرتبة الأستاذية عن علمه بنفسه وعبوديته. هذا هو الأصل المرجوع إليه. «وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ»^٢.

الوصل المشرون من خراف الجود (خرافة الأحكام الإلهية، والنواميس الوضعية والشرعية)

هذه خرافة الأحكام الإلهية، والنواميس الوضعية والشرعية، وأن الله تعالى- في وحيه إلى قلوب عباده، بما يشرع في كل أمة، طريقين: طريقا بإرسال الروح الأمين المستق: جبريل، أو من كان من الملائكة إلى عبد من عباد الله؛ يسمى ذلك العبد لهذا النزول عليه- رسولا ونبيا، يجب على من بُعث إليهم الإيمان به، وبما جاء به من عند ربه. وطريقا^٣ آخر على يدي عاقل زمانه؛ يلهمه الله في نفسه، وينفث الروح الإلهي القدسي في روعه، في حال فترة من الرسل وقزس من السبل. فيلهمه الله، في ذلك، لما ينبغي من المصالح في حق الذماء، وحفظ الأموال والفروج لنا ركب الله في النفوس الحيوانية من الغيرة. فيهد لهم طريقة يرجعون بها، إذا سلكوا عليها، إلى مصالحهم؛ فيأمنون على أهلهم، وديانهم، وأمواهم. ويحد لهم حدودا في ذلك، ويخوفهم، ويحترهم، ويرجهم، ويأمرهم بالطاعة لما أمرهم به ونهاهم عنه، وأن لا يخالفوه. ويتعين لهم زواجر من قتل وضرب وغرم ليردع، بذلك، لما تقع به المفسدة والتشتيت. ويرغب في غلم شمل الكلمة. وأن الله تعالى- يآجره على ذلك في أصحاب الفترات. وأما في الأمة التي فيها رسول، أو هم تحت خطاب رسول؛ فحرام عليه ذلك، وحرام عليه خروجه عن شرع الرسول.

ولم تظهر هذه الطريقة الوضعية التي تعطلها الحكمة في نوع من الأنواع إلا في النوع الإنساني خاصة؛ لخلقها على الصورة؛ فيجد في نفسه قوة إلهية تدعوه لتشريع المصالح. فإن شرعها أحد غيره، وهو الرسول، فلا يزال يؤذيه ويهدد لأقننه ما وضع لها ذلك الرسول، ويبين^٤ لهم ما خفي

١ (مرم: ٦٤)
٢ (الأحزاب: ٤٤)
٣ ص ٤٩
٤ ص ٤٩ ب، والكلمة في في: وتبين

عنهم من رسالته لتصور فهمهم، وإن لم يفعل ذلك مع قدرته عليه- لم يزل في سفال إلى يوم القيامة. كما جاء في الإمام إذا صلى، ويعلم أن خلفه من هو أحق بالإمامة منه، فلم يقدمه وقدم عليه؛ لم يزل في سفال إلى يوم القيامة؛ إلا أن يقدمه ذلك الأفضل؛ فيستقم عن أمره، كصلاة أبي بكر برسول الله ﷺ، وصلاة عبد الرحمن بن عوف برسول الله ﷺ، لَمَّا جاء وقد فاتته ركعة، وتقدم لأجل خروج الوقت، فجاء رسول الله ﷺ وقد صلوا ركعة؛ فصل خلفه، وشكرهم على ما فعلوا، وقال: «أحسنت»، ولولا (أن) الشارع ما قرّر حكم الجهد من علماء هذه الأمة؛ ما ثبت له حكم.

واعلم أن العلماء بالله على مراتب في أخذهم العلم الإلهي. فمن من أخذ العلم بالله من الله، وهم الذين قيل لهم: فاعلموا أنه إله واحد. ومنهم من أخذ العلم بالله عن نظير واستدلال، وهم الذين نصب الله لهم الأدلة والآيات في الآفاق وفي أنفسهم، وأمرهم بالنظر في ذلك ﴿وَحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ اللَّهُ الْحَقُّ﴾^١ مثل قوله: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ؟﴾^٢ وقوله: ﴿لَوْ كَانَ فِيهَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾^٣ وقوله ﷻ: ﴿مَنْ عَرَفَ فَسَفِهَ عَرَفَ رَبَّهُ﴾. ومنهم من أخذ العلم بالله من تقوى الله، مثل قوله تعالى: ﴿إِنْ تَشَاءُ اللَّهُ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾^٤ فَيُفَرِّقُونَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ الْآلِهَةِ التي عبدها المشركون، وتعرفون ما عبدوا من ذلك، مع علمهم إذا سئوهم- أنهم آجبار، وأشجار، وكواكب، وملائكة، وناس، وجان. ويعلمون حقيقة كل مسعى، ولماذا اختصوا بالعبادة ما اختصوا منها، وهي وما لم يتخذوه معبودا من أمثالها في الحد والحقيقة على الشواء؟.

وما في هذه الطوائف أعلى ممن حصل العلم بالله عن التقوى؛ فهذا المأخذ أعلى المراتب في الأخذ؛ فإن له الحكم الأتم؛ يحكم على كل حكم، وعلى الحاكم بكل حكم؛ فهو خير الحاكمين. ولا يكون هذا العلم ابتداء، ولهذا لا يختص به إلا المؤمنون العاملون؛ الذين علموا أن تم واحدا

١ (فصل: ٥٣)
٢ (الأعراف: ١٨٥)
٣ (الأنبياء: ٢٢)
٤ ص ٥٠
٥ (الأعراف: ٢٩)

يُرَجَّعُ إِلَيْهِ وَيُوصَلُ إِلَى شَهْوِهِ. وإن لم يعلموا ذلك قصرتم فهمهم، ولو تجلّى لهم الحق بنفسه أنكروه وركّوه؛ فإنه عندهم مقبّد أمرًا، مما لم يجدوا ذلك الأمر الذي قبده به. فحين تجلّى لهم وقال لهم: أو قيل لهم: إنه الله- ركّوه، ولا بد. فلما قصرتم فهمهم، وأعطاهم نظرم أن الحق لا يراه أحد- كالفيلسوف والمعتزلي، وإن علم- بالضرورة ينكرونه في تحليه لهم.

فلا بد للمؤمن أن يعطيه نور إيمانه ما أعطى لموسى ﷺ في نفسه حتى سأل الرؤية، ثم أخبر الله أنه تجلّى للجبل، والجبل من العالم، وتذكرك الجبل عند رؤيته ربه. وإذا تجلّى تحدث؛ جاز أن يراه كل محدث إذا شاء، وجاز أن يتجلّى له. فإذا علموا وآمنوا، وانبسط نور الإيمان على المراتب والمقامات؛ فعملوها كشفاً ووجوداً، وانبسط على نفوسهم؛ فشاهدوا نفوسهم؛ فعرفوها؛ فعرفوا ربهم بلا شك علماً وإيماناً، ثم عملوا بتقوى الله؛ فجعل الله لهم فرقاناً بين ما أدركوه من الله: بالعلم الخبري، وبالعلم النظري، وبالعلم الحاصل عن التقوى؛ وعلموا، عند ذلك، ما هو النائم من هذه العلوم، والأتم.

فمن ادّعى التقوى ولم يحصل له هذا الفرقان؛ فما صدق في دعواه؛ فإن الكذب كله عدم؛ أي مدلوله عدم، وإن كان مذبذباً بالإطلاق عرفاً، محموداً بالتقيد الذي يحمده به. والصدق كله حق، أي مدلوله حق، وإن كان محموداً بالإطلاق عرفاً، مذموماً بالتقيد الذي يذمه به.

أَوْقَفَنِي الْحَقُّ فِي شَهْوَدِي
جُودًا وَفَضْلًا عَلَى وُجُودِي
قَفَضْتُ شُكْرًا بِرَبِّهِ
أَرْغَبُ فِي لَذَّةِ الْمُرْنِي
فَرَزَاتِي ۚ جُودُهُ عَلَومًا
بِاللَّهِ فِي نَسْبَةِ الْوُجُودِ
إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ تَعَالَى
تَرَى عَلَى الْكُثْفِ وَالشَّهُودِ
لَا يَتَرَفُّ اللَّهُ غَيْرَ قَلْبٍ
كَابْتَدِرُ فِي مَزَلِّ السُّعُودِ
يَزُقُّ إِلَيْهِ بِحَيَّةٍ مِنْهُ
مَا بَيْنَ بَيْنَيْنِ وَبَيْنِ سُدُودِ

فأما العلماء بالله من طريق الخبر فلا يعلمون من الله إلا ما ورد به خبر الله عن الله، في

كتاب أو ستة. فهُم بن مشبه بتأويل، وبين واقف؛ وهو الأسلم والأغنى من الرجلين. فإنه لا يمكن له رد الأنفاظ، ولا رد ما تدل عليه؛ فيقع في التشبيه. والآخر، وإن لم يكن له رد الأنفاظ، ولا رد ما تدل عليه؛ فإنه ما نزل، ما نزل من ذلك، إلا بلغته، ورأى التقابل فيما نزل من نفي التشبيه؛ فآمن، وصرف علم ذلك إلى الله من غير تعيين؛ لأن المستق والموصوف لم يره، ولم يعلم ما هو عليه إلا من هذه الأخبار الواردة عنه.

وأما علماء النظر فهم طوائف كثيرة؛ كل طائفة نزع في الله مزعا بحسب ما أعطاهها نظرها في النبي اتخذ دليلا على العلم به؛ فاختلقت مقالاتهم في الله اختلافا شديدا. وهم أصحاب العلامات لما ارتبطوا بها.

وأما علماء الكشف والشهود، وهم المؤمنون المتقون؛ فإن الله جعل لهم فرقانا؛ أوقفهم، ذلك الفرقان، على ما دعا أهل كل مقالة في الله من علماء النظر والخبر؛ أن يقولوا بها، وما الذي يجلي لقلوبهم ويصائرهم من الحق؟ وهل كلها حق؟ أو فيه ما هو حق، وما ليس بحق؟ كل ذلك معلوم لهم كشفا وشهودا. فيعبدون هذه صفته عبادة أمر، وعبادة ذاتية. وليس ذلك إلا لهم وللملائكة. وأما الأرواح التي لا تعرف الأمر فعبادتهم ذاتية. وأما علماء النظر والخبر فعبادتهم أمرية. قال رسول الله ﷺ: «يقسم العبد صهيبي؛ لو لم يخف الله لم يقصه» وهذه هي العبادة الذاتية. فخير الله ذو عبادتين: عبادة أمر، وذات. وبالعبادة الذاتية يعبد الله أهل الجنان وأهل النار؛ ولهذا يكون المال في الأشقياء إلى الرحمة؛ لأن العبادة الذاتية قوة السلطان. والأمر عارض، والشقاء عارض. وكل عارض زائل؛ يجري إلى أجل مستق.

واعلم أنه ما تقدم لشي قط، قبل نبوته، نظر عقلي في العلم بالله^٢، ولا ينبغي له ذلك. وكذلك كل ولي مصطف؛ لا يتقدم له نظر عقلي في العلم بالله^٣. وكل من تقدمه، من الأولياء، علم بالله من جهة نظر فكري؛ فهو، وإن كان وليا، فما هو مصطف، ولا هو من أورثه الله الكتاب الإلهي. وسبب ذلك أن النظر ينقده في الله بأمر ما يميزه به عن سائر الأمور، ولا

١ ص ١٠٥
٢ ص ٥٢
٣ «ولا ينبغي بالله» لم يرد في ق، وأثبتته من ه، س، وواضح من سياقه أنه سقط سهوا.

يقدر على نسبة عموم الوجود لله؛ فما عنده سيوى تزيه مجزء. فإذا عقد عليه؛ فكل ما أتاه من ربه مخالف عقده؛ فإنه يردّه، ويقدر في الأدلة التي تعضد ما جاءه من عنده ربه.

فمن اعتنى الله به غصّة، قبل اصطفاؤه، من علوم النظر، واصطنعه لنفسه، وحال بينه وبين طلب العلوم النظرية، ورزقه الإيمان بالله، وما جاء من عند الله، على لسان رسول الله. هذا في هذه الأئمة التي عمت دعوة رسولها. وأما في النبوة الأولى، ممن كان في فترة من الرسل، فإنه يترق، ويحبب إليه الشغل يطلب الرزق، أو الصانع العملية، أو الاشتغال بالعلوم الرياضية؛ من حساب، وهندسة، وهيتة، وطب، وشبه ذلك من كل علم لا يتعلّق بالإله. فإن كان مصطف، ويكون نبيا في زمان النبوة في علم الله؛ فيأتيه الوحي وهو طاهر القلب من التشديد بالله محصور في إحاطة عقله. وإن لم يكن نبيا، وجاء رسول إلى أمة هو منها؛ قيل ما جاءه به نبية ذلك لسداجة محله. ثم عمل بإيمانه، وألقى ربه؛ رزقه الله، عند ذلك، فرقانا في قلبه. وليس لغيره ذلك. هكذا أجرى الله عادته في خلقه. وإن سجد صاحب النظر العقلي، فإنه لا يكون أبدا في مرتبة الساذج الذي لم يكن عنده علم بالله إلا من حيث إيمانه وتقواه. وهذا هو وارث الأنبياء في هذه الصفة؛ فهو معهم وفي درجتهم هذه، فاعلم ذلك. ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾^٢.

وأما علوم الملائكة -وما عدا النفوس الناطقة المدبرة لهذه الهياكل الإنسانية، والهياكل الإنسانية- فكلمهم علماء بالله بالنظر، لا عن تفكر ولا استدلال. ولهذا تشهد الجلود من هذه النشأة، والأشياء، والأصوات، والأيدي، والأرجل، وجميع الجوارح، على مدتها بما أمرها به من العملية حدود ربه. وما شهادتها إلا إخبار بما جرى فيها من أفعال الله؛ لأنها لا تعرف تعدي الحدود، ولا العصيان. فيكون ذلك التعريف، بتعيين هذه الأفعال، شهادة على النفوس المصترفة لها في تلك الأفعال. فإن كل ما سيوى هذه النفوس المشهود عليها ما تعلم إلا التسبيح بحمد ربها، لا غير ذلك؛ بما تجده في فطرتها. وما في العلوم أصعب تعورا من هذا العلم؛ لطهارة النفوس

١ ص ٥٢
٢ «الله» ١١٤
٣ ص ٥٢

الناطقة بحكم الأصل، ولطهارة الأجسام وقواها بما فطرت عليه. ثم باجتماع النفس والجسم حدث الإنسان، وتعلق التكليف، وظهرت الطاعات والمخالفات. فالنفس الناطقة لا حفظ لها في المخالفة لعبها. والنفس الحيوانية تجري بحكم طبيعتها في الأشياء، ليس عليها تكليف. والجوارح ناطقة بحمد الله، مستبحة له تعالى. فمن المخالف والعاصي المتوجه عليه الذم والعقوبة فإن كان قد حدث بالجُمُوع للجمعية القائمة بالإنسان - أمر آخر، كما حدث له اسم الإنسان؛ فهو المذموم بالمخالفة خاصة. فلن الإنسان العاقل البالغ هو المكلف، لا غير. ومن زالت عنه هذه الشروط من هذا النوع؛ فليس بمكلف، ولا مذموم على ترك، أو فعل منهي عنه.

ثم العلماء بالله انقسموا على أربعة أقسام، لا خامس لها؛ فبينهم من أخذ العلم بالله من الله، من غير دليل ظاهر ولا شبهة باطنة. ومنهم من أخذه بدليل ظاهر وشبهة باطنة، وهم أهل الأنوار. والطائفة الأولى (هم) أهل الانبعاث بالعلوم. والتقسيم الثالث هم الراسخون في العلم، وهم في علمهم بالله، ميل إلى خلق الله؛ ليرى ما قيل الخلق من صورة الحق، لا شبهة لهم في علمهم بالله، ولا بالخلق. وهم أهل الأسرار، وعلم الغيوب، وكوز المعارف، والعلوم، والثبات في حال الأمور المزلزلة أكثر العقول عما عقدت عليه. والتقسيم الرابع هم أهل الجمع^١ والوجود، والإحاطة بحقيقة كل معلوم؛ فلا يغيب عنهم وجه فيها علموه. ولم التصريف بذلك العلم في العالم حيث شاعوا، وهم الأمان؛ فلا أثر لشبهة قاذحة في علمهم. وهم، أيضاً، من أهل الأسرار. وما عدا هؤلاء العلماء؛ خلق من خلق الله، يصترقون فيما يصترقون، مجبورون في اختيارهم من كان منهم من أهل الاختيار. ﴿وَاللَّهُ يَخْلُقُ الْحَقِّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٢.

الوصل الأحد والعشرون من خزان الجود

(خزانة إظهار خفي المن)

وهذه خزانة إظهار خفي المن التي لأهل الله في الوجود والصدور، ووضع الأصوار والأغلال، والأعباء والأثقال. ولها رجال أي رجال، وهم مشاهد راحة عند حط الرجال، وهم البيوت التي أذن الله أن ترفع، ويذكر فيها اسمه بالغدو والأصايل. ومن هذه الخزانة يعلم إحاطة الرحمة بجميع الأفعال؛ في الأحوال، والأقوال، والأفعال، وما ينبغي للعبد أن يكون عليه من التوجه إلى ربه والإقبال، والفرار إليه تعالى - من جميع ما يشغل عنه من الأشغال. فهي خزانة الكرم، ومعين الحزم، وقابلة أعار الأُم، وناطقة بكل طريق هو العالم عليه أنه هو الطريق الأتم. فأقول - والله الموفق للصواب - مترجماً عن هذه الخزانة بما كشف لنا الجود الإلهي والكرم:

اعلم أن كل موجود من العالم (هو) في مقامه الذي فطره الله عليه، لا يرتقي عنه ولا ينزل، بقدر أمن من التبديل والتحويل، وقطع يأسي من الزيادة التي يطلبها التأمل إلا هذا المستقى بالإنسان، فإنه في ترقى دائماً أبداً، ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ الَّذِي قَدْ خَلَقَ فِي عِبَادِهِ﴾^١ ﴿قُلْ نِعْمَ لِسُنْبُتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَنَنْ نِعْمَ لِسُنْبُتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾^٢ فيس من الزيادة التي يطلبها من لا علم له بما أشربا إليه، وصار الأمر مثل الأجل المستقى بالإنسان. فإنه في ترقى دائماً أبداً؛ شقيقه وسعيده. فأما السعيد فعلم عند جميع الطوائف، وأما ارتقاء الشقي في العلم بالله؛ فلا يعرف إلا أهل الله. والشقي لا يعرف أنه كان في ترقى في أسباب شقائه؛ حتى تفتته الرحمة، ويحكم فيه الكرم الإلهي، ويفتح له الفتح في المال. فيعرف، عند ذلك، ما ترقى فيه من العلم بالله، في تلك المخالفت التي شقي بها؛ فيحمد الله عليها.

وقد أعطى الله منها أمثودجا في الدنيا في من ثاب وأتم وتعمل صالِحاً يَسْكُنُ اللَّهُ سَكَنَهُ

١ ص ٥٤
٢ وأضبط: أبداً - فائدة في الهامش ظم آخر مع إشارة التصويب، وحرف خ
٣ (أضطر: ١٨٥)
٤ (أضطر: ١٤٣)

خَسَنَاتٍ^١، ومعنى ذلك أنه^٢ يريه عين ما كان يراه سَيِّئَةً؛ حسنة، وقد كان حُسْنًا غالبًا عنه بحكم الشرع، فلما وصل إلى موضع ارتفاع^٣ الأحكام المشروعة^٤، وهو البار الآخرة، رأى، عند كشف الغطاء، حَسَن ما في الأعمال كلها؛ لأنه يكشف له أن العامل هو الله، لا غيره. فهي أعماله، وأعماله كلها كاملة الحسَن، لا نقص فيها ولا قبح؛ فإِن السوء والقبیح الذي كان يُنسب إليها؛ إنما كان ذلك حكم الله، لا أعيانها. فكل من كُشِفَ الغطاء عن بصيرته وصره، متى كان، رأى ما ذكرناه.

ويختلف زمان الكشف؛ فمن الناس من يرى ذلك في الدنيا، وهم الذين يقولون: "أفعال الله كلها حسنة، ولا فاعل إلا الله، وليس للعبد فعل إلا الكسب المضاف إليه؛ وهو عبارة عن ما له في ذلك العمل من الاختيار". وأما القدرة الحادثة فلا أثر لها عندهم في شيء؛ فإنها لا تعدى محلها. وأما العارفون من أهل الله، فلا يرون أن تتم قدرة حادثة أصلاً، يكون عنها فعل في شيء. وإنما وقع التكليف والمخطأ من اسم إلهي على^٥ اسم إلهي في محل عبد كياناً؛ فسعى ذلك العبد مكلفاً، وذلك المخطأ تكليفاً. وأما الذين يقولون: إن الأفعال الصادرة من الخلق هي خلق لهم، كالمعتزلة. فعند كشف الغطاء يتبين لهم ما هو الأمر عليه: فإِذَا لهم، وإِذَا عليهم. ومنهم من يكون له الكشف عند الموت، وفي يوم القيامة (يكون) عند كشف الساق، والظاف الساق بالساق، وبعد نفوذ الحكم بالعقاب؛ فتكتشف لهم نسبة تلك الأعمال إلى الله.

فالإِنسان وحده وروى على الله، وصور عن الله؛ هو وروى على الله من طريق آخر غير الوجود الأول. فهو بين إقبال على الله للاستفادة، وصور عن الله بالإفادة، وهذا الصدور هو عين إقبال على الله للاستفادة أخرى. وأكثر ما يكون الفتح في الصدور عن الله من حيث ما هو عين إقبال على الله؛ فهو بمن يرى الحق في الخلق.

١ يقدر في ذلك إلى الآية الكريمة في: "مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُنْزِلُ اللَّهُ سَكَنًا فِي خَشَنَاتٍ" [الفرقان: ٧٠]
٢ في: "له كان" مع وجود علامة شطب على "كان"
٣ ص ٤
٤ فائدة أهل السطر غلط آخر، مع إشارة للتصويب
٥ في "خود" فائدة في الهامش غلط آخر، مع إشارة للتصويب

٦ في: "إلى" وصححت في الهامش غلط الأصل
٧ ص ٥٥

فمن ثقل عليه -من أهل الله- رؤية الحق في الخلق إنما فيه من بُعد المناسبة التي بين الواجب الوجود بالذات وبين الواجب الوجود بالغیر. فإذا كان ذوقُ هذا العبد هذا الشهود؛ أراه الحق عين ما ثقل عليه ليس إلا الله وحده وجوداً، وسقي: خلقاً؛ ليحكم الممكن في تلك العين. فإذا علم العبد ما هي العين الموجودة، وما هو الحكم، وآتته عن عين معدومة؛ لم يُزال، وزال ما كان يحده من ثقل الوجود الذي من أجله سُبِيَ الجُرُّ والإِنس بالثقلين؛ وهو اسم لكل موجود طبيعي، وزال عنه ما كان يُحسُّ به من الألم النفسي والحسني؛ ورفع الله، عند هذا، مكاناً علياً؛ وهو نصيبه من مقام إدريس عليه السلام. فارتفعت مكانته، وزالت زمانته، وتحدَّ مسرله، وعلم ما أعطاه سُراهُ. فتميّزت المراتب، واتحدت المناهب، وتبخرت الجداول والمذائب، واستوى القادر وغير القادر والكاسب.

فأعظم الإقبال وأعلاها؛ مَنْ يكون إقباله على الله عين نفسه الخارج، وصدوره عن الله -وهو عين إقباله- عين نفسه الباطل. فهو مقبل على الله، من كونه محيطاً بالنفس الخارج، ومقبل على الله في صدوره بنفسه الباطل؛ من كون الحق وسيعه قلبه. فيكون مستقيماً في كل نفس، بين اسم إلهي ظاهر وبين اسم إلهي باطن. فالفنس الخارج إلى الحق المحيط (هو) الظاهر؛ ليريه عين الحق في الآيات في الآفاق، والنفس الباطل إلى الحق (هو) الباطل؛ ليريه عين الحق في نفسه؛ فلا يشهد ظاهراً ولا باطناً إلا حقاً. فلا يبقى له، في ذاته، اعتراض في فعلٍ من الأفعال، إلا بالسان حق لإقامة أدب. فالمتكلم والمكلم عين واحدة في صورتين بإضافتين.

ثم لتعلم بما ولَّجَ أن الله لما خلق العالم وملاً به الخلاء؛ لم يبق في العالم جوهر يزيد ولا ينقص؛ فهو بالجواهر واحد. غير أن هذا الجوهر الذي قد ملأ الخلاء، لا يزال الحق تعالى فيه خلافاً على النوام؛ بما يفتح فيه من الأشكال، ويلطّف فيه من الكنايف، ويكتف فيه من اللطائف، ويظهر فيه من الصور، ويحدث فيه من الأعراض؛ من أكوان واللوان، ويميّز كل صورة فيه بما يوجد فيها من الصفات، وعلى الصورة التي تنفتح فيه؛ تقع الحدود النائية

والرسمية، وفيه تظهر أحكام النسب والإضافات. فما أحدث الله بعد ذلك جوهرًا، لكن يحدث فيه.

فإذا علمت هذا، فاعلم من تقع عليه العين؟ وما هي العين؟ وما تسمعه الأذن؟ وما هي الأذن؟ وما يصوت^١ به اللسان؟ وما هو الصوت؟ وما تلمسه الجوارح؟ وما هي الجارحة؟ وما ينوق طعمه الحنك؟ وما هو الحنك؟ وما يشقه الأنف؟ وما هو الأنف؟ وما يدركه العقل؟ وما هو العقل؟ وما هو السمع، والبصر، والشم، والطعم، واللمس، والحنس؟ وما هو المخيل، والمختيل، والخيال؟ وما هو التفكير، والمتفكر، والفكر، والمتفكر فيه؟ وما هو المصور، والمصور، والصورة؟ والذاكر، والذكر، والمذكور؟ والوهم، والمتوهم، والتوهم، والمتوهم؟ والحافظ، والحفظ، والحفوظ؟ وما هو المعقول؟ فما يحصل لك إلا علم بأعراض ونسب وإضافات في عين واحدة، هي الواحدة والكثيرة، وعليها تنطلق الأساء كلها بحسب ما أحدث الله فيها مما ذكرناه. وهي بالذات، أعني هذا الجوهر الذي ملأ الخلاء، قابل لكل ما ذكرناه، وفيه يظهر الجوهر الصوري والعرض^٢، والزمان والمكان.

وهذه أمتهات الوجود، ليس غيرها. وما زاد عليها فإنه مركب منها؛ من فاعل، ومنفعل، وإضافة، ووضع، وعدد، والكيف. ومن هنا يعرف: هل تقوم المعاني بالمعاني؟ أو الجوهر القابل للمعنى الذي يُقَالُ أن المعنى الآخر قائم به، إنما هو قائم بالجوهر الذي قام به المعنى الموصوف؛ مثل إشراق السواد، فنقول: سواد مشرق، أو علم حسن، أو خلق كريم، أو حمرة في بياض مُشرقة به؟.

فإذا علمت هذا؛ علمت من أنت، وما هو الحق الذي جاد عليك بما ذكرناه كله وأشباهه، وعلمت أنه لا يمكن أن يماثله شيء من خلقه؛ مع معقولية المناسبة التي ربطت وجودك بوجوده، وعينك بعينه؛ كما ربط وجود علمك به بعلمك بك، في قوله: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ» فَإِنَّ أَعْرَفَ الْخَلْقِ الْخَالِقُ؛ أَعْرَفَهُمُ بِاللَّهِ. وعلمت أحدية الواحد من أحدية الكثرة، وانحصار الوجود

قديم وحديثه؛ فإذا انحصر؟ وتمييز القديم من الحديث؛ بماذا يتميز؟ وما يُنسب إلى القديم الأزلي من الأساء والأحكام؟ وما يُنسب إلى المخلوق الحديث من الأساء والأحكام؟ ولماذا (حوالي ماذا) يرجع عين العالم؟ وما تشهد من الحق إذا تجلّى لك ورأيتَه؟ ولماذا (حوالي ماذا) يرجع اختلاف التجلي وتغيّره: هل لتغاير إدراكك في عين واحدة تختلف رؤيتك^١ فيه، وهو غير متّوَع في نفسه؟ أو ذلك التنوع في التجلي راجع إلى نسبة، لا إليك، ولا إليه؟ فأما إليه؛ فحال عند أهل الله، وما بقي إلا لأحد أمرين: «أَوَّلُهُا إِنَّمَا إِلَهُك، أَوْ إِلَى أَمْرٍ آخَرَ: مَا هُوَ، وَلَا هُوَ أَنْتَ. وَكَذَا تَشْهَدُ.

فما كل من رأى؛ غرّف ما رأى، وما حار أهل الحيرة شذّى. فإن الأمر عظيم، والمخلّب جسم، والمشهد عام، والوجود تام، والكمال حاصل، والعلم فاصل، والحكم نازل، والتجذّد مع الأنفاس في الأكوان معقول، وما يُقال على الحق منقول بين معقول وغير معقول. وليس يدرك هذه الأغوار إلا أهل الأسرار والأنوار، وأولو البصائر والأبصار. فمن انقرد بيسر بلا نور، أو بنور بلا يسر، أو ببصيرة دون بصر، أو ببصر دون بصيرة، أو بظاهر دون باطن، أو بباطن دون ظاهر؛ كان لينا انقرد به، ولم يحصل على كمال؛ ولا انصف به، وإن كان تامًا فيها هو عليه. ولكن الكمال هو المطلوب، لا التام؛ فإن التام في الخلق، والكمال (هو) فيما يستفيد التام وفيدته. ومضى لم تحصل له هذه البرجة مع تمامه، فإن الله «أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ» فقد تمّ «فَمَنْ هَدَىٰ» لاكتساب الكمال. فمن اهتدى فقد كل، ومن وقف مع تمامه فقد حرم. رزقنا الله وإياكم الفوز، والوصول إلى مقام العجز، إله الوليّ المحسان.

الوصل^٤ الثاني والعشرون من خزائن الجود (خزانة الفترات)

وهذه خزنة الفترات. فتوهم انقطاع الأمور، وما هي الأمور منقطعة، وما يصح أن تنقطع؛

١ ص ٥٧
٢ ق، ص، الأيمن
٣ [طه: ١٥٠]
٤ ص ٥٦

١ ق، «يتكلم» ولولها بتم الأصل: بصوت.
٢ ص ٥٦

لأن الله لا يزال العالم محفوظاً به؛ فلا يزال حافظاً له؛ فلو انقطع الحفظ لزال العالم. فإن الله ما هو غني عن العالم إلا لظهوره بنفسه للعالم؛ فاستغنى أن يعرف بالعالم. فلا يدلّ عليه الغير؛ بل هو الدليل على نفسه بظهور خلقه. فبين من عرفه وميزه من خلقه، ومنهم من جعله عين خلقه، ومنهم من حار فيه فلم يدرك؛ فهو عين خلقه؟ أم هو متميّز عنه؟ ومنهم من علم أنّه متميّز عن الخلق، والخلق متميّز عنه، ولكن لا يدري بمآذا يميّز خلق عن حق؟ ولا حق عن خلق؟ ولهذا حار أبو يزيد؛ فإنه علم أن تم في الجملة تمييزاً، وما عرف ما هو؟ حتى قال له الحق: التمييز في الذلّة والافتقار. فحينئذ سكن. وما قال له النصف الآخر من التمييز؛ وهو الغنى الإلهي عن العالم. فإن قلت: الذلّة والافتقار يغني! قلنا في الشاهد: لا يغني؛ لما نشاهده من الذلّة للدليل، ومن الافتقار للغير. فإن الله قد جعل العالم على مراتب ودرجات، مفتقراً بعضه إلى بعضه، ورفع بعضكم^١ فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضاً محضراً، فجعل العالم فاضلاً منفضولاً.

ولما كان الأمر الحق فيها تبه الله عليه أبا يزيد^٢، نبّهنا بذلك على علم قوله: ﴿إِنَّمَا أَنَا الْتَّائِسُ أَتَمُّ الْمُتَّقِرِّاءِ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْغَمِيدُ﴾^٣ أي المتي على بكل ما يقتصر إليه. فالعالم، كلّه، أسأوه الحسنى وصفاته العلى. فلا يزال الحق متجلياً ظاهراً، على الدوام، لأبصار عباده في صور مختلفة، عند افتقار كلّ إنسان إلى كلّ صورة منها. فإذا استغنى من استغنى عن تلك الصورة؛ فهي عند ذلك المستغنى خلق. فإذا عاد افتقاره إليها؛ فهي حق، واسمها هو اسم الحق، وفي الظاهر لها. فيتخيّل المحجوب أنّه افتقر إليها، ودخل من أجل حاجته إليها، وما افتقر ودلّ إلا لله، الذي بيده ملكوت كلّ شيء. فالناس في واد، والعلماء بالله في واد.

وأما التفاضل الظاهر في العالم؛ فجهول عند بعض الناس، ومعلوم عند بعضهم، ومنهم الخطي في المصيب. وذلك أنّ العالم قسمه الله في الوجود بين غيب وشهادة، وظاهر وباطن، وأوّل وآخر. فجعل الباطن والآخر والغيب نطقاً واحداً، وجعل الأوّل والظاهر والشهادة نطقاً آخر. فمن الناس من فضل النطق الذي فيه الأوليّة، ومن الناس^٤ من فضل الخط الذي فيه

١ ص ٥٨. وهو هنا يشير إلى الآية القرآنية: ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُظْهِرَ مِنْهُمُ الْمُفْتَخِرِينَ﴾ (الزمر: ٢٢)

٢ ق: أبو زيد

٣ (المعارج: ١٥)

٤ ص ٨

الآخرية. ومن الناس من سوى مطلقاً، ومن الناس من قيّد؛ وهم أهل الله خاصة.

فقالوا: الخط الذي فيه الآخرة؛ في حق السعداء خير، وفي حق الأشقياء ما هو خير، وإن أهل الله تعلّقهم بالمستقبل أوّل من تعلّقهم بالماضي؛ فإن الماضي والحال قد حصلوا، والمستقبل آتٍ فلا بدّ منه؛ ففعلوا الحق به أوّل. فإنه إذا ورد عن همة متعلّقة به؛ كان لها، لا عليها. وإذا ورد عن غير همة متعلّقة به؛ كان إما لها، وإما غير عليها. وإما أثر فيه تعلّق الحق؛ أن يكون لها، لا عليها؛ إما يتعلّق^١ من صاحب الحق من حسن الظنّ بالآتي، والحلم مؤثّر. فلو كان إتيانه عليه، لا له؛ لعاد الحق له، لا عليه. وهذه فائدة من حفظ عليها؛ حاز كلّ نعم.

فإذا ورد الآتي على ذي همة متعلّقة بإتيانه؛ بادر إلى الكرامة به، والتأدّب معه على بصيرة وسكون، وحسن تأتّ في ذلك. بخلاف من ينجؤه الآتي؛ فيدهش، ويحار في كنيّة تلقّيه ومعاملته. وهو سريع الزوال؛ فرما فارق الحال ومضى، وما قام صاحب الدهش بحجّه وما يجب عليه من الأدب معه، بخلاف المستعدّ. غير أنّ المستعدّ للآتي لا بدّ، إن كان كاملاً، أن يحفظ الماضي؛ فإنه^٢ إن لم يحفظه؛ فاته خيره.

وقد جعل الله في العبد من خزانة الجود؛ خزانة الحفظ؛ فتكون مضيئة؛ فجعل في تلك الخزانة؛ فهو صاحب حال؛ في الحال وفي الماضي، فما يبقى له إلا الآتي مع الأفاض. فلا تزال التوّ الحافظة، على باب خزانة الحفظ، تمنع أن يخرج منها ما اخترته فيها، وتأخذ ما فارق الحال فتخرجه فيها. ولله التوّ الحافظة سادتان: الواحدة: الذكر، قد وكلّته بحفظ المعاني الجردة عن المواد، والسادن الآخر: الخيال، قد وكلّته بحفظ المثل في تلك الخزانة، وبقيت هي مشغولة بقبول ما يأتي إليها عند مفارقة زمان الحال. وحكم الزمان الماضي على هذا الآتي. فتأخذ؛ فتلقبه في الخزانة؛ خزانة الحفظ.

وإنما تميت خزانة الحفظ؛ لأنها تحفظ على الآتي زمان الحال، وهو الدائم؛ فلا يحكم عليه الزمان الماضي. بخلاف من ليس له هذا الاستعداد، ولا هذا التهيؤ؛ فإن الماضي يأخذه؛ فينساه العبد؛ فلا يدري أين ذهب، وهو الذي يستولي عليه سلطان الغفلة، والسهو، والنسيان. فيكون الحق يحفظه أو عليه، والعبد لا يشعر لهذا الحفظ الإلهي، بل أكثر العبيد،

١ ق: «لا يضلّ» مع إشارة شطب عل: «لا»

٢ ص ٥٩

لا كلهم. وهو قوله: ﴿فَقَتْلُ يَمْتَلِئُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَنْ يَقْتُلْ يَمْتَلِئْ ذَرَّةً شَرًّا يَرَهُ﴾^١ وقال تعالى: أيضا في كتابه^٢: ﴿لَا يَغَاذِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا خَاضِرًا﴾^٣. فالعبد الكامل ربُّ الحفظ يحصّر، والعاقل الذي لا يجفُّ له، فيبين الرجلين بون بعيد. فالحكم العالم إما هو زمان الحال، وهو الباطن؛ المستقبل قبل إتيانه، ويمسك ما أتى به الماضي؛ فإن الزمان صورة زوْجْها (هو) ما يأتي به، لا غير. فزمان الحال حيٌّ بحياة كل زمان؛ لأنه الحافظ والضابط لكل ما أتى به كل زمان.

ولما كانت الأزمنة ثلاثة؛ كانت الأحوال ثلاثة: حال اللين والعطف؛ فإنه يأتي باللين ما يأتي بالقهر والفظاظة، ولا يأتي بالقهر ما يأتي باللين. فإن القهر لا يأتي بالرحمة والمودة في قلب المهوور، وباللين ينقضي المطلوب ويأتي بالمودة؛ فليفتيها في قلب من استعملته باللين، وصاحب اللين لا يتأوّم؛ فإنه لا يتأوّم لما يعطيه اللين من الحكم.

والحال الثاني حال هداية الخائر. فإن الخائر إذا سأل؛ يسأل إما بحاله وإما بقوله. فإن العالم بما حار فيه يجب عليه أن يبين له ما حار فيه. فإن كان المسئول فيه مما تكون حقيقته الحيرة فيه؛ أبان له هذا العالم أن العلم به أنه يحار فيه؛ فأزال عنه الحيرة في الحيرة. وإن كانت من العلوم التي إذا أبينت؛ زالت الحيرة فيه، وبان بيان الصبح لثني عيين؛ أبانه له؛ فعليه؛ فأزال عنه الحيرة. ولا يتردّد، ولا يقول له: ليس هذا عَشْكَ فادرج، ولا: سألت ما لا يعطيه مقامك. فإن الإنسان إذا قال مثل هذا القول لمن سألَه عن علم ما؛ فليس بعالم، وهو جاهل بالمسألة وبالوجه الذي ينبغي من هذه المسألة أن يقابل به هذا السائل. والعلم وشؤهُ الخلق ما يجتمعان في موقف. فكل عالم فهو واسع المغفرة والرحمة، وسوء الخلق إما هو من الضيق والحر؛ وذلك لجهله. فلا يعلم قدر العلم إلا العلماء بالله، فله السعة التي لا نهاية لها مددا ومدة.

ولقد شفعت عند ملك في حق شخص أذنب له ذنبا، اقتضى ذلك التنب في نفس ما يطلبه الملك أن يقتل صاحبه. فإن الملك يعفو عن كل شيء، إلا عن ثلاثة أشياء؛ فإنه لا يعفو عنها؛ إذ لا عفو فيها، وما يتفاضل الملوك فيها إلا في صورة العقوبة. والثلاثة الأشياء التي لا عفو فيها

عند الملوك (هي): التعرض للحزم، وإفشاء سرّه، والتدح في الملك. وكان هذا الشخص قد جاء لهذا الملك بما يقدح في الملك؛ فعزم على قتله. فلما بلغني قصته؛ تعرّضتُ عند الملك للشفاعة فيه أن لا يقتله. فتغيّر وجه الملك، وقال: هو ذنب لا يعفو؛ فلا بدّ من قتله. فنبشت، وقلت له: أيها الملك؛ والله لو علمت أنّ في ملكك ذنبا يقاوم عفوكَ وغالبه؛ ما شفعتُ عندك، ولا اعتدّتك فيك أنك ملك. والله؛ إني من عمّة المسلمين، والله؛ ما أرى في العالم كله ذنبا يقاوم عفوِي.

فتغيّر في قلبي، ووقع لي بالعفو عن ذلك الشخص. فقلت له: فاجعل عفوِيه إنزاله عن الرتبة التي أوجبت له عندك أن تطلعه على أسراركَ؛ حتى ركب مركبا يقدح في الملك. فإني كما كتبت له في دفع القتل عنه، أنا أيضا للملك معين فما يدفع عن التدح في ملكه. ففرح الملك بذلك، وسرّ، وقال لي: جراك الله خيرا عتي. ثم صعد من عديدي إلى قلعتي، وأخرج ذلك المحبوس، وبعث به إليّ حتى رأته. فوصيته بما ينبغي، وتعيّجت من عقل الملك، وشكرته على صنيعه.

والحال الثالث إعطائى المنعم نعمة المنعم عليه؛ فإن إعطائها عين الشكر وحطّه؛ ومثل هذا يكون المزيد. كما يكون بالكفران لها زوال النعم، والكفران سترها؛ فإن الكفر عنه الستر. قال تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقًا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾ وهذا غاية النعم من المنعم ﴿فَكَفَرَتْ﴾ يعني الجاهة التي أنعم عليها المنعم بهذه النعم^١ ﴿يَأْتَاهُمُ اللَّهُ فَأَنفَأَتِهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ﴾ بإزالة الرزق ﴿وَالْخُوفِ﴾ بإزالة الأمن ﴿يَمَسُّكُلُوا يَضْمَعُونَ﴾^٢ من ستر النعم ومحيطها، والأشر والبطر بها. وقال تعالى: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾^٣ وقال: ﴿وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون﴾^٤ هنا مع غناه عن العالين، فكيف بالتقير المحتاج إذا أنعم على مثله من نعمة الله التي أعطاه لإيّاها وامتنّ عليه بها؟ فهو أحوج إلى الشكر، وأفرح به من الغني المطلق الغنى عن العالين. وهذه خزانة شريفة؛ العلم بها شريف، ومقامها مقام منيف.

١ ص ١٠
٢ ص ٦١
٣ [النحل: ١١٢]
٤ [البراهيم: ٧]
٥ [البقرة: ١٧٢]

١ ص ٥٩
٢ [البقرة: ٧، ٨]
٣ [النحل: ١١٢]
٤ [البقرة: ١٧٢]

٥ ص ٦٠

الوصل الثالث والعشرون من خزائن الجود (خزانة الاعتدال، وإعطاء كل ذي حق حقه)

وهذه خزانة الاعتدال، وإعطاء كل ذي حق حقه، فهي خزانة العدل، لا خزانة الفضل. من هذه الخزانة يقيم الله العدل في العالم بين عباده، وهي خزانة ينتقل حكمها، وتعلق بها، وأن خزانة الفضل تعطط عليها. ﴿وَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ لما فيه من الفصل لمن أخذ له الحق ﴿وَالْإِحْسَانَ﴾ معطوف على العدل في الأمر به. فيكون من ظهر فيه سلطان العدل وأجود بجرمته، أن يتطلف عليه بالإحسان؛ فينتضي أمر المؤاخاة، ولا ينتضي أمداً الإنعام والإحسان. وقد يكون الإحسان ابتداء وجزاء للإحسان الكوني، كما جاء في قوله تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾^١ وقوله: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ﴾ جزاء ﴿وَلِِّلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ جزاء الإحسان بعد العدل. والإحسان قبل المؤاخاة ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِّثْلُهَا﴾ فَعَلَّ غَفَا وَأَصْلَحَ ﴿وَلَمْ يَجَازِ السَّيِّئَةَ عَلَى السَّيِّئَةِ﴾ فهو أَوْفَى ﴿فَإِجْزِهِ عَلَى اللَّهِ﴾ أي هذه صفة الحق فمن عفا عنه، فما هو حق له معزى عن حق الغير. فإقامة العدل إنما هو في حق (يختص بـ) حق الغير، لا فما يختص بالجناب الإلهي. فما كان الله لا يأمرك بكماء خلق ولا يكون الجناب الإلهي موصوفاً به؛ ولهذا جعل أجز العاقلين عن الناس على الله.

وهذه الخزانة أرسلت حسب الأسرار دون أعين الناس، وهو ما أخفى الحق عنهم من الغيوب، وهو قوله: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا. إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ﴾ فإنه لا يحيط من علم غيب الله إلا بما شاء. كما زعمت السطور، وانكشفت الأنوار؛ فأدرت البصائر بها كل مغفول، وأدرت الأبصار بها كل مبصر. فأحاط العقل بهذه الأنوار كل ما يمكن أن يدرك عقلاً، وأحاط البصر بهذه الأنوار كل ما يمكن أن يدرك حساً. وهذا لخصوص عباده المصطفين الأخيار؛ فلم يكشف الباطن للخلق الجديد؛ فلا يتناهى كشفهم، كما لا يتناهى الخلق الجديد في العالم.

١ [الحل : ٩٠]
٢ ص ٦٦
٣ [الرحمن : ٦٠]
٤ [يونس : ٢٦]
٥ [الشورى : ٤٠]
٦ [الحج : ٢٧، ٢٨]

ثم إن هذه الخزانة تعطى في العالم الإلهي علم الفاعل^١، والفعل، والمفعول، والمفعول فيه، والمفعول به، والمفعول معه؛ فيقتطع على التكوين الإلهي، والتكوين الكياني؛ فيعلم أن لكل فاعل طريقاً يفضيه في نسبة الفعل إليه. فأتوا أهل الكرم والجد على الغير؛ فإن الله يحكم من أسباب الخير، ويؤن عليه الشدائد، ويرفع عنه الأمور المحزنة، ويخرجه من الظلمات إلى النور، ومن الضيق إلى السعة، ومن الغي إلى الرشيد.

وأما من نظر في الحقائق، ورأى نفسه أحق بنظره إليها من نظره إلى غيره، وأن نظره إلى غيره إنما جعله الله ليعود بما فيه من الخير على نفسه - فغفل عن كل شيء سواها؛ فشغل نفسه بنفسه، وصرف همهته إلى عينه، وأعطاهها من كل شيء - أعطاه الحق حقها؛ فاستغنى برهته، وكشف له عن ذاته؛ ورأى جميع العالم في حضرته، ورأى الرقائق بينه وبين كل جزء من العالم؛ فعدد يحسب إلى العالم من نفسه، على تلك الرقيقة التي بين ما يناسب من العالم وبين المناسب له. فيوصل الإحسان لكل ما في العالم بهتته من الغيب، كما يوصله الحق من الأسباب.

فبجهه العالم؛ لأنه لا يشهده في الإحسان، كما يجهل الحق بالأسباب؛ فيقول: "لولا كذا ما كان كذا" ونسي الحق في جنب السبب؛ فلا بد أن ينسى هذا العبد الكامل، وكما أن الله عبداً، وإن وقفا مع الأسباب، يقولون: "هذا من عند الله، ليس للسبب فيه حكم؛ كذلك الله عباد يقولون: هذا ببركة فلان وهمة، ولولا همته ما جرى كذا وما دفع الله عنا كذا، ومنهم من يقول ذلك عقداً وإيماناً، ومنهم من يقول ذلك غلبة ظن."

فهذا عبد قد أقامه الحق في قلوب عباده مقامه في الحالين، فالناس ينطقون بذلك ولا يعرفون أصله. وقد ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله ﷺ قال لأصحابه من الأنصار، في واقعة وقعت في فتح مكة، في غزوة حنين، فقال لهم: "ألم تكونوا ضللاً فهداكم الله بي" فذكر نفسه "ووجدتكم على شفا حفرة من النار فأنقذكم الله بي" وهذا معنى قول الناس: هذا ببركة فلان، وهذا بهمة فلان، وقولهم: اجعلني في خاطرك وفي همك، ولا تنساني، وأشبه هذا. فن أعرض عن هذه المشاهد ولم يترق بين المشاهد والشاهد؛ فذلك الجائر الحاسر، كما أن الآخر هو الراعي في تجارته، المتسقط بصفته.

١ ص ٦٦
٢ ص ٦٦
٣ الحرف الثاني من

والراجحون انقسموا إلى قسمين: إلى عاملين على الجزاء، وإلى عاملين على الوفاء. فالعاملون على الجزاء لهم نِعوت تخصّصهم، والعاملون على الوفاء على قسمين: عَمَلٌ لَا عَمَالَ، وَعَمَلٌ بِأَنْفُسِهِمْ، وكلاهما قاتل بالجزاء. والقاتل لا عَمَالَ يرون الجزاء للعمل لا للعامل، والعمل لا يقبل نعيم الجزاء؛ فيعود عليهم جزاء العمل. وأمّا جزاء العامل فهم يرون العامل هو الله، وليس يحلّ للجزاء؛ فهل الجزاء على قدر العامل. فيحصلون على الجزاء الإلهي؛ وهو التصور عن الوفاء بما يستحقّه العامل. فهو جزاء لما قام بالعلماء بالله في الشناء عليه بحامده، وهو قول النبي ﷺ «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» ولكن عند مَنْ: عند نفسك؟ أو عند خلقك؟ فانظر فيما تنهك عليه؛ فإنه ينفعك إن قبلت مقالتي وأصغيت إلى نصيحتي.

وهذا وصل الكلام فيه بطول جدًّا؛ فإنه يحوي على أسرار وأنوار، ومنح واختلاط، وتخليص وتبيين، وما يزيد وما ينجي. ويكتفي هذا القدر من هذا الباب. ﴿وَاللَّهُ يَشْأَلُ الْخَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^١.

الباب السبعون وثلاثمائة

في معرفة منزل المريد، وسرّ وسرّين

من أسرار الوجود والتبتّل وهو من الحضرة المحمدية

إِنَّ الرِّيَازَةَ فِي الْأَعْمَالِ صَوْرَتُهَا مِثْلُ الزَّيَادَةِ فِي الْإِنْعَامِ يَا رَجُلُ
وَلَيْسَ يُقَرِّفُهَا إِلَّا رَجُلٌ جَبِي وَلَيْسَ يَخْصُرُهَا عَدُوٌّ وَلَا أَجَلُ
لِلَّهِ فِي طَلِبِهَا مَكْرٌ لِيَنظُرَ مُحَقِّقِي وَلَنَّا فِي مَكْرِهِ أَمَلُ
فَاتَهُ صَادِرٌ مِنْ سِرِّ خُصْرِيهِ وَلَيْسَ يَفْضِمُ إِلَّا الْعِلْمُ وَالْعَقْلُ
إِنَّ السُّرُوعَ لَهَا أَضَلُّ يُنْتَبِهَا لِلنَّاطِقِينَ بِهِ قَدْ جَاءَنَا الْمَثَلُ

اعلم أنّ الحكم في الأشياء كلّها والأمور أجمعها إمّا هو للمراتب، لا للأعيان. وأعظم المراتب الألوهة، وأنزل المراتب العبودية؛ فما تمّ إلّا مرتبتان؛ فما تمّ إلّا ربّ وعبد. لكن للألوهة أحكام؛ كلّ حكم منها يقتضي رتبة. فإمّا يقوم ذلك الحكم بالإله؛ فيكون هو الذي حكم على نفسه، وهو حكم المرتبة في المعنى. ولا يحكم بذلك الحكم إلّا صاحب المرتبة؛ لأنّ المرتبة ليست وجود عين، وإمّا هي أمر معقول، ونسبة معلومة محكوم بها، ولها الأحكام. وهذا من أعجب الأمور: تأثير المعلوم، وإمّا أن يقوم ذلك الحكم بغيره في الوجود: إمّا أمراً وجوديّاً، وإمّا نسبة؛ فلا تؤثر إلّا المراتب^١.

وكذلك للعبودية أحكام؛ كلّ حكم منها رتبة. فإمّا يقوم ذلك الحكم^٢ بنفس العبد؛ فما حكم عليه بسوى نفسه؛ فكأنّه نائب عن المرتبة التي أوجب له هذا الحكم، أو يحكم على مثله أو على غيره، وما تمّ إلّا مثل أو غير في حقّ العبد، وأمّا في الإله فما تمّ إلّا غير، لا يمثّل؛ فإنه لا يمثّل له. فإمّا الأحكام التي تعود عليه (تعالى) من أحكام الرتبة (فهي) وجوب وجوده لذاته، والحكم

بغناه عن العالم، وإجابه على نفسه بنصر- المؤمن، وبالرحمة، ونعوت الجلال كلها التي تقتضي- التنزيه، وفي المائلة. وأما الأحكام التي تقتضي بذاتها طلب الغير؛ فينبل نعوت الخلق كلها؛ وهي نعوت الكرم، والإفضال، والجود، والإيجاد؛ فلا بدّ (أنها) في من؟ وعلى من؟ فلا بدّ من الغير؛ وليس إلاّ العبد. وما منها أثر يطلب العبد إلاّ ولا بدّ أن يكون له أصل في الإله؛ أوجبته المرتبة؛ لا بدّ من ذلك. ويخصّ تعالى- بأحكام من هذه المرتبة لا تطلب الخلق، كما قررنا.

ومرتبة العبد تطلب، من كونه عبداً، أحكاماً لا تقوم إلاّ بالعبد، من كونه عبداً خاصاً؛ فهي عامة في كلّ عبد لذاتها. ثمّ لها أحكام، تطلب خلك الأحكام- وجود الأمثال ووجود الخلق^١. فيها إذا كان العبد نائباً وخليفة عن الحق، أو خليفة عن عبد مثله، فلا بدّ أن^٢ يخلع عليه من استخلفه من صفاته ما تطلبه مرتبة الخلافة؛ لأنّه إن لم يظهر بصورة من استخلفه، وإلاّ فلا يتشبه له حكم في أمثاله. وليس ظهوره بصورة من استخلفه سيؤى ما تعطيه مرتبة السيادة. فأعطيه رتبة العودة ورتبة الخلافة أحكاماً لا يمكن أن يصرفها إلاّ في سيّده والذي استخلفه، كما أن له أحكاماً لا يصرفها إلاّ فيمن استخلف عليه. والخلافة صغرى وكبرى. فأكبرها، التي لا أكبر منها، الإمامة الكبرى على العالم. وأصغرها: خلافته على نفسه. وما بينهما ينطلق عليها صغرى بالنسبة إلى ما فوقها، وهي بعينها كبرى بالنظر إلى ما تحتها.

فأما تأثير رتبة العبد في سيّده؛ فهو قيام السيّد بمصالح عبده ليعتق عليه حكم السيادة. ومن لم يتمّ بمصالح عبده فقد عزلته المرتبة؛ فإنّ المراتب لها حكم التولية والعزل؛ بالذات، لا بالجعل، كانت لمن كانت. وأما التأثير الذي يكون للعبد من كونه خليفة فيمن استخلفه، كان المستخلف ما كان، أن يُتقى له من عين من استخلفه عليه لينفذ حكمه فيه، وإن لم يكن كذلك فليس بخليفة، ولا يصحّ إذا لم يكن ثمّ على من؟ ولا في من؟ لأنّ الخليفة لا بدّ له من مكان يكون فيه حتى يُقصد بالحاجات.

ألا ترى من^٣ لا يقبل المكان؛ كيف اقتضت المرتبة له أن يخلق سماء جعله عرشاً، ثمّ ذكر أنّه

استوى عليه حتى يقصد بالدعاء وطلب الحاجات، ولا يبقى العبد حائراً لا يدري أين يتوجّه؟! لأنّ العبد خلقه الله ذا جمّة، فسبب الحقّ القويّة لنفسه: من سماء، وعرش، وإحاطة بالجهات كلها، بقوله: ﴿فَأَيُّنَا تَوَلَّوْا فَمَنْ رَجَعَهُ اللَّهُ﴾^١، ويقول: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول: هل من نائب؟ هل من خاير؟ هل من مستغفر؟» ويقول عنه رسوله (ص): «إنّ الله في قبلة المصلّي» هذا كلّ حكم المراتب إن عقلت. فلو زالت المراتب من العلم^٢ لم يكن للأعيان وجود أصلاً، فافهم.

فلذا أراد الأعلى أن يعرفه الأدنى، لأنّ الأدنى لا قدم له في العلوّ، والأعلى له الإحاطة بالأدنى؛ فلا بدّ أن يتعرّف الأعلى إلى الأدنى، ولا يمكن ذلك إلاّ بأن ينزل إليه الأعلى؛ لأنّ الأدنى لا يمكن أن يترقّى إليه؛ لأنّه يتقدم عبثه؛ إذ لا قدم له في العلوّ. فالأدنى أبداً لا ينزل في رتبته ثانياً، والأعلى له النزول، وله الثبوت في رتبته. ومن ثبوته في رتبته حكم على نفسه بالنزول؛ فهو ثابت في رتبته العالية في عين نزوله؛ لأنّ النزول من أحكامها.

وكذلك فعل تعالى- في شرفائه، الذين هم رسله إلى خلقه، من خلقه. فما أرسل رسولا^٣ إلاّ بلسان قويّيه ليبيّن لهم^٤. فإذا أرسله عامّة؛ كانت العامّة قوّة؛ فأعطاه جوامع النكم؛ وهو فصل الخطاب. وما كلّ إلاّ آدم بالأسماء، وكال محمد ﷺ بجوامع النكم؛ فنزل إليهم برسالة ربهم بلسانهم؛ فما دعاهم إلاّ بهم. ثمّ أتته ما شرع لهم من الأحكام إلاّ ما كانوا عليه؛ فما زادهم في ذلك إلاّ كونهما من عند الله. فيحكمون بها على طريق القرية إلى الله؛ لتورثهم السعادة عند الله.

ولنا قلنا: «ما شرع لهم من الأحكام إلاّ ما كانوا عليه» لأنّه لم تغلّ أمة من الأم عن ناموس تكون عليه؛ لمصالح أحوالها؛ وليست إلاّ خمسة. فلا بدّ من واجب، أوجبه إمامهم وواضع ناموسهم عليهم. وهو: الواجب والقرض عندنا، وكذلك المندوب، والمخطور، والمكروه، والمباح؛ لأنّه لا بدّ لهم من حدود في الأحكام يفتنون عندها عليها. وما جاءه الشرع من عند الله، إلاّ

بهذا الذي كانوا عليه، من حكم نظرهم فيما يرمعون، وهو في نفس الأمر، من جعل الله ذلك في تقوسهم من حيث لا يشعرون. ولذلك كان لهم بذلك أجر من الله من حيث لا يعلمون، لكن إذا انقلبوا إليه وجدوا ذلك عنده.

فلما رأينا أنه ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه، علمنا أنه ما تعترف إلينا حين أراد منا أن نعرفه، إلا بما نحن عليه؛^١ بما تقتضيه ذاته، وإن كان تعترف إلينا بنا بما تقتضيه ذاته. ولكن يختلف اقتضاء ذاته بين ما يختار به عنا، وبين ما يتعترف به إلينا.

ولمّا كان الخلق على مراتب كثيرة، وكان أكل مرتبة فيه الإنسان؛ كان كل صنف من العالم جزءا بالنظر إلى كمال الإنسان، حتى الإنسان الحيوان جزءا من الإنسان الكامل. فكل معرفة لجزء من العالم بالله (هي) معرفة جزئية، إلا الإنسان فإن معرفته بالله (هي) معرفة العالم كله بالله؛ فعلمه بالله علم كلي، لا علم كل. إذ لو كان علما كليا؛ لم يؤمر أن يقول: «زب زذي علما»^٢ أترى ذلك علما بغير الله؟ لا والله؛ بل بالله.

فالحق (الله) الإنسان الكامل على صورته، وممكنه، بالصورة، من إطلاق جميع أسماؤه عليه: فردا فردا، أو بعضا بعضا. لا ينطلق عليه بجميع الأسماء معا في الكلمة الواحدة؛ لتمييز الرب من العبد الكامل. فما من اسم من الأسماء الحسنى، وكل أسماء الله حسنى، إلا وللعبد الكامل أن يدعى بها، كما له أن يدعو سيّدته بها. ومن هذه الأسماء الإلهية ما يدعو الحق تعالى بها على طريق النشاء على العبد بها؛ وهي أسماء الرحمة، واللطف، والحنان. ومنها ما يدعو بها على طريق المذمة، مثل قوله: «ذُئِبْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَيْرُ الْكَرِيمُ»^٣ وكذلك كان في قومه يُدعى بهذا الاسم، ودعاه الحق^٤ به هنا سفرته به على جهة الذم. قال تعالى: «فَإِنَّمَا تَشْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَشْخَرُونَ. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ»^٥.

١ ص ٦٦
٢ ق: جزوا
٣ سورة: ١١٤
٤ (الخان: ٤٩)
٥ ص ٦٦
٦ (هود: ٣٨، ٣٩)

فلما أوجد (الله) الكامل متنا على الصورة؛ عرفه الكامل من نفسه بما أعطاه من الكمال. وكان العبد الكامل حقا كله، وفي عن عينه في نفسه؛ لأنه قابله بذاته. وقد جعل الله له مثالا في باب المحبة؛ فعمشق إليه ما عمشق من العالم، من أي شيء كان: من فرس، أو دار، أو دينار، أو درهم. فما قابله به إلا بالجزء المناسب؛ ففني منه ذلك الجزء المناسب لعشقه في ذلك، وبقي سائرُه صاحبا، لا حكم له فيه، إلا إذا عشق شخصا مثله من جارية أو غلام؛ فإتته يقابله بذاته كلها، وبجميع أجزائه. فإذا شاهده، فني فيه بكهله، لا بجزء منه؛ فيغشى عليه؛ وذلك لكونه قابله بكهله. كذلك العبد؛ إذا رأى الحق أو تحيّلَه؛ فني فيه عند مشاهدته؛ لأنه على صورته؛ فتقابله بذاته. فما بقي فيه جزء يصحو حتى يتفعل به ما فني منه فيه.

وهكذا كل جزء من العالم مع الحق؛ إذا تجلّى له خضع له وفيه؛ لأن كل ما هو عليه شيء من العالم هو صورة الحق بنا أعطاه منه. إذ لا يصح أن يكون شيء من العالم له وجود ليس هو صورة الحق. فلا بد أن يفتي العالم في الحق إذا تجلّى له. ولا يفتي الحق في الخلق؛ لأن الخلق^١ من الحق، ما هو الحق من الخلق. فبنسبة الحق إلى الخلق نسبة الإنسان إلى كل صنف من العالم، ما عدا نوع الإنسان. فنضك لما ذكرته لك من فناء كل شيء من العالم عن نفسه عند تحيّلِه سبحانه - له، ولا يفتي الحق بمشاهدة الخلق. وقد جاء الشرع بتذكّركم التحيّل، وضيق موسى عليه السلام عند التحيّل الراتب^٢، فما عرفنا من الحق إلا ما نحن عليه، وفيها الكامل والأكل؛ فإن الله «أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ»^٣.

فلما قرأ الله هذه التعم على عبده، وهده السبيل إليها، قال: «إِنَّمَا شَاكِرًا» فيزيده منها؛ لأننا قلنا: «إِنَّهُ» ما أعطاه إلا منه» ما أعطاه مطلقا «وَأَمَّا كُفْرًا»^٤ يتبعه؛ فيسلبها عنه، ويعدّبه على ذلك. فليحتز الإنسان لنفسه^٥ في أي طريق يمشي؛ فما بعد بيان الله بيان. وقال موسى

١ (في: «تكون» مع مسح ضفطي الله وعيوبها إلى فتحة، وما ابتداء هنا فن هـ، ص ٦٧)
٢ ق: «الرباني» وما ابتداء فن هـ، ص ٦٧
٣ (طه: ٥٠)
٤ (طه: ٥٠)
٥ (طه: ٥٠)
٦ (الإنسان: ٣٠)
٧ (طه: ٥٠) مع إشارة للصوب

﴿لَبِئْسَ لِبَنِي إِسْرَآئِيلَ﴾: ﴿إِذْ تَكَفَّرُوا أَنْتُمْ وَرَأَى فِي الْأَرْضِ جَبِيحًا فَأَرَاهُ اللَّهُ لَقْنِي﴾^١ يَبْتَهُ أَنْ اللَّهَ - تعالى - مَا أَوْجَدَ الْعَالَمَ إِلَّا لِلْعَالَمِ، وَمَا تَعَبَّدَ، بِمَا تَعَبَّدَ بِهِ، إِلَّا لِيَعْرِفَهُ بِنَفْسِهِ؛ فَإِنَّهُ إِذَا عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ؛ فَيَكُونُ جَزَاؤُهُ، عَلَى عِلْمِهِ بِرَبِّهِ، أَعْظَمُ الْجَزَاءِ. وَلِذَا قَالَ: ﴿إِلَّا لِيُتَّبِعُونَ﴾^٢ وَلَا يَعْبُدُونَهُ حَتَّى يَعْرِفُوهُ، فَإِذَا عَرَفُوهُ عِبَادَةُ ذَاتِيَّةً، فَإِذَا أَمَرَهُ عِبَادَةُ خَاصَّةً، مَعَ بَقَاءِ الْعِبَادَةِ الْعَامَّةِ الذَّاتِيَّةِ؛ فَجَازَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ؛ فَمَا خَلَقَهُمْ إِلَّا لَهُمْ؛ وَلِهَذَا قَالَ - تعالى - عَنْ نَفْسِهِ إِنَّهُ ﴿غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾^٣.

وَمَا ذَكَرَ مُوسَى الْأَرْضَ إِلَّا لِكَيْلِهَا يَوْجُودُ كُلُّ شَيْءٍ فِيهَا؛ وَهُوَ الْإِنْسَانُ الْجَامِعُ حَقَائِقَ الْعَالَمِ يَقُولُهُ: ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ لِأَنَّهَا الذَّلُولُ؛ فَهِيَ الْخَافِظَةُ مَقَامَ الْعِبَادَةِ. فَكَانَتْهَ قَالَ: "إِنْ تَكْفَرُوا أَنْتُمْ وَكُلُّ عَبْدٍ لِلَّهِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ". وَلِذَا جَعَلَ اللَّهُ الْأَرْضَ مَحَلَّ الْخِلَافَةِ وَمَنْزِلَهَا، فَكَانَتْهَ كَمَا، أَيْ: "إِنِّي" جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً مِنْهُمْ، لَا يَزُولُ عَنْ مَقَامِ عِبَادَتِهِ فِي نَفْسِهِ، أَيْ لَا تَحْجِبُهُ مَرْتَبَةُ الْخِلَافَةِ بِالصِّفَاتِ الَّتِي أَمَرَهُ بِهَا - عَنْ رُبَّتِهِ؛ وَلِهَذَا جَعَلْنَاهُ خَلِيفَةً، وَلَمْ نَذْكُرْهُ بِالْإِمَامَةِ. لِأَنَّ الْخَلِيفَةَ يُطْلَبُ بِحَكْمِ هَذَا الْإِسْمِ عَلَيْهِ - مَنْ اسْتَخْلَفَهُ؛ فَيَعْمَلُ أَتَمَّ مَقْهُورٍ مُحْكَمٍ عَلَيْهِ. فَمَا سَبَّاهُ إِلَّا بِمَا لَهُ فِيهِ تَذَكُّرٌ؛ لِأَنَّهُ مَقْطُورٌ عَلَى النَّسْيَانِ وَالسَّهْوِ وَالْفَقْلَةِ؛ فَيَذْكُرُهُ اسْمُ الْخَلِيفَةِ لِمَنْ اسْتَخْلَفَهُ.

فَلَوْ جَعَلَهُ إِمَامًا، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَقِيهِ خَلِيفَةً مَعَ الْإِمَامَةِ؛ رِمَا اسْتَعْمَلَ، بِإِمَامَتِهِ، عَمَّنْ جَعَلَهُ إِمَامًا، بِخِلَافِ خِلَافَتِهِ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَةَ لَيْسَتْ لَهَا قُوَّةُ التَّذَكُّرِ فِي الْخِلَافَةِ. فَقَالَ فِي الْجَمَاعَةِ التَّكْمُلُ: ﴿جَعَلَكُمْ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾^٤ فَوُجِدَ هَذَا فِي مَسْمُوعِهِمْ؛ فَتَصَرَّفُوا فِي الْعَالَمِ بِحَكْمِ الْخِلَافَةِ. وَقَالَ لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿بَعْدَ أَنْ أَسْتَمِعَ خِلَافَةَ آدَمَ وَمَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾^٥

١ [إبراهيم: ٨]

٢ [الأنبياء: ٥٦]

٣ [آل عمران: ٦٧]

٤ [آل عمران: ٩٧]

٥ كتب فيها "صم" وفي الهامش بقلم آخر: "العبودية" مع صح أصل أول. وهي كذلك "العبودية" في س

٦ [فاطر: ١٢٩]

٧ [البقرة: ١٢٤]

لَمَّْا عَلِمَ أَنَّ الْخِلَافَةَ قَدْ أَشْرَبَتْهَا؛ فَلَا يَبَالِي بِعَدْلِ ذَلِكَ أَنْ يَسْتَقِيهِ بِأَيِّ اسْمٍ شَاءَ، كَمَا يَسْتَقِي بِحَقِّهِ بِسَمِيٍّ.

وَلَمَّا عَرَفَهُ الْعَارِفُونَ بِهِ؛ تَمَيَّزُوا عَنْ عَرَفِهِ بِنَظَرِهِ. فَكَانَ لَهُمُ الْإِطْلَاقُ، وَلِغَيْرِهِمُ التَّقْيِيدُ. فَيَشْهَدُهُ الْعَارِفُونَ بِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، أَوْ عَيْنٍ كُلِّ شَيْءٍ. وَيَشْهَدُهُ مَنْ عَرَفَهُ بِنَظَرِهِ مُنْعَزِلًا عَنْهُ بِمُنْهَدٍ اقْتِضَاهُ لَهُ تَبَيُّنُهُ؛ فَيَجْعَلُ نَفْسَهُ فِي جَانِبِ، وَالْحَقِّ فِي جَانِبِ؛ فَيُنَادِيهِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ.

وَلَمَّا كَانَتْ الْخِلَافَةُ تَطْلُبُ الظُّهُورَ بِصُورَةٍ مَنِ اسْتَخْلَفَهُ وَالَّذِي جَعَلَهُ خَلِيفَةً عَنْهُ؛ ذَكَرَ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. فَلَا يَدَّ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْخَلِيفَةُ عَلَى صِرَاطٍ. فَظُنَّ فِي الطَّرِيقِ فَوْجُهَا كَثِيرَةً مِنْهَا "صِرَاطُ اللَّهِ"، وَمِنْهَا "صِرَاطُ الْعَزِيزِ"، وَمِنْهَا "صِرَاطُ الرَّبِّ"، وَمِنْهَا "صِرَاطُ مُحَمَّدٍ ﷺ"، وَمِنْهَا صِرَاطُ النَّعَمِ، وَهُوَ "صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ"؛^١ وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿لِكُلِّ جَفَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جُيُوسٌ﴾^٢. فَاخْتَارَ هَذَا الْإِمَامُ الْمُحَمَّدِيُّ سَبِيلَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَتَرَكَ سَائِرَ السَّبِيلِ، مَعَ تَقَرُّبِهَا وَإِيمَانِهَا بِهَا. وَلَكِنْ مَا تَعَبَّدَ نَفْسَهُ إِلَّا بِصِرَاطِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَلَا تَعَبَّدَ رَعَايَاهُ إِلَّا بِهِ. وَزَادَ جَمِيعَ الْأَوْصَافِ الَّتِي لِكُلِّ صِرَاطٍ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّ شِرْعَتَهُ عَامَّةٌ. فَاتَّقَلَ حَكْمَ الشَّرَائِعِ كُلِّهَا إِلَى شَرْعِهِ؛ فَشَرَعَهُ يَتَضَعُهَا، وَلَا تَتَضَعُهَا.

فِيهَا صِرَاطُ اللَّهِ؛ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْعَامُّ الَّذِي عَلَيْهِ تَمَشَّى جَمِيعُ الْأُمُورِ فَيُوصِلُهَا إِلَى اللَّهِ. فَيَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ شَيْءٍ لَشَرَعٍ إِلَهِيٍّ، وَمَوْضُوعٍ عَقْلِيٍّ. فَهُوَ يُوَصِّلُ إِلَى اللَّهِ؛ فَيَعْمُ الشَّيْءُ وَالسَّعِيدُ. ثُمَّ إِتَاهُ لَا يَخْلُو الْمَاشِي عَلَيْهِ إِذَا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ شَهَادَةِ إِلَهِيٍّ، أَوْ مَحْجُوبًا. فَإِنْ كَانَ صَاحِبُ شَهَادَةِ إِلَهِيٍّ؛ فَإِنَّهُ يَشْهَدُ أَنَّهُ تَسَلَّوْتُ بِهِ؛ فَيُورِثُ سَائِلَكَ بِحَكْمِ الْجَبْرِ، وَيَرَى أَنَّ السَّالِكَ بِهِ هُوَ رَبُّهُ - تعالى - وَرَبُّهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. كَمَا تَلَاهَا عَلَيْنَا ﷺ أَنْ هُوَذَا ﷺ قَالَ: وَهُوَ رَسُولٌ مِنْ رَسَلِ اللَّهِ.

١ ص ٦٨

٢ آية في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

٣ [الأنبياء: ٧]

٤ [البقرة: ٤٨]

٥: "جميع" و"اختيار" من ٥، ص

٦ ص ٦٨

٧: ق، أو محبوب

فهذا يكون مآله إلى الرحمة. وإن أدركه في الطريق نصَّب؛ فتلك أعراض عرضت له من الشئون التي الحق فيها كل يوم، وذلك قوله تعالى: ﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ ولا يمكن أن يكون الأمر إلا هكذا.

وما أخذ أكثف للأمر، وأشهد للحقائق، وأعظم بالطرق إلى الله؛ من الرسل عليهم السلام. ومع هذا، فما سلّموا من الشئون الإلهية؛ فعرضت لهم الأمور المؤلمة النفسية: من ردّ الدعوة في وجهه، وما سمعه في الحق تعالى- بما نزه جلاله عنه، وفي الحق الذي جاء به من عند الله، وكذلك الأمور المؤلمة المحسوسة من الأمراض، والجراحات، والضرب في هذه النار. وهذا أمر عاظم له ولغيره. وقد تساوى في هذه الآلام: السعيد والشقي، وكلٌّ يجري فيه إلى أجل مستقى عند الله.

فهم من يمتدّ أجله إلى حين موته، ويحصل في الراحة الباقية، والرحمة^١ العامة الشاملة. وهم الذين ﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَقُ الْأَكْبَرُ﴾ ولا يخافون على أنفسهم، ولا على أمهم؛ لأنهم كانوا مجهولين في الدنيا والآخرة، وهم الذين يغطهم الرسل في ذلك لئلا هم فيه من الراحة. لأن الرسل حلّهم السلام. يخافون يوم الفرع الأكبر على أمهم وأبنائهم، لا على أنفسهم. ومنهم من يمتدّ أجله إلى دخول الجنة من العرض، ومنهم من يمتدّ أجله في الآلام إلى أن يشفع فيه من الخروج إلى الجنة من النار.

ومنهم من يمتدّ أجله في الآلام إلى أن يخرجهم الله بنفسه، لا بشفاعة شافع؛ وهم الموحّدون بطريق النظر؛ الذين ما آمنوا، ولا كفروا، ولا عملوا خيرا لتقول الشارع قطع. فإنهم لم يكونوا مؤمنين، ولكنهم وحّدوا الله ﷻ وماتوا على ذلك. ومن كان له علم بالله منهم، ومات عليه؛ حتى قرّة عليه. فإن قدح له فيه شبهة؛ حيرته، أو صرفته عن اعتقاد ما كان يظنّ أنّه علم، وهو علم في نفس الأمر، ثم بدا له ما حيرته فيه، أو صرفته عنه؛ فعلم يوم القيامة أنّ ذلك حق في

١ (الرحمن: ٢٩)

٢ ص ٢٩

٣ الأنبياء: ١٠٣

٤ كتب في الهامش علم آخر: "ومعلومون للآخرة" مع إشارة قصوي، وفي من: "وم في الآخرة معلومون" ٢٩٢.

نفس الأمر، وهو من أخرجه الله إلى الجنة من النار؛ عاد عليه ثمرة ذلك العلم، ونال درجته.

ومنهم من يمتدّ أجله في الآلام من ليس بخارج من النار، وهو من أهلها القاطنين فيها، وممته معلومة عندنا، ثمّ تمته رحمة الله وهو في جهنم؛ فيجعل الله له فيها نعيما بحيث أنّه يتألم بنظره إلى الجنة كما يتألم أهل الجنة بنظرهم إلى النار. فهؤلاء إن كان لهم علم بوجود الله، وقد دخلتهم شبهة في توحيد الله، أو في علم بما يتعلق بنجاب الله؛ حيرته، أو صرفته إلى تقيض ما كان يعتقد. فإنه يوم القيامة إذا تبيّن له أنّ ذلك كان علما في نفس الأمر؛ لا ينفعه ذلك التبيين، كما لم ينفع الإيمان في الدنيا عند رؤية البأس. فذلك العلم هو الذي يخلع على المؤمن الذي لم يكن له علم بالإله من الموحّدين المؤمنين، ويؤخذ حمل ذلك المؤمن الموحّد ويُلقي على هذا الذي هو من أهل النار؛ فينتقم في النار بذلك الجهل، كما كان ينتقم به المؤمن الجاهل في الدنيا. وينتقم بذلك العلم المؤمن الذي خلّع عليه، الذي كان لهذا العالم بوجود الله لا بتوحيده، وآله لنا ونحدّه؛ قدح له شبهة في توحيد وعلمه بالله؛ حيرته وصرفته.

وهذا آخر المئذ لأصحاب الآلام في النار. وبعد انقضاء هذا الأجل؛ فعنهم بكلّ وجوهنا نولي، ولا فرق بينه وبين عمّار جهنم من الخزنة، والحيوانات. فهي تنادعه لما للحية والعقرب في ذلك الدرع من النعم والراحة. والمملوء عجد، لذلك الدرع، لئلا واسترقدا في الأعضاء، وخفّرا في الجوارح؛ يلتذ بذلك التناذا. هكذا دائما أبدا؛ فإن الرحمة سبقت الغضب. فما دام الحقّ سمعونا بالغضب، فالآلام باقية على أهل جهنم، الذين هم أهلها. فإذا زال الغضب الإلهي، كما قدنا، وامتلأ به النار؛ ارتفعت الآلام، وانتشر ذلك الغضب فيها في النار من الحيوانات المضرة؛ فهي قصد راحتها بما يكون منها في حقّ أهل النار، ويجد أهل النار من اللذة ما تجده تلك الحية من الاحتكام لله؛ لأجل ذلك الغضب الإلهي الذي في النار، وكذلك النار. ولا تعلم النار ولا من فيها أنّ أهلها يجحدون لئلا لذلك، لأنهم لا يعلمون متى أعقبتهم الراحة، وحكّت فيهم الرحمة.

وهذا الصراط الذي تكلمنا فيه (وهو صراط الله)، هو الذي يقول فيه أهل الله: "إنّ

الطريق إلى الله على عدد أنفاس الخلائق " وكل نفس إما تخرج من القلب، بما هو عليه القلب من الاعتقاد في الله؛ فالاعتقاد العام وجوده. فمن جملة البهر؛ فوصوله إلى الله من اسمه "البهر"؛ فإن الله هو الجامع للأسماء المتقابلة وغير المتقابلة. وقد قدمنا أنه سبحانه تسمى بكل اسم يفتقر إليه، في قوله ﷻ في الكتاب العزيز: ﴿إِنَّمَا أَتَى النَّاسَ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْخَبِيرُ﴾^١ فإن أنكر ذلك؛ فما أنكره الله ولا الحال. وكذلك من اعتقد أنه الطبيعة؛ فإنه يتجلى له في الطبيعة. ومن اعتقد أنه كذا، كان ما كان. فإنه يتجلى له في صورة اعتقاده، وتجري الأحكام كما ذكرنا، من غير مزيد، فافهم.

وأما صراط العزة. وهو قوله تعالى: ﴿إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْخَبِيرِ﴾^٢ فاعلم أن هنا صراط التنزيه؛ فلا ينال ذوقاً إلا من نزه نفسه أن يكون رباً أو سيّداً من وجهه، أو من كل وجه. وهذا عزيز؛ فإن الإنسان يغفل ويسهو وينسى. ويقول: "أنا" ويرى لنفسه مرتبة سيادة، في وقت غفلته، على غيره من العباد. فإذا ولا بد من هذا؛ فليجهد أن يكون عند الموت عبداً محضاً ليس فيه شيء من السيادة على أحد من المخلوقين، ويرى نفسه فقيرة إلى كل شيء من العالم، من حيث أنه عين الحق، من خلف حجاب الاسم الذي قال الله فيه لمن لا علم له بالأمر: ﴿قُلْ سُبْحَانَ﴾^٣. ولما كان الإنسان فقيراً بالذات، احتجب الله له بالأسباب، وجعل نظر هذا العبد إليها وهو من ورائها. فأثبته عينا، ونهاها حكماً، مثل قوله تعالى- الحمد ﷻ: ﴿وَمَا زَيَّيْتُ إِذْ زَيَّيْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَزَى﴾^٤ ثم أعقب هذه الآية بقوله: ﴿وَلِيُثَبِّتَ الْمُؤْمِنِينَ وَثُمَّ يَلْأَ عَسَنًا﴾^٥ فجعل ذلك بلاء، أي اختباراً.

وهذا الصراط العزيز الذي ليس لخلق قدم في العلم به؛ فإنه صراط الله الذي عليه ينزل

١ [البقره: ١٥]
٢ ص ٧٠
٣ [البقره: ١١]
٤ [البقره: ٢٣]
٥ [البقره: ١٧]
٦ ص ٧١
٧ [البقره: ١٧]

إلى خلقنا، وعليه يكون معنا أينما كنا، وعليه نزل من العرش إلى السماء الدنيا وإلى الأرض، وهو قوله: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ﴾^١، وعليه يقرب من عبده أضعاف ما يتقرب إليه عبده، إذا سعى إليه بالطريق التي شرع له. فهو يهول إليه إذا رآه مقبلاً ليستقبله؛ تهبطاً بعده، وإكراماً له، ولكن على صراط العزة. وهو صراط نزول، لا عروج مخلوق فيه، ولو كان مخلوق فيه سلوكاً؛ ما كان عزيزاً. وما نزل إلينا إلا بنا؛ فالصفة لنا، لا له. فنحن عين ذلك الصراط، ولذلك نعته بالحديد، أي بالحامد الحمود. لأن "فعل" إذا وزد (فإنه) يطلب اسم الفاعل والمفعول؛ فإنما أن يعطي الأمرين معاً، مثل هذا، وإنما أن يعطي الأمر الواحد لقرينة حال؛ وقد أتى على نفسه؛ فهو الحامد الحمود.

وأعظم شاء أننى (الله) به على نفسه عندنا (هو) كونه خلق آدم على صورته، ومتماه بآتهات الأشياء التي يدخل كل اسم تحت إحاطتها. ولذلك قال ﷻ: «أنت كما أثبتت على نفسك» فأضاف النفس الكاملة إلينا إضافة ملك وتشريف لما قال: «من عرف نفسه عرف ربه». فكل شيء أتى الله به على الإنسان الكامل -الذي هو نفسه، لكونه أوجدته على صورته- كان ذلك الثناء عين الثناء على الله، بشهادة رسول الله ﷺ وتعرفه إيانا، في قوله ﷻ: «أنت كما أثبتت على نفسك» أي: كل ما أثبت به على من خلقته على صورتك؛ هو شاؤك عليك. وأما كان الإنسان الكامل (هو) صراط العزيز الحميد؛ لم يكن للصراط؛ فهو يسلك فيه، ولا يتصف الصراط بالسلوك؛ فلهذا ستمه بالعزيز؛ أي ذلك ممنوع لنفسه. فالحق سبحانه يخصص بالزول فيه، كما أخبر عن نفسه من الزول، والهرولة. والعبد العارف، على الحقيقة، ما يسلك إلا في الله؛ فالله صراطه، وذلك شره:

بِهِ رِبَاطِي وَيَسَّ رِبَاطِي
فَإَنْظُرْ مُقَالِي فَهُوَ قَوْلٌ صَادِقٌ
فَهُوَ خَبِيرِي وَأَنَا بِهِ فَخْدٌ
فَهُوَ صِرَاطِي وَأَنَا صِرَاطِي
مُخَيَّمٌ مُحَقَّقٌ مُنَاطِي
خَوَافِي فَأَنَا مُسْتَطَاطِي

١ [البقره: ١٣]
٢ ص ٧١

عَزَّ أَفْصَا مُدْرِكُهُ أَفْصَارُنَا

فَبَعْدَهُ لِثَرِيهِ لَيْسَ مَبُورَى

فهو على صراط عزيز لأنه الخالق؛ فلا قدم لمخلوق فيه. ﴿أَرْوِي مَاذَا خَلَقَ الْبَيْنَ مِنْ نُوْبِهِ﴾^١ لا يحدونه أصلا؛ لا علما ولا عينا ﴿بَيْنَ السَّالِكِينَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾^٢ لأنه كل ما علم فقد بان. والله تعالى- أخرجنا من ظلمة العدم إلى نور الوجود؛ فكتنا نورا باذنا ربنا إلى صراط العزيز الحميد؛ فقلنا من النور إلى ظلمة الحيرة. ولهذا، إذا سمعنا يثني على نفسه؛ فبى ذلك في نفوسنا، وإذا أثني علينا؛ فبى ما أثنى به علينا هو شأؤه على نفسه. ثم ميزنا عنه، وميز نفسه عتا بـ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^٣. وما علم وهملنا، وما نحن عليه من النلة ويتعالى عن هذا الوصف في نفسه؛ فنقول: "نحن هو، ما نحن هو" بعد ما قلنا إذ أخرجنا من الظلمات إلى النور: "هو هو، ونحن نحن" فميزنا.

فلما جاء البناء بعد وجودنا، شاء منه على نفسه وعلينا، وكلفنا بالبناء عليه؛ أوقفنا في الحيرة؛ فإن أثبتنا عليه بناء؛ فقد قيدناه، وأن أطلقناه كما قال: «لا أحصي شاء عليك»؛ فقد قيدناه بالإطلاق؛ فميزناه. ومنه: تقيّد؛ فلا يوصف بالثني؛ فإن التقيّد يربطه؛ إذ قد أدرك الحدث إطلاقه تعالى-، وقد قال عن نفسه: إنه ﴿غَيْبٌ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾^٤ فميزنا؛ فلا ندري ما هو ولا ما نحن. فما أظن، والله أعلم، (أنه) أمرنا بمعرفته، وأحالنا على نفوسنا في تحصيلها؛ إلا لعلمه آتا لا ندرك ولا نعلم حقيقة نفوسنا، ونعجز عن معرفتنا بناء؛ ففعل آتا به اعجز؛ فيكون ذلك معرفة به، لا معرفة.

وغير هذا فلا يكون

فاضع إلى قولنا نجدّه

فالجهل صفة ذاتية للبدن، والعالم كله عبد، والعالم صفة ذاتية لله. لخذ مجموع ما أشرت إليه في هذا؛ تجده الصراط العزيز.

وأما «صراط ربك» فقد أشار إليه تعالى- بقوله: ﴿فَمَنْ يَرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يَرِدْ أَنْ يَضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ﴾ يقول: كأنما يخرج عن طبعه، والشئ لا يخرج عن حقيقته ﴿كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. وَهَذَا﴾ فأشار إلى ما تقدّم ذكره «صراط ربك مُسْتَقِيمًا﴾ وما ذكر إلا إرادته الشرح والتسقي؛ فلا بد منها في العالم؛ لأنه ما يكون إلا ما يريد، وقد وجد. ثم وصف نفسه، يعني بالغضب، والرضا، والتزدد، والكراهة. ثم أوجب، فقال: ومع الكراهة «فلا بد له من لقائي» فهذا عين قوله: ﴿كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ﴾ فهو كالجير في الاختيار. فن ارتفع عنه أحد الوصفين من عباد الله؛ فليس بكامل أصلا. ولذا قال في حق الكامل: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾^٥ «فأضرب» وهو الصبور على أذى خلقه.

وسمى هذا الصراط: صراط الرب؛ لاستدعائه المربوب. وجعله مستقيما؛ فن خرج عنه فقد انحرف وخرج عن الاستقامة. ولهذا شرع لنا الوذ في الله، والبغض في الله. وجعل ذلك من العمل المختص له، ليس للبعد فيه خطأ؛ إلا ما يعطيه الله من الجزاء عليه؛ وهو أن يعادي الله من عادي أوليائه، ويوالي من واليهم. فالسالك على صراط الرب هو القائم بالصفتين، ولكن بالحق المشروع له لله، لا لنفسه. فإن الله لا يقوم لأحد من عباد إلا لمن قام له، ولهذا قال: ﴿وَلَا يَخَافُونَ عُتْمَةَ لِأَيْمٍ﴾^٦ وحق الله أحق بالقضاء من حق المخلوق إذا اجتمعا؛ فإنه ليس لمخلوق حق إلا يجعل الله. فإذا تعيّن الحثان في وقت ما؛ بدأ العبد الموقف بقضاء حق الله الذي هو له، ثم أخذ في أداء حق المخلوق الذي أوجبه الله. وهذا خلاف ما عليه اليوم التفهاء؛ في

١ (الأنعام: ١٢٥، ١٢٦)

٢ (س: ٧٣)

٣ (الحجر: ٩٧)

٤ (الروم: ٦٠)

٥ (الأنعام: ٥٤)

٦ (س: ٧٣)

١ ص ٧٢

٢ (الن: ١١)

٣ (الشورى: ١١)

٤ ص ٧٢

٥ (آل عمران: ٩٧)

الوصية والثمن؛ فإن الله تعالى- قدّم الوصية على الثمن، والوصية حقّ الله. وقال ﷺ: «حقّ الله أحقّ أن يقضى». فمن سامح في حقّ الله؛ عاد عليه عمله؛ فيسامح في حقّه. فإن تكلم، قبل له: كذلك فعلت، فاجنّ غرة غرسك.

وصراط الربّ لا يكون إلّا مع التكليف، فإذا ارتفع التكليف لم يبق لهذا الصراط عين وجودية. ولهذا يكون المال إلى الرحمة، وإزالة حكم الغضب الإلهي في العاصين. وقول هود عليه السلام: ﴿إِنِّي زَيْعٌ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^١ يعني فيها شرع مع كونه تعالى- آخذاً بنواصي عبادته إلى ما أراد وقوعه منهم، وعقوبته إياهم مع هذا الجبر. فاجعل بالك، وتأدّب، واسلك سواء السبيل.

وأما صراط النعم، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم وهو قوله تعالى: ﴿وَشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ﴾^٢ وذكر الأنبياء والرسل ثم قال: ﴿وَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ فَيَهْدَاهُمَ الْقُدْرَةُ﴾^٣ وهذا هو الصراط الجامع لكلّ نبيّ ورسول، وهو إقامة الدين، وأن لا يفتقر فيه، وأن ينجّج عليه. وهو الذي يؤبّ عليه البخاري باب: "ما جاء أنّ الأنبياء دينهم واحد" وجاء بالألف واللام في الدين للتعريف؛ لأنّه كلّ من عند الله وإن اختلفت بعض أحكامه. فالكلّ مأمور بإقامته، والاجتماع عليه. وهو المنهاج الذي اتفقوا عليه. وما اختلفوا فيه من الأحكام؛ فهو الشرعة التي جعل الله لكلّ واحد من الرسل. قال تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمَنَاجِيًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾^٤ فلم تختلف شرائعكم، كما لا يختلف منها ما أمرتم بالإجماع^٥ فيه وإقامته.

فلما كان الاختلاف منه، وهو أجل العلل والإحسان، وكان في الناس التعرّو: في نسبة أفعالهم إليهم، واختيارهم فيها اختاروه، ولم يسندوا الأمر إلى أهله وإلى من يستحقّه: نزل الحكم

١ تاجه في الهامش بقلم الأصل

٢ (هود: ٥٦)

٣ (الشورى: ١٣)

٤ (الأنعام: ٩٠)

٥ ص ٧٤

٦ (المائدة: ٤٨)

٧ ص: ١٨، والاجماع

الإلهي على الرسل؛ يكون هذا سبباً وهذا حسناً، وهذا طاعة وهذا معصية، ونزل الحكم الإلهي على العقول؛ بأن هذا حقّ من يلائم طبيعه ومزاجه، أو يوافق غرضه- حسن، وهذا -الذي لا يوافق غرضه، ولا يلائم طبيعه- ليس بحسن. ولم يسندوا الأمر إلى عين واحدة؛ فجوزوا بما جوزوا لهذا الأمر. فعدل، فيما حكم به من الجزاء، بالشو، وأحسن بعد الحكم ونقوده؛ بما آل إليه عباده من الرحمة، وزفّع الأمور الشاقة عليهم؛ وهي الآلام. فمعت رحمة كلّ شيء.

وأما الصراط الخاص، وهو صراط النبي ﷺ الذي اختص به دون الجماعة، وهو القرآن؛ حبل الله المتين وشرعه الجامع، وهو قوله: ﴿وَأَنذَرْتُكَ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَلْبِغُوا السَّبِيلَ تَفْتَرِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾^١ يعني هذا الصراط المضاف إليه. وذلك أنّ محمداً ﷺ كان نبياً وآدم بين الماء والطين، وهو سيّد الناس يوم القيامة؛ بإخباره إيانا بالوحي الذي أوحى به إليه، وبعثته العاقبة؛ إشعاراً بأنّ جميع ما تقدّمه من الشرائع الزمان إنما هو من شرعه؛ فنسخ ببعثته منها ما نسخ، وأبقى منها ما أبقى، كما نسخ ما قد كان أنتهه حكماً. ومن ذلك كونه أوتي جوامع الكلم، والعالم كلّات الله؛ فقد آتاه الله الحكم في كلمته. ونمّ وختم به الرسالة والنبوة؛ كما بدأ به باطلاً ختم به ظاهراً. فله الأمر النبوي من قبل ومن بعد.

فورثه الله ثم الاجتهاد في نصب الأحكام (هم) بمنزلة الرسل الذين كانوا قبله بالزمان. فمن ورت محمداً ﷺ في جميعه؛ فكان له من الله تعريف بالحكم؛ وهو مقام أعلى من الاجتهاد؛ وهو أن يعطيه الله بالتعريف الإلهي أنّ حكم الله الذي جاء به رسول الله ﷺ في هذه المسألة هو كذا؛ فيكون في ذلك الحكم بمنزلة من تبعه من رسول الله ﷺ وإذا جاءه الحديث عن رسول الله ﷺ رجع إلى الله فيه؛ فيعرف صحة الحديث من سقمه، سواء آكان الحديث عند أهل النقل من الصحيح أو بما تكلم فيه. فإذا عرف هذا؛ فقد أخذ حكمه من الأصل.

١ ص ٧٤
٢ (الأنعام: ١٥٣)
٣ ص ٧٥

وقد أخبر أبو يزيد بهذا المقام، أعني الأخذ عن الله، عن نفسه أنه قاله، فقال، فيما رويناه عنه، يخاطب عليه زمانه: "أخذتم علمكم ميتاً عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت". ولنا بحمد الله- في هذا المقام ذوق شريف فيما نتحدثنا به الشرع من الأحكام. وهذا مما بقي لهذه الأمة من الوحي، وهو التعريف، لا التشريع. وأما أهل الاجتهاد فأحكمتهم (هي) تشريع الشرع. إذا أخطؤوا؛ فإن رسول الله ﷺ هو المقرر لذلك الحكم. فما هو تشريع لهم، وإنما هو تشريع رسول الله ﷺ وإذا أصاب المجتهد؛ فهو صاحب نقل شرع، كل ذلك في نفس الأمر. فإن الخطأ من المجتهدين والمصيب واحد، لا يعينه. لكن المصيب، في نفس الأمر، ناقل، والخطأ، في نفس الأمر، مقرر حكم مجهول لم يُعلم إلا عند نظر هذا المجتهد؛ فهو معلوم عند الله قبل كونه.

فما قرر الشارع، وهو الرسول، إلا الحكم المعين، المعلوم عند الله، وما هو عنده بمعلوم على التفصيل والتعيين؛ فكان حكم المجتهد الخطأ تشريع لا تشريع. وأهل الله ما لم حكم في الشرع إلا ما هو المحكوم به على التعيين عند رسول الله ﷺ. وهم الورثة على الحقيقة. فإن الوارث لا يرث إلا ما كان ملكاً للموروث عنه إذا مات عنه. وحكم المجتهد الخطأ ما هو ملك له عنده حتى يورث عنه؛ فليس بوارث؛ لأن ما عنده سيؤى تقرير ما آذاه إليه نظراً، ذلك أباح له رسول الله ﷺ فهو كالغصبة؛ لا نصيب لهم في الميراث على التعيين، إنما لهم ما بقي بعد إلحاق الفرائض بأهلها، وكثرويت أولي الأرحام والمسلمين بعد أخذ الفرائض.

فإن مات عن غير صاحب فريضة؛ كرسول ونبي؛ مات وما أتبعه واحد؛ فيحشر مفرداً. فقد يرثه بني خلقه، أو في حاله، لا في حكمه- من هذه الأمة من صادف ذلك الحال أو الحكم. وأما الإيمان به، فقد آمن به كل من آمن بحمد ﷺ، فأتمه محمد ﷺ المؤمنة به (هم) أتباع كل نبي، وكل كتاب، وكل صحيفة جاء أو نزل من عند الله؛ في الإيمان به، لا بالعمل بالحكم. فما بقي نبي إلا وقد أومر به. فالنبي محمد ﷺ له الإمام والتقدم، وجميع الرسل والأنبياء خلفه في صف، ونحن

خلف الرسل وخلف محمد (ص).

ومن الرسل من تكون له صورتان في الحشر: صورة معنا، وصورة مع الرسل؛ كعيسى.. وجميع الأمم خلفنا، غير أن لنا صورتين؛ صورة في صف الرسل عليهم السلام- وليست إلا لعلماء هذه الأمة، وصورة خلف الرسل من حيث الإيمان بهم. وكذلك سائر الأمم لم صورتان: صورة يكونون بها خلفنا، وصورة يكونون بها خلف رسلهم. فوقتنا يقع نظر الناظر على صورهم خلفنا، ووقتنا خلف رسلهم، ووقتنا على الجميع. فهذه أحوال العلماء في الآخرة في حشرهم.

وأما ورثة الأفعال؛ فهم الذين اتبعوا رسول الله ﷺ في كل فعل، كان عليه، وتقيته، مما أبيض لنا اتباعه، حتى في عدد تكاحه، وفي أكله وشره، وجميع ما ينسب إليه من الأفعال التي أقامه الله فيها؛ من أوراد، وتسبيح، وصلاة؛ لا ينقص من ذلك. فإن زاد عليها بعد تحصيلها؛ فما زاد عليها إلا من حكم قوله ﷺ. فهذه وراثة أفعاله.

وأما وراثة أحواله فهو ذوق ما كان يجده في نفسه في مثل الوحي بالملك؛ فيجد الوارث ذلك في اللغة الملكية، ومن الملك الذي يسدده، ومن الوجه الخاص الإلهي بارتضاع الوسائط، وأن يكون الحق عين قوله، وأن يقرأ القرآن منزلاً عليه؛ يجد لذة الإنزال ذوقاً على قلبه عند قراءته؛ فإن للقرآن عند قراءة كل قارئ، في نفسه أو بلسانه- نورا للهيبة، لا بد منه.

فهو محدث النزل والإتيان عند قراءة كل قارئ، أي قارئ كان. غير أن الوارث بالحال يجيش بالإنزال، وبلتته به التناذاً خاصاً لا يجده إلا أمثاله. فذلك صاحب ميراث الحال. وقد ذقناه حالا بحمد الله. وهو الذي قال فيه أبو يزيد: "لم أمت حتى استظهرت القرآن" وهو وجود لذة الإنزال من الغيب على القلوب.

وما عدا هؤلاء فإنما يقرءون القرآن من خيالهم؛ فهم يتخيلون صور حروفه المرقومة- لأن كان

١: في صورتان
٢: ص ٧٦
٣: في "وراثته" وما ابتدأه فن هـ. ص
٤: ص ٧٦

حفظ القرآن من المصاحف والألواح- أو يتخيلون صور حروف ما تلقوه من معلّمهم، هذا إذا كانوا عاملين به. وأمّا إذا قرعوه من غير إخلاص فيه؛ فلا يجاوز حناجرهم، أي لا يقبل الله منه شيئاً؛ فيبقى في محلّ تلاوته، وهو مخرج الصوت. فلا يقرأ القرآن من قلبه إلّا صاحب التنزيل، وهو النطق المبرّئ. فمن وجَدَ ذلك فهو صاحبه؛ يعرف ذلك عند وجوده إيّاه؛ فلا يحتاج فيه إلى معرّف؛ فإنّه يفرّق، عند ذلك، بين قراءته من خياله، وبين قراءته عن تنزيل ربه مشاهدة.

وما ثمّ أمّز آخر لنبيّ أو رسول يقع فيه ميراث. إنّما هو قول، أو فعل، أو حال. فألوارث الكامل من جمّع، والوارث الناقص من اقتصر على بعض هذه المراتب.

واعلم أنّ هذا المنزل هو منزل من النّصف بالحلّة من الأنبياء عليهم السلام- فمن حصل له؛ حصل له نصيب من الحلّة الإلهيّة، وضرب له فيها سهم. والكلام فيها طويل لا يفي الوقت بتفصيله.

فلنذكر ما فيه من العلوم كسائر المنازل؛ فنقول:

فيه علّم رحمة الجلال، والفرق بينها وبين رحمة المحبوبين والأبناء والآباء والمستلذات كلّها. وفيه علّم حلاوة التنزيل؛ وأين يحسّ بها من نفسه من ينزل عليه القرآن جديداً عند تلاوته؟ وفيه علّم الأغيار، والأسرار، والأنوار، والهداية، وأنواع الحمد، والمراتب الخاصّة بكلّ نفس بما لا يقع لأحد معه فيها اشتراك. وذلك أنّا تعلم أنّه لكلّ نفس صفة، أو حقيقة، تختصّ بها، تميّز عن كلّ شيء في العالم، لا بدّ من ذلك، فإذا جاءها الأمر الإلهي من طريق تلك الحقيقة الخاصّة، فإنّ ذوقه ذلك مقصور عليها. وهذا أدنى حظّ النفس من مقام العزّة الإلهيّة؛ فإنّه لكلّ نفس وإن لم تشعر به، وهو كعمل الأمور الطبعيّة بالخاصيّة؛ كالغناطيس وأشباهه. غير أنّ الخاصيّة في الأمور الطبعيّة على نوعين: بالأفراد والمجموع، وفي المراج الخاص؛ فإنّ الخواص الطبعيّة ما تسري في كلّ مزاج ولا في كلّ صورة، وخاصيّة أهل الله- إذا وقفوا عليها ذوقاً من أنفسهم- تسرى حكمها في كلّ ما في العالم.

وفيه علّم الملكوت، والمشاهدة، ورؤية المدموم في حال عدمه؛ من غير تخيل، ولا تمثّل، ولا إدراك خيال؛ بل بالبصر الحسيّ.

وفيه علّم أسباب التصوّر والحيرة.

وفيه علّم ما يعلم الإنسان إلّا ما يعطيه استعداده إذا استعمله، أو نجّته؛ لا يقبل فوق ذلك؛ فإنّه ليست له قوّة القبول.

وفيه علّم الرسل والرسالة.

وفيه علّم أنّ الإنسان عالم بالذات، إلّا أنّه ينسى. فكأنّ علم يحصل له إنّما هو تذكّر، ولا يشعر به أنّه تذكّر إلّا أهل الله.

وفيه علّم البلايا والتعم.

وفيه علّم الفرقان في التعريف بين التقرير والتوبيخ، وما يكون على طريق المنة أو المطالبة؟ وفيه علّم صفات التنزيه في الأفعال، وأنّ كلّ طلب في العالم، أو من كلّ طالب، إنّما هو طلب ذاتي؛ ما ثمّ طلب عارض لا يكون بالذات. هذا لا يكون، وإنّما يعرض للشخص أمّراً ما لم يكن عنده، فهذا الأمر الذي حصل عنده هو الذي يكون له الطلب الباقي للمطلوب، وانحجب الناس بمن قام به ذلك الأمر العارض؟ وهو الذي يستوته طالباً. وليس الطالب إلّا ذلك الأمر.

فالطلب له ذاتي، والشخص الذي قام به هذا الأمر مستخدم له؛ إذ قد كان موجوداً وهو فاعل لهذا الطلب؛ فليعلم أنّه طلب مستخدم في أمرٍ ما؛ أوجب عليه هذا الأمر الذي حلّ به. فالطلب ذاتي لذلك الأمر، وقد استخدم في تحصيله هذا الشخص الذي نزل به، ولا شعور للناس بذلك.

وفيه علّم النظر، والتفكير، والاعتبار. وأنّ العالم بعضه لبعضه عبرة.

وفيه علّم ما يختص به الله من العلوم المنتزعة في العالم، وذلك جمعيّتها. لا يعلم ذلك إلّا الله،

هذا فيما دخل في الوجود منه، مع علمه بما لم يدخل في الوجود، ولا انصف بالعلم به مخلوق. فله من علم الدنيا علم الجمعية بما أضيف إليه من علم الأخرى، لا بد من ذلك.

وفيه علم الاستدلال بالحدوث على القدم، وما يحصل في النفس من ذلك. فإن القدم لا يحصل في النفس، وإن حصل الحدوث فما هو المطلوب. وكل حاصل محدث.

وفيه علم ما يكون التوكل فيه شكراً لله تعالى.

وفيه علم من قام به معنى أوجب له اسماً يستحقه، ومن هنا تعرف أسماء الله الحسنى من أسمائه؛ فإن أسماء الله في الكون (هي) عن آثار هذه النفوس، وأسماء الكون (هي) عن المعاني القائمة به. فالخلق منزلة في أسمائه، واحد العين. والكون متكبر بأسمائه؛ لتيام المعاني به التي أوجب له الأسماء.

وفيه علم أسباب الميراث.

وفيه علم من ظفر، ومن خاب، والكل طالب.

وفيه علم مشاهدة الموت مع كونه نسبة عدمية، وفي من يحكم وأتاه لا حكم للموت في من لا تركيب فيه. وكل مركب بالوضع فإنه يقبل الموت، فإن لم يمت فذلك لأمر آخر اقتضته المشيئة الإلهية، وقد يجعل له سبباً ظاهراً أو معلوماً، وقد لا يكون إلا حكم عين المشيئة خاصة.

وفيه علم الحكم على الله بما يقتضيه، من حيث ما هو ممكن، لا بما هو الله عليه. وقد ورد في القرآن من ذلك كثير، ولكن لا يعلم معنى ذلك إلا العلماء بما تعطيه حقائق الموجودات، والعالمون بما هيته الأشياء.

وفيه علم يوم القيامة، والحشر، والنشر، وما يختص به ذلك اليوم من الحكم؟ ومن هو الحاكم فيه؟ ومراتب المصيرين فيه.

وفيه علم الأمر المتضفي في ذلك اليوم؛ ما هو؟

وفيه علم تشبيه الإنسان بالنبات، من حيث ما هو شجر، لا من حيث ما هو نخل، ومن هنا

نهي أن يقرب الشجرة آدم؛ فهو تنبيه على نهيه أن يقرب أغراض نفسه وهواها، وهو قوله: ﴿وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ وهو إرادة النفس ما لم يشرع لها العمل به، أو تركه.

وفيه علم التكوين والنبات على علم ما تعطيه الحقائق في القول والفعل.

وفيه علم ما يحد من التبدل والتلون؟ وما يذم؟

وفيه علم الإجمال والإيهال المقصود.

وفيه علم حكمة التسخير الكوني والإلهي.

وفيه علم أفراد ذات الحق بالألوهة.

وفيه علم الاقتداء، ومن ينبغي (أن) يقتدى؟

وفيه علم تقيد الشاء بالحال، وإطلاقه بالقول.

وفيه علم ما يظهر في الوجود أنه معلوم وظاهر عن علم متعلق به أوجب له ذلك الظهور.

وفيه علم كون الإنسان مع علمه أن الله لا يتقيد بالجهات، وهو أقرب من جبل الوريد،

وهو سمع هنا كله. يتوهم فيه حجة النوق، والتحديد لا تعطيه نشأته أن يتخلو عن حكم الوهم على عقله؛ فيعقل حقيقة الأمر مع حكم وهمي من غير تأخر؛ فيجمع في الآن بين حكم العقل والوهم، كما جمع بين الأمور التي كان بها إنساناً؛ كذلك يجمع بين أحكامها.

وفيه علم مراتب القرآن في الناس؛ فيكون في حكم طائفة على غير حكمه في طائفة أخرى.

فهنا بعض ما يحوي عليه هذا المنزل من العلوم مجملاً

﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^١.

١ (الأنبياء: ٤٠)

٢ رويها في ق، والنبات

٣ ص ٧٩ ب

٤ [الأحراب: ٤]

الباب الأحد والسبعون وثلاثمائة
في معرفة منزل سِرِّ وثلاثة أسرار لوحية
أتمية محدثة

لَوْ وَجَدْنَا مَلِكًا نُسْتَعْبِدُهُ
لَبَدَلْنَا مَهْجَ السُّنَنِ لَهُ
إِنَّا الْخَلْقُ عِيَالُ كُلِّهِ
وَكَمَا قَامَ بِهِمْ قَائِمًا بِهِ
وَكَمَا كُنَّا بِهِ كَانَ بِنَا
وَإِذَا لَمْ يَكْ غَيْبِي لَمْ يَكُنْ
قِيَامًا غَيْرَ مَعْلُومٍ لَنَا
إِنَّا الْحَقُّ الَّذِي أَعْرِفُهُ
أَوْ قَسِي ذَاكَ زَمَ نُسْتَعْبِدُهُ
وَاتَّخَذْنَا إِمَامًا نَقْبِدُهُ
وَالَّذِي قَامَ بِهِمْ لَا أَجِدُهُ
فَالْتَقَيْتُ زَمَنِي تَرَى مَا أَقْبِدُهُ
وَبَيْنَا الْقَسِيرُ كُنَّا نَعْبِدُهُ
وَإِذَا مَا لَمْ يَكُنْ لَا أَشْهَدُهُ
إِذْ تَعَالَى وَتَعَالَى مَشْهَدُهُ
وَالَّذِي الْكَوْنُ وَكَوْنِي وَالَّذِي

قوله: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾^٢.

اعلم أن الله هو اللطيف، الخبير، العلي، القدير، الحكيم، العليم، الذي ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^١ وهو الشيعب البصير^٣ فَرَّه وَبِهِ؛ فَتَحِلَّ مَنْ لَا عِلْمَ لَهُ أَنَّهُ شَيْءٌ، لَكِنِ اللَّفْظُ الْمَشْرُوكُ هُوَ الَّذِي ضَمَّنَ ﴿لَيْسَ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى الشَّيْءَ وَهُوَ شَيْءٌ﴾^٤ مرجع الدرك.

ولما خلق الله الأشياء، وذكر أن ﴿لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾^٥ بَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ^٦ وضع الأسباب، وجعلها له كالحجاب؛ فهي تُؤْصَلُ إِلَيْهِ -تعالى- كُلٌّ مِنْ عِلْقَتِهَا حُجَابًا، وهي تصد عنه كُلٌّ مَنْ اتَّخَذَهَا أَرِيَابًا. فذكرت الأسباب في أنبائها: أَنَّ اللَّهَ مِنْ وَرَائِهَا، وَأَتَتْهَا غَيْرَ مُتَصِلَةٍ بِهَا لِقَائِهَا؛

فإن الصنعة لا تعلم صانعتها، ولا منفصلة عن رازقتها؛ فإنها عنه تأخذ مضارها ومنافعها. خلق الأرواح والأمالك، ورفع السماوات قبة فوق قبة على عَمَدِ الْإِنْسَانِ، وأدار الأفلاك، ودعى الأرض؛ ليجز بين الرفع والحفض، وتبين الدنيا طريقا للآخرة، وأرسل بذلك رسله تترى؛ لئلا خلق في العقول من العجز والتصور عن معرفة ما خلق الله من أجرام العالم وأرواحه، ولطائفه وكشائفه. فإن الوضع والترتيب ليس العلم به من حظ الفكر، بل هو موقوف على خبر الفاعل لها والمُنشئ لصورها. ومتعلق علم العقل من طريق الفكر (هو) إمكان ذلك خاصة، لا ترتيبه؛ فإن الترتيب لا يُعرف إِلَّا بالشهود في الأشخاص؛ حتى يقول: هذا فوق هذا، وهذا تحت هذا، وهذا قبل هذا، وهذا بعد هذا، والعقل يحكم بالإمكان في ذلك كله.

ثم إن الله -تعالى- قتر في العالم العلويِّ المتأدِّيرِ والأوزان، والحركات والسكون، في الحال والخلو، والمكان والممكن. خلق السماوات، وجعلها كالقِيَابِ على الأرض: قبة فوق قبة على الأرض. كما سنوقفك في هذا الباب على شكل وضع عالم الأجرام. وجعل هذه السماوات ساكنة، وخلق فيها نجومًا؛ جعل لها -في سيرها وسباحتها في هذه السماوات- حركات مقدرة، لا تريد ولا تنقص. وجعلها عاقلة، سامعة، مطيعة^٢ ﴿وَأَوْخَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرًا﴾^٣.

ثم إن الله -تعالى- جعل السباحة للنجوم في هذه السماوات، حدث لسيرها طرق؛ لكل كوكب طريق، وهو قوله: ﴿وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الْغُبَابِ﴾^٤، فَسَقَبَتْ تِلْكَ الطَّرِيقَ أَفْلَاكًا؛ فَأَلْفَلَاكَ تَحْدُثُ بِحُدُوثِ سَيْرِ الْكَوَاكِبِ. وهي سريعة السير في جرم السماء الذي هو مساحتها؛ فتخترق الهواء المماس لها؛ فتحدث لسيرها أصوات ونغات مطربة؛ لكون سيرها على وزن معلوم؛ فتلك نغمات الأفلاك الحادثة من قطع الكواكب المسافات السابوطة. فهي تجري في هذه الطرق بعادة مستمرة، قد غلِمَ بالرصد مقادير تلك الحركات، ودخول بعضها على بعض في السير. وجعل سيرها للناظر بين بطء وسرعة، وجعل لها نغمًا وتأخرًا في أماكن معلومة من السماء؛ تعين تلك الأماكن أجرام

١ ص ٨٠
٢ ص ٨١
٣ (اصط: ١٢)
٤ (الغرائب: ٧)

١ ص ٨٠
٢ (الحجر: ٨٥)
٣ (النور: ١١)
٤ (ق: ٣٧)
٥ (الأعراف: ٥٤)

الكواكب؛ فإن أجرام السماوات ماثلة الأجزاء. فلو لا إضاءة الكواكب ما عُرف قُدُّها ولا تأخرها، وهي التي يدركها البصر ويدرك سيرها ورجوعها.

فجعل أصحاب علم الهيئة للأفلاك ترتيباً جائزاً، ممكناً في حكم العقل، أعطاهم علم ذلك علم رصد الكواكب وسيرها، وتقدمها وتأخرها، وطولها وشرعتها. وأضافوا ذلك إلى الأفلاك البائرة بها. وجعلوا الكواكب في السماوات كالشمامات على سطح جسم الإنسان، أو كالبرص بالياضها. وكل ما قالوه يعطي ذلك ميزان حركاتها، وأن الله تعالى - لو فعل ذلك كما ذكره، لكان الشير الشير بعينه. ولذلك يصيبون في علم الكسوفات، ودخول الأفلاك بعضها على بعض، وكذلك الطرق يدخل بعضها على بعض في الحُل الذي يحدث فيه لسير السالكين. فهم مُصيبون في الأوزان، مخطفون في أن الأمر كما رثوه.

وأن السماوات كالأكبر^٢، وأن الأرض في جوف هذه الأكبر^٢، وجعل الله لهذه الكواكب ولبعضها وقفا معلوماً مقدراً في أزمان مخصوصة، لم يخرق الله العادة فيها؛ ليعلم صاحب الرصد بعض ما أوى الله من أمره في السماء. وذلك كله ترتيبٌ وضعيٌّ يجوز في الإمكان خلافه مع هذه الأوزان، وليس الأمر في ذلك إلا على ما ذكرناه شهوداً وكشفاً.

ثم إن الله تعالى - يُحدث عند هذه الحركات الكوكبية، في هذه الطرق السماوية، في عالم الأركان، وفي الموانئ - أموراً مما أوى في أمر السماء، وجعل ذلك عادةً مستمرة؛ ابتلاءً من الله؛ ليجل بها عباده. فمن الناس من جعل ذلك الأمر عند هذا السير لله تعالى - ومن الناس من جعل ذلك حركة الكوكب وشعاعه لما رأى أن عالم الأركان متطارح شعاعات الكواكب. ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بالله ﴿فَرَأَوْهُمُ إِنَّمَا﴾ بالله، وأما ﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ﴾ فزادهم إيماناً

١ ص ١١٦
٢ هناك إشارة شطب عليها، وفي الهامش غم آخر "فلكوك" مع إشارة التصويب
٣ كتب فوقها بقلم آخر: الكوك
٤ ص ٨٢
٥ (البقرة: ١٢٤)

بالباطل، ﴿وَكَذَّبُوا بِاللَّهِ﴾، وهم ﴿الْعَاسِرُونَ﴾^١ الذين ﴿مَّا رِيحٌ تَجَارِفُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾^٢.

ثم إن الله تعالى - وكل ملائكة بالأرحام عند مساقط النطف، فيقبلون النطف من حال إلى حال كما قد شرع لهم الله، وقدر ذلك التنقل بالآشهر، وهو قوله: ﴿وَمَّا يَبْغِضُ الْأَرْحَامُ﴾ أي ما تنقص عن العدد المعتاد ﴿وَمَّا تَزَادُ﴾ على العدد المعتاد ﴿فَوَكَّلْ شَيْءٌ عِنْدَهُ بِمِثْقَالِ﴾^٣ فهو سبحانه - يعلم شخصية كل شخص، وشخصية فعله، وحركته وسكونه، وربط ذلك بالحركات الكوكبية العلوية. فنسب من نسب الآثار لها. وجعله الله عندها، لا لها. فلا يعلم ما في الأرحام، ولا ما تخلق مما لم يتخلق من النطف على قدر معلوم إلا الله تعالى - ومن علمه الله تعالى - من الملائكة الموكلة بالأرحام. ولهذا تكون الحركة الكوكبية العلوية واحدة، وتحدث عندها في الأركان والموانئ أمورٌ مختلفة لا تنحصر، ولا يبلغها نظر في جزئيات أشخاص العالم العنصري؛ لأن الله قد وضع على أمزجة مختلفة وإن كان عن أصل واحد؛ كما نعلم أن الله خلق الناس من نفس واحدة، وهو آدم، وجعلنا مختلفين في عقولنا، متفاوتين في نظرننا؛ والأصل واحد. ومما الطيب والحديث، والأبيض والأسود وما بينهما، والواسع الخلق والضييق الخلق المخرج.

فالأصل قزرة والفروع كثيرة فالحق أصل والكيان فروع

وما خلق الله العالم الخارج عن الإنسان إلا صرَّب مثال للإنسان؛ ليعلم أن كل ما ظهر في العالم هو فيه، والإنسان هو العين المقصودة من الوجود. فهو مجموع الحكيم، ومن أجله خلقت الجنة والنار، والدينا والآخرة، والأحوال كلها، والكنهيات، وفيه ظهر مجموع الأسماء الإلهية وآثارها، فهو المنعم والمُعذب، والمرحوم والمعاقب، ثم يجعل له أن يُعَذَّب ويُعَمَّ، ويَرَمَّ ويعاقب. وهو المكلف المختار، وهو المجهور في اختياره. وله يتجلى الحق بالحكم، والتفضاء، والفصل،

١ السجدة: ٥٢
٢ البقرة: ١٧٦
٣ الزم: ٨
٤ ص ٨٢

وعليه مدار العالم كله، ومن أجله كانت القيامة، وبه أخذ الجآن، وله سَفَرٌ ما في السماوات وما في الأرض. ففي حاجته يتحرك العالم كله؛ علوا وسفلا، دنيا وآخرة. وجعل نوع هذا الإنسان متفاوت الدرجات؛ فسخر بعضه لبعض، ومقره لبعض العالم؛ ليعود شغ ذلك عليه؛ فما تُحْفَرُ إِلَّا في حق نفسه، وانتفع ذلك الآخر بالعرض.

وما خَصَّ أحدا من خلق الله بالخلافة إِلَّا الإنسان، ولكنه أَرَبُمة المنع والعتاء. فالسعداء خلفاء ونواب، ومن دون السعداء فتوابع، لا خلفاء؛ ينبون عن أسماء الله، في ظهور حكم آثارها في العالم، على أيديهم. فهم خلفاء في الباطن، نواب في الظاهر. فالتائب هو الظاهر بالليل لآلته نائب، لا خليفة إلهي بوضع شرعي- ومستتر بانتهار؛ فَيُعْلَمُ من حكمه بغير الحكم المشروع؛ أن الشرع الإرادي في جوره مستور.

ولما كان الحكم في الخلق خلفاء وتوابع، كما قرأناه؛ بين الله بما شرعه- الحق من الباطل، وما ينفع بما يضر من الأفعال الظاهرة والباطنة، وقسم العمل بين الجوارح والقلب؛ فجعل الله القلوب محالاً للحق والباطل، والإيمان والكفر، والعلم والجهل. فالباطل والكفر والجهل مآله إلى اضلال وزوال؛ لأنه حكم لا عين له في الوجود؛ فهو عَذَمٌ له حكم ظاهر، وصورة معلومة. فيطلب ذلك الحكم وتلك الصورة أمرا وجوديا تستبدان إليه؛ فلا يجتأيه؛ فيضمحلان وينعدمان. فلهذا يكون المال إلى السعادة.

والإيمان والحق والعلم يستبدون إلى أمر وجودي في العين، وهو الله ﷻ. فيثبت حكمهم في العين، أي في عين المحكوم عليه بهم؛ لأن الذي يحفظ وجود هذا الحكم هو موجود؛ بل هو عين الوجود؛ وهو الله المستق بهذ الأسماء، المنعوت بهذه النعوت؛ فهو الحق، العالم، المؤمن؛ فيستند الإيمان للمؤمن، والعالم إلى العالم، والحق إلى الحق. والله تعالى- ما تَسْتَقَى بالباطل؛ لوجوده، ولا بالجاهل والكافر تعالى الله عن هذه الأسماء علوا كبيرا. فنزلت الكتب الإلهية

والصحف على قلوب المؤمنين الخلفاء، والرعيا الورثة؛ فَنَسَرَتْ منفعها في كل قلب كان محلا لكل طيب.

وأما الأمور العوارض- التي ليست مُزَوَّلة عن أمر إلهي مشروع- فهي أهواء عرَضَتْ للنواب والرعيا تستق جزوا، والعوارض لا ثابت لها؛ فيزول حكمها بزوالها. وإذا زال، والعين التي كان قبلها وانصفت بها موجود، ولا بد له من حال يتصف به، وقد زال عنه الشقاء لزوال موجبه؛ إذ كان الموجب عارضا عرض؛ فلا بد من نقيضه؛ وهو المسمى سعادة. ومن دخل النار منهم، فما دخلها إِلَّا لتنفى عنه خبيثة وتبقى طيبه. فإذا ذهب الخبث وبقي الطيب فذلك المعبر عنه بالسعيد، الذي كان سَفَعُهُ مستهلكا في خبيته. هكذا هو الأمر في نفسه.

ولا يعلم ما قرأناه إِلَّا ذو عيني، لا ذو عين واحدة. ومن وقف بين النجدين فرأى غاية كل طريق؛ فسلك طريق سعادته التي لا يتقدمها شقاء؛ فإتبعها طريق سهلة، بضاء، مثلى، نقيية، لا شوب فيها، ولا عوجا، ولا أمنا. والطريق الأخرى، وإن كانت غائبا سعادة، ولكن في الطريق مغاور وممالك، وسباع عاذية وحيات مضرة؛ فلا يصل مخلوق إلى غايتها حتى يقاسي هذه الأهوال. والطريقان متجاوران، ينبعثان من أصل واحد، ويتجهان إلى أصل واحد، ويفترقان ما بين الأصلين؛ ما بين البداية والغاية، وصورتهما في الهامش كما غراه.

فشاهد صاحب الحجة البيضاء ما في طريق صاحبه؛ لأنه بصير وصاحبه أعمى؛ فليس يرى الأعمى طريق البصير. فيطرا على البصير، من مشاهدة تلك الآفات التي في طريق الأعمى، مخلوق؛ لما يرى من الأهوال، ويتوهم في نفسه (أن) لو كان فيها ما كان يقاسيه، ويرى (أن) الأعمى ليس عنده خبر من هذا كله؛ لما هو عليه من العمى، فلا يصير شيئا. فيسير (الأعمى) ملتحقا بسيره حتى يتردى في حفرة، أو تلدغه حية من تلك الحيات، فينبذ يحس بالألم، ويستغيث بصاحبه. فمن الأصحاب من يغيثه، ومن الأصحاب من يكون قد سبقه؛ فلا يسمعه.

فيبقى (الأعْمى) مضطراً، ما شاء الله؛ فيرحه الله؛ فيسعد.

والحيوان، بما هو حيوان، يُحسُّ بالألم واللذة، وما هو عاقل، وهو الإنسان، يعلم السبب المؤلم والسبب المِلذُّ فوقاً من العادة، حتى أنَّ جماعة غلطت، في ذلك، فجعلوا الألم للسبب المؤلم؛ فذاً. وليس كذلك. وإنما الذي يتألم به الإنسان، أو يلتذُّ؛ إنما هو قيام الألم به، أو اللذة، لا سببها. هذا في الآلام واللذات العادية العقلية. ونمَّ أسباب أحرَّ لا يستقلُّ العقل بإدراكها؛ فيغيره الله بها على لسان رسوله بالوحي؛ فيعلمها؛ فيأتي من ذلك ما أمره الله به أن يأتيه، ويجتنب من ذلك ما أمره الله به أن يجتنبه. وقد علم الألم واللذة عقلاً؛ فيتذكَّرها عند علمه بهذه الأسباب الشرعية الموجبة لها.

فمن أطاع، أطاع على بصيرة من أمره، ومن عصى وعلم أنَّه عاصٍ؛ عصى - على بصيرة من المعصية، وليس هو على بصيرة من المواخضة عليها، كما هو على بصيرة في الطاعة من الجراء عليها. فما أجره على المعصية بالقدر السابق إلا كونه على غير بصيرة من المواخضة. ولا ينبغي للمؤمن، بل لا يصح، أن يكون على بصيرة في المواخضة بالمعصية؛ فإنَّ الرحمة الإلهية والمغفرة؛ ما هو الانتقام والأخذ، بأوَّل من المغفرة، إلا ما عيَّن الله من صفة خاصة، يستحقُّ من مات وهي به قائمة، المواخضة وأخذاً وبدءاً وليس إلا الشرك، وما عدا الشرك فإنَّ الله أدخله في المشيئة، فلا يصحُّ أن يكون أحد على بصيرة في العقاب. فهذا هو الذي أجرأ النفوس على ارتكاب الحارم، والدخول في الماتم؛ إلا أنَّ عصم الله؛ بخوف، أو رجاء، أو حياء، أو عصمة - في علم الله به - خارجة عن هذه الثلاثة. ولا خامس لهذه الأربعة المانعة من وقوع المخالفة، والتعرض للهبة. والخامس قد عهد الله على قبوله لكلِّ ممكن بذاته. فمن وقى بهذا العهد مع الله؛ فإنه يُسَّعه بلا شك ابتداء. فإنَّ نقض عهد الله في ذلك، وصيرُّ الممكن محالاً أو واجباً؛ فقد خرج عمداً عاهد عليه الله، وعرض بذاته لما تخيَّل أنَّه لا يصيبه. ومثل هذا هو الذي ردَّ دعوة الحقِّ التي جاء بها الرسول من عند الله، كإبراهيم ومن قال بقولهم.

واعلم أنَّه لما كان الإنسان الكامل (هو) عمَدُ الساء الذي يسلك الله بوجوده الساء أن تقع على الأرض، فإذا زال الإنسان الكامل وانتقل إلى البرزخ؛ هَوَتْ الساء، وهو قوله تعالى: ﴿وَنَاشَفَتِ السَّاءُ فَبُيِّنَ وَاهِيَةً﴾^١ أي ساقطة إلى الأرض. والساء جِسْمٌ شَقَّافٌ ضَلَبٌ، فإذا هَوَتْ الساء خَلَّتْ جِسْمُهَا خَرَّ النار؛ فغادت دخاناً أحرَّ كالدهان السائل، مثل شعلة نار، كما كانت أوَّل مرة، وزال ضوء الشمس؛ فطمست النجوم؛ فلم يبق لها نور؛ إلا أنَّ سبحانه لا تزول في النار، لا؛ بل انتثر؛ فهي على غير النظام الذي كان سيرها في الدنيا. فتعطي من الأحكام في أهل النار، على قدر ما أوحى فيها الله تعالى - لأنَّ الأخرى؛ تجديد نشأة أخرى في الكل؛ لا يعرفها العقل الأوَّل، ولا اللوح المحفوظ. ولذلك قال ﷺ إنه يحمَد الله يوم القيامة المقام المحمود بمحامد لا يعلمها الآن، يعلمه الله إنَّها في ذلك اليوم، بحسب ما يظهر في ذلك من حكم أسماء الهيئة، لا يعلمها أحد اليوم. فنشأة الخلق وأحوالهم، وما يكون منهم في القيامة والبارئ (هو) على غير نشأة الدنيا، وإن أشبهها في الصورة. ولذلك قال: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾^٢ إنَّها كانت على غير مثال، كذلك ﴿نَبِّشْكُم مَّا لَا تَعْلَمُونَ﴾^٣ يوم القيامة.

فلنذكر في هذا الباب طرفاً من هيئة جحيم، وهيئة الجحش، وما فيها مما لم نذكره في بابها فيما تقدَّم، ولنجعل ذلك كله في أمثلة يقرب تصوُّرها على من لا يتصور المعاني من غير ضرب مثل، كما ضرب الله للتلوب مثلاً بالأودية بقدرها في نزول الماء، وكما ضرب المثل لنوره بالمصباح؛ كلُّ ذلك ليقرِّب إلى الإفهام الضعيفة الأمر، وهو قوله: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَظْمَةً نَّيَّانَ﴾^٤ بما يبيِّن له؛ فلم كيف يبيِّن لغيره.

فتقول: إنَّ الجسم لما ملأ الخلاء، كان أوَّل شكل قبلة الاستدارة؛ فسقى تلك الاستدارة:

١ [البقرة: ١٦]
٢ [البقرة: ٨٦]
٣ [البقرة: ٦٢]
٤ [البقرة: ٦١]
٥ [الرحمن: ٤، ٣، ٢]

فلكا. وفي تلك الدائرة ظهرت صور العالم كله: أدناه وأعلاه، ولطيفه وكثيفه، وما يتحيز منه وما لا يتحيز. فالذي ملأ الخلاء غير متحيز، ولا في مكان، ولا يقبل المكان. ولولا انحصاف الحق بالإحاطة؛ ما توهم العقل انحصار هذا الجسم الكل في الخلاء، ولا توهم الخلاء إلا من شهود الجسم المحسوس، كما لم يتوهم انحصار الممكنات، وإن كانت لا تتناهى في قس الأمر، وما وجد منها هو متناو، ويدخل فيها: العقل الأول، وكل ما لا يتحيز، ولا يقبل المكان.

وكان ينبغي أن يقال ما لا يتحيز: إن ذلك غير متناو؛ لأن التناهي لا يقبل إلا في المكان والزمان الموجود، وقد وجد ما لا يتحيز. فيعمل فيه التناهي. وكذلك ما دخل في الوجود من المراتب، وإن كانت عدما، فإنها متوهمه الوجود؛ فإن المراتب ينسب عدمية، وهي المكانة؛ فنزل كل شيء موجود أو معدوم بالحكم، في رتبته، سواء كان واجب الوجود لذاته، أو واجب الوجود بغيره، أو محال الوجود. فللمعدم الخالص مرتبة، وللوجود المحض مرتبة، وللممكن المحض مرتبة؛ كل مرتبة متيزة عن الأخرى. فلا بد من الحصر المتوهم والمعتول. والمعلومات كلها في علم الله، على ما هي عليه. فهو يعلم نفسه ويعلم غيره، ووجوده لا يتصف بالتناهي. وما لم يدخل في الوجود فلا يتصف بالتناهي، والأجناس متناهية، وهي معلومة؛ فقلته، أو العلم محيط بما يتناهى وما لا يتناهى، مع حصر العلم له. وهنا حارت العقول من حيث أفكارها.

ثم إن الحق، إن حَقَّقَ الأمر، قد أدخل نفسه في الوصف الذي وُصف به من الظرفية. فوصف نفسه بأنه في الماء، وعلى العرش، وفي السماء، وفي الأرض، ووصف نفسه بالتبيل، وبالبعثة، وبكل شيء، وجعل نفسه عين كل شيء بقوله: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ ثم قال: ﴿لَهُ الْحُكْمُ﴾ وهو ما ظهر في عين الأشياء، ثم قال: ﴿وَنُزِّلْنَاهُ تَرْجُومًا﴾ أي مَرْدَكًا، من كونك أغبارا، إلخ. فيذهب حكم الغير؛ فما في الوجود إلا أنا. ونبين ذلك مثلا باسم الإنسان؛ بجملة تفصيليه، وانصافه بأحكام متغيرة: من حياة، وجس، وقوى، وأعضاء مختلفة في الحركات، وكل

ما يتعلق بهذا المسعى إنسانا. وليست هذه الأعيان التي تظهر فيها هذه الأحكام بأمر غير الإنسان؛ فإلى الإنسان ترجع هذه الأحكام. والأحكام في الحق (هي) صور العالم كله: ما ظهر منه، وما يظهر، والأحكام منه، ولهذا قال: ﴿لَهُ الْحُكْمُ﴾ ثم يرجع الكل إلى آله عينه؛ فهو الحاكم بكل حكم، في كل شيء؛ حكما ذاتيا، لا يكون إلا هكذا.

فستى نفسه بأسائه؛ تحكم عليه بها. وسعى ما ظهر به من الأحكام الإلهية في أعيان الأشياء؛ ليجز بعضها عن بعض، كما ميز جسم الإنسان عن روحه، وليس إنسانا إلا بمجموعه، كما نشئ خالقا به وبخلقه. فلا يقال في روح الإنسان: إنها عين الإنسان، ولا غيره. وكذلك في حقائقه، ولوازمه، وعوارضه؛ لا يقال في يد الإنسان ولا في شيء من أعضائه: إنه عين الإنسان، ولا غير الإنسان. كذلك أعيان العالم لا يقال: إنها عين الحق، ولا غير الحق؛ بل الوجود كله حق.

ولكن من الحق ما يتخيف بأنه مخلوق، ومنه ما يوصف بأنه غير مخلوق؛ لكنه كل موجود؛ فإنه موصوف بأنه محكوم عليه بكذا؛ فتقول في الله: إنه ﴿عَزَّيَّ عَنْ الْعَالَمِينَ﴾ حكما عليه بهذا النعت. وقلنا في المسعى سيوا: إنه فقير إلى الله. حكما عليه؛ فالكل محكوم عليه. كما حكما على كل شيء بالهلاك، وحكما على وجهه بالاستثناء من حكم الهلاك؛ فهو أول محكوم عليه من عين هويته. فمما حكم به على هويته أن وصف نفسه بأن له نفسا - يفتح الفاء - وأضاف إلى الاسم الرحمن: لنعلم - إذا ظهرت أعياننا، ولتأبنا سقرًا - هذا الأمر - شمول الرحمة وعمومها، ومال الناس والخلق كله إليها؛ فإن الرحمن لا يظهر عنه إلا المرحوم، فافهم.

فالنفس أول غيب ظهر لنفسه، فكان فيه الحق من اسمه "الرب" بمثل العرش اليوم الذي استوى عليه بالاسم "الرحمن" وهو أول كيف شاف نورتي ظهر. فلما تميز عن ظهر عنه، وليس غيره، وجعله تعالى - طرفا له؛ لأنه لا يكون طرفا له إلا عينه؛ فظهر حكم الخلاء بظهور

هذا النفس؛ ولولا ذلك^١ ما قلنا: خلاه. ثم أوجد في هذا العاء جميع^٢ صور العالم الذي قال فيه: إنه «خالِك» يعني من حيث صُورُهُ «إِلَّا وَحْدَهُ» يعني إلّا من حقيقته؛ فإنه غير هالك. فالهاء في "وحده" يعود على الشيء. فـ«كُلُّ شَيْءٍ» من صور العالم «خالِكٌ إلّا» من حقيقته؛ فليس بهالك، ولا يتكهن أن يهلك.

ومثال ذلك للتقريب: أنّ صورة الإنسان إذا هلك، ولم يبق لها في الوجود أثر؛ لم يهلك حقيقته التي يميزها الحد؛ وهي عين الحدّ له. فنقول: الإنسان حيوان ناطق. ولا تتعرض لكونه موجوداً أو معدوماً، فإنّ هذه الحقيقة لا تزال له، وإن لم تكن له صورة في الوجود. فإنّ المعلوم لا يزول من العلم؛ فالعلم طرف المعلومات. فصورة العالم بجملة صورة دائرة فلكية، ثم اختلفت فيها صور الأشكال من تربع، وتثلث، وتسديس، إلى ما لا يتناهى حكماً، لا وجوداً، والملائكة الحاقون من حول العرش؛ ما لهم سباحة إلّا في هذا العاء المستدير، الذي ظهر فيه أيضاً عين العرش على التزيين بقوائمه وحملتيه؛ من صور المعاني، وصور أجسامها؛ التي هي الحروف البالغة عليها. فإنّ المعنى لا يُستندل عليه إلّا من حكم صورته؛ وهو الحرف. والحرف لا يُعلم إلّا من معناه؛ فهو العالم^٣ المعلم المعلوم.

فما في الوجود إلّا الواحد الكثير، وفيه ظهرت الملائكة المهيّمة، والعقل، والنفس، والطبيعة. والطبيعة هي أحقّ نسبة بالحق بما سيّاها؛ فإنّ كلّ ما سيّاها ما ظهر؛ إلّا فيما ظهر منها؛ وهو النفس - يفتح الفاء - وهو الساري في العالم، أعني في صور العالم. وبهذا الحكم يكون تجلّي الحق في الصور التي ذكرها عن نفسه لمن عقل عنه ما أخبر به عن نفسه تعالى. فاضطر في عموم حكم الطبيعة، واضطر في قصور حكم العقل؛ لأته، في الحقيقة، صورة من صور الطبيعة، بل من صور العاء، والعاء هو من صور الطبيعة.

وإنما يجعل، من جعل، رتبة الطبيعة دون النفس وفوق الهيولي؛ لعدم شهوده الأشياء. وإن

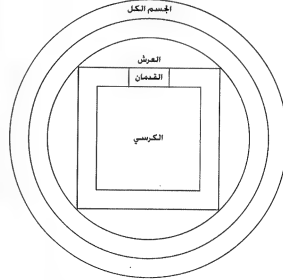
كان صاحب شهود، ومضى هذه المقالة؛ فإنه يعني بهاء الطبيعة التي ظهرت بحكمها في الأجسام الشفافة من العرش فما حواه. فهي بالنسبة إلى الطبيعة نسبة البنت إلى المرأة، التي هي الأم؛ فتلك كما تلد أمها، وإن كانت البنت مولودة عنها؛ فلها ولادة على كلّ من يولد عنها. وكذلك العناصر، عندنا، القريبة إليها؛ هي طبيعة ما تولد عنها، وكذلك الأخلاط في جسم الحيوان. فلهذا سميها طبيعة، كما نسمي البنت والبنات والأم؛ أنثى ونجمها^١ إناثاً. وإنما ذكرنا هذا لما نظهره من الأشكال لضرب الأمثال؛ للتقريب على الأذهان القاصرة عن إدراك المعاني من غير مُثَل؛ فإنّ الله ما جعل معرفة الإنسان نفسه إلّا ضرب مثال لمعرفة ربه؛ إذ لو لم يعرف نفسه لم يعرف ربه.^٢

وهذا صورة العاء، الذي هو الجسم الحقيقي العالم الطبيعي، الذي هو صورة من قوّة الطبيعة؛ تجلّي لما يظهر فيه من الصور. وما فوقه رتبة إلّا رتبة الروبوتية التي طلبت صورة العاء من الاسم "الرحن" فتشّس؛ فكان العاء. فشبهه لنا الشرع بما ذكر عنه من هذا الاسم. فلما بينا صورته بالتقريب قال: «ما فوقه هواء» يعلو عليه، فما فوقه إلّا حقّ «وما تحته هواء» يعتمد عليه. أي ما تحته شيء، ثمّ ظهرت فيه الأشياء. فالعاء أصل الأشياء والصور كلها، وهو أول فرع ظهر من أصل؛ فهو نجم، لا شجر. ثمّ تفرعت منه أشجار إلى منتهى الأمر والخلق، وهو الأرض. وذلك بتقدير العزيز العليم.

فهذا المثل المضروب المشكل الممثل الذي نضربه ونشكّله؛ هو العاء، وهو الباترة المحيطة، وهو فلك الإشارات. والنقط التي في الباترة مثال أعيان الأرواح المهيّمة. والنقطة العظمى في هذه النقطة^٣ العقل. والباترة التي إلى جانب النقطة العظمى التي في داخلها نقطتان هي: النفس الكلى واللوح المحفوظ. وتناك النقطتان فيها: القوتان العلمية والعملية. والأربع النقط المجاورات لباترة النفس: رتبة الطبيعة، التي هي بذات الطبيعة العظمى.

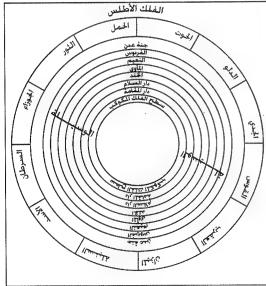
ومن^١ ذلك صورة عرش الاستواء، والكرسي، والقنمان، والماء الذي عليه العرش، والهواء الذي يمسك الماء، والظلمة

الهيولي الكمل المذكورة

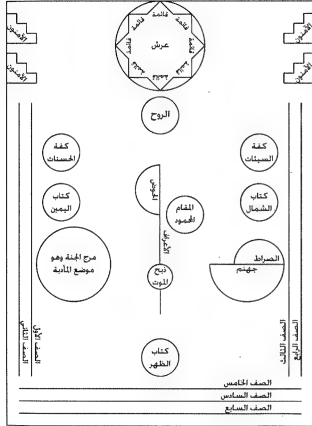
ومن^١ ذلك صورة الفلك الأطلس، والجئات، وسطح فلك الكواكب، وشجرة طوبى

الكرسي المذكور

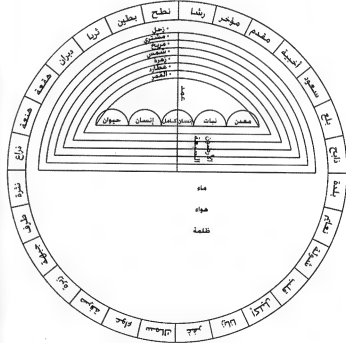

ومن ذلك صورة أرض الحشر، وما يجوي عليه من الأعيان والمراتب؛ وعرش الفصل
والتقاء وحملته، وصفوف الملائكة

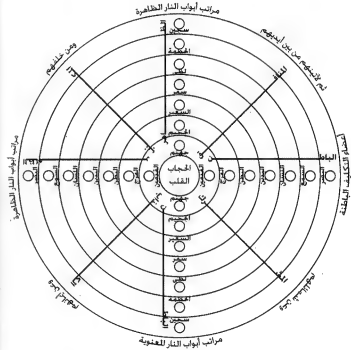
أرض الحشر

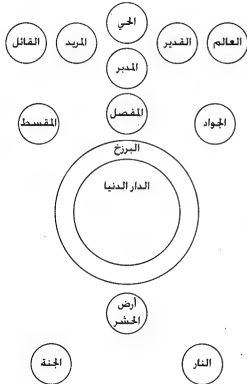
ومن ذلك صورة الفلك المكوّك، وقباب السماوات، وما تستقرّ عليه؛ وهو الأرض
والأركان الثلاثة، والتقدّد الذي يمسك الله به القبة، والمعدن، والنبات، والحيوان، والإنسان

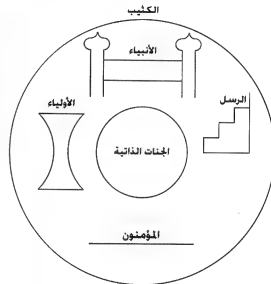
ومن ذلك صورة هتم، وأبوابها، ومنازلها، ودركاتها

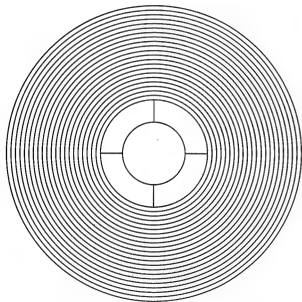
ومن ذلك صورة حضرة الأسماء الإلهية، والدينا، والآخرة، والبرزخ

ومن^١ ذلك صورة كتيب الرؤية، ومراتب الخلق فيه

ومن^١ ذلك صورة العالم كله، وترتيب طبقاته روحا وجسما، وعلوا وسفلا

وصل^١

فلنتكلم على كل صورة صورة منها على ما هو الأمر عليه في نفسه في فصول تسعة كما رسمناها في وجوه تسعة من التصوير، وما جعلتها على الترتيب من التقديم والتأخير، ولكن الكلام عليها يبين المتقدم من ذلك والمتأخر، والجمل والمفضل.

الفصل الأول

في ذكر العاء وما يجري عليه إلى عرش الاستواء

اعلم أن الله موصوف بالوجود، ولا شيء معه موصوف بالوجود من الممكنات. بل أقول: "إن الحق هو عين الوجود" وهو قول رسول الله ﷺ: "كان الله ولا شيء معه" يقول: الله موجود ولا شيء من العالم موجود. فذكر عن نفسه بذاته هذا الأمر، أعني ظهور العالم في عينه. وذلك أن الله تعالى أحب أن يعرف ليجود على العالم بالعلم به ﷻ، وعلم أنه تعالى لا يعلم من حيث هو، ولا من حيث يعلم نفسه، وأنه لا يحصل من العلم به تعالى في العالم إلا أن يعلم العالم أنه لا يعلم. وهذا القدر يستوى علما. كما قال الصديق: "العجز عن درك الإدراك إدراك".

إذ قد علم أن في الوجود أمرا ما لا يعلم وهو الله، ولا سببا للممكنات^٢ من حيث أن لها أعيانا ثابتة لا موجودة، مساوقة لواجب الوجود في الأزل، وكما أن لنا تعلقا سمعيا ثبوته لا وجودا، يخاطب الحق إذا خاطبنا، وأن لها قوة الامتنال، كذلك لها جميع القوى من علم وبصر. وغير ذلك. كل ذلك أمر ثبوتي، وحكم حقيقي غير وجودي. وعلى تلك الأعيان وبها تتعلق رؤية من يراها من الموجودات؛ كما ترى هي نفسها رؤية ثبوتية. فلما انصف لنا بالهبة، والهيئة حكم يوجب رحمة الموصوف بها بنفسه؛ ولهذا يجد المتفلس راحة في تنفسه؛ فيروى النفس من المتفلس عين رحمة بنفسه. فما خرج عنه تعالى إلا الرحمة التي وسعت كل شيء؛ فانشجبت

على جميع العالم؛ ما كان منه، وما لا يكون إلى ما لا يتقاهي.

فأول صورة قبل نفس الرحمن صورة العاء؛ فهو بخار رحاقي فيه الرحمة، بل هو عين الرحمة؛ فكان ذلك أول ظرف قبلة وجود الحق. فكان الحق له كالقلب للإنسان، كما أنه تعالى لقلب الإنسان العارف المؤمن؛ كالقلب للإنسان. فهو قلب القلب، كما أنه ملك الملك، فما حواه غيره؛ فلم يكن إلا هو.

ثم إن جوهر ذلك العاء قبل صور الأرواح من الراحة والاستراخ إليها. وهي الأرواح المهمة؛ فلم تعرف غير الجوهر الذي ظهرت فيه وبه، وهو أصلها، وهو باطن الحق وغيبه^١ ظهر؛ فظهر فيه وبه العالم. فإنه من الحال أن يظهر العالم من حكم الباطن، فلا بد من ظهور حق؛ به يكون ظهور صور العالم؛ فلم يكن غير العاء؛ فهو الاسم الظاهر للرحمن. فهامت في نفسها.

ثم أتت واحدا من هذه الصور الروحية بتجل خاص علمي انتفش فيه علم ما يكون إلى يوم القيامة بما لا تعلمه الأرواح المهمة؛ فوجد في ذاته قوة امتيازها عن سائر الأرواح؛ فشاهدتهم وهم لا يشاهدونه، ولا يشهد بعضهم بعضا؛ فرأى نفسه مركبا، منه، ومن القوة التي وجدها علم بها صورته؛ كيف كان. وعلم أن في العلم حقائق معقولات ستأها معقولات، من حيث أنه عقلا، لتما تميزت عنده؛ فلم يكن لها أن تكون كل واحدة منها عين الأخرى. فهي للحق معلومات، وللحق ولأشها معقولات، ولا وجود لها في الوجود الوجودي ولا في الوجود الإنكاشي. فيظهر حكمها في الحق؛ فتنسب إليه، وتشتق أسماء الهبة؛ فينسب إليها من نعوت الأزل ما ينسب إلى الحق. وتنسب أيضا إلى الحق بما يظهر من حكمها فيه؛ فينسب إليها من نعوت الحدوث ما ينسب إلى الحق؛ فهي الحادثة الثابتة، والأبدية الأزلية.

وعلم، عند ذلك، هذا العقل، أن الحق ما أوجد العالم إلا في العاء، ورأى أن العاء نفس الرحمن. فقال: لا بد من أمرين^٢ يستبان في العلم النظري؛ مقتدين لإظهار أمر ثالث؛ هو

١ ص ٩٦
٢ ص ٩٦ ب، وإضافة في، من: يضي

نتيجة ازدواج تينك المتقدمين. ورأى أن عنده من الحق ما ليس عند الأرواح المهتمة؛ فعلم أنه أقرب مناسبة للحق من سائر الأرواح. ورأى، في جوهر العاء، صورة الإنسان الكامل الذي هو للحق بمنزلة ظل الشخص من الشخص. ورأى نفسه ناقصا عن تلك الدرجة، وقد علم ما يتكون عنه من العالم إلى آخره؛ في الدنيا وفي المولات. فعلم أنه لا بد أن تحصل له درجة الكمال التي للإنسان الكامل، وإن لم يكن فيها مثل الإنسان؛ فإن الكمال في الإنسان الكامل "بالفعل" وهو في العقل الأول "بالقوة"، وما كان بالقوة والفعل (فإنه) أكل في الوجود ممن هو بالقوة دون الفعل. ولهذا وجد العالم في عينه، فأخرجه من القوة إلى الفعل ليتصف بكمال الاقتدار. ولو كان في الإمكان إيجاد الممكنات كلها، لما ترك منها واحدا ممنوعا بالعدم. لكن يستحيل ذلك لعدم التناهي. وما يدخل في الوجود فلا بد أن يكون متناهيا.

فجعل له الحق؛ فرأى لئانه ظلاً، لأن ذلك التجلي كان كالكلام لموسى من جانب الطور، كذلك كان التجلي الإلهي لهذا العقل من الجانب الأيمن؛ فلما شهد مباركتين مبسوطتين، يعني فيها: الرحمة، فلم يقرن بهما شيئاً من العذاب. فبعضي رحمة ينشطها، وبعضي رحمة يقبضها. فإن القبض ضم إليه، والبسط انفساخ فيه. فكان ذلك الظل المتمد عن ذات العقل من نور ذلك التجلي (ومن) كثافة الحدث، بالنظر إلى اللطيف الخبير؛ نفساً؛ وهو اللوح المحفوظ. والطبيعة الذاتية مع ذلك كله، وتسعى هناك حياة، وطما، وإرادة، وقولا. كما تسعى في الأجسام: حرارة، وبرودة، ونبوسة، ورطوبة. كما تسعى في الأركان: ناراً، وهواء، وماء، وتراباً. كما تسعى في الحيوان: سوداء، وصفراء، ولها، ودما، والعين واحدة، والحكم مختلف:

العَيْنُ وَاحِدَةٌ وَالْحُكْمُ مُخْتَلِفٌ وَذَلِكَ سِرٌّ لِأَهْلِ الْعِلْمِ يَتَكَشَّفُ

ثم صرف العقل وجهه إلى العاء، فرأى ما بقي منه لم تظهر فيه صورة. وقد أبصر ما ظهرت فيه الصور منه قد أثار بالصور، وما بقي دون صورة رآه ظلمة خالصة، ورأى أنه قابل للصور والاستمارة. فأعلم: أن ذلك لا يكون إلا بالتحايك بظلك، فعمته التجلي الإلهي كما نعم لذة الجماع نفس الناكح حتى تنفبه عن كل معقول ومعلوم سيوى ذاتها. فلما عمه نور التجلي، رجع ظله إليه

واتخذ به. فكان نكاحاً معنوياً صدر عنه^١ العرش الذي ذكر الحق أنه استوى عليه الاسم "الرحمن" فقال: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾^٢ فما أنكره من أنكره، أعني الاسم "الرحمن" إلا للقرن المفرط، ولم يتقروا بالله إلا لما يتضمنه هذا الاسم من الرحمة والتهر فتعلم، وتجمل الرحمن فقالوا وَمَا الرَّحْمَنُ^٣ ولو قالها بلسان غير العربي، لقال ما يشبه هذا المعنى، ويقع الابتكار منهم أيضاً. فلا أقرب من الرحمة إلى الخلق؛ لأنه ما تم أقرب إليهم من وجودهم؛ ووجودهم رحمة بلا شك.

الفصل الثاني

في صورة العرش، والكرسي، والقدمين، والماء الذي عليه العرش، والهواء الذي عليه الماء، والظلمة التي ظهر عنها الهواء الذي لمسك الماء ومسكك عليه الجربة، والحملة، والحافين

اعلم أن هذه الظلمة هي ظلمة الغيب، ولهذا سُميت ظلمة. أي لا يظهر ما فيها. فكل ما برز من الغيب ظهر لنا. فنحن ننظر إلى ما ظهر من صور العالم في مرآة الغيب، ولا نعرف أن ذلك في مرآة غيب. وهي للحق كالمرآة؛ فإذا تجلّى الحق لها؛ انطبع فيها ما في العلم الإلهي من صور العالم وأعيانه. وما زال الحق متجلياً لها، فما زالت صور العالم في الغيب. وكل ما ظهر لمن وجد من العالم؛ فلما هو ما يقابله في نظره في هذه المرآة، التي هي الغيب. فلو جاز أن يعلم جميع ما في علم الحق - وذلك لا يجوز - فلا يجوز أن يرى من صور العالم في هذه المرآة، إلا ما تراءى له منها.

فكان بما رآه فيها صورة العرش الذي استوى الرحمن عليه؛ وهو سريّر ذو أركان أربعة، ووجوه أربعة هي قوائمه الأصلية، التي لو استقلت بها لثبت عينه^٤. إلا أنه جعل في كل وجه من

١ ص ٩٧
٢ (الم: ١٥)
٣ (الفرقان: ٦٠)
٤ ص ٩٨
٥ ص: عنه

الوجوه الأربعة التي له، قوائم كثيرة على السواء في كل وجه؛ معلومة عندنا أعدادها، زائدة على القواعد الأربعة. وجعله مجوفاً، محيطاً بجميع ما يحوي عليه: من كرمي، وأفلاك، وجنات، وسهوات، وأركان، ومولدات. فلما أوجده؛ استوى عليه الرحمن، واحد الكلمة لا مقابل لها. فهو رحمة كله، ليس فيه ما يقابل الرحمة.

وهو صورة في العاء؛ فالعقل أبوه، والنفس أمته؛ ولذلك استوى عليه الرحمن؛ فإن الأبوين لا يظنران أبداً لولدهما إلا بالرحمة، والله أرحم الراحمين. والنفس والعقل موجودان، كيمان على الله، محبوبان لله. فما استوى على العرش إلا بما تفر به أعين الأبوين؛ وهو الرحمن؛ فعلمنا أنه ما يصدر عنه إلا ما فيه رحمة. وإن وقع بعض العالم غصص، فلنك لرحمة فيه لولا ما جزمه إناها. اقتضى ذلك مزاج الطبع، ومخالفة الغرض النفسي. فهو كالبداء الكره الطعم، الغير مستلذ، وفيه رحمة لذني يشربه ويستعمله، وإن كرهه. فلهذا طعم فيه الرحمة وظاهره من قبلة العذاب^١.

وما استوى عليه الرحمن تعالى. إلا بعد ما خلق الأرض، وقدر فيها أقواتها، وخلق السماوات^٢ وأوحى في كل سماء أمراً^٣، وفرغ من خلق هذه الأمور كلها، وربب الأركان ترتيباً يقبل الاستحالات؛ لظهور التكوين، والتقل من حال إلى حال، وبعد هذا استوى على العرش. قال تعالى: ﴿فَإِنشَأْ بِهٖ خَيْرًا﴾^٤ الضمير في قوله: ﴿بهٖ﴾ يعود على الاستواء. أي: فاسأل بالاستواء خيراً. يعني: كل من حصل له ذلك ذوقاً كاملاً. فإن أهل الله ما علموا الذي علموه إلا ذوقاً، ما هو عن فكر، ولا عن تدبر. فهو تعالى- النازل الذي لا يفارق المنزل ولا النزول. فهو مع كل شيء؛ بحسب حال ذلك الشيء.

مبشرة

وفي ليلة تقيدي هذا الوجه، أراني الحق، في واقعي، رجلاً زرع القائمة، فيه شجرة. فقد بين يدي وهو ساكت. فقال لي الحق: هذا عبد من عبادنا؛ أفدّه ليكون هذا في ميزانك. فقلت له: من هو؟ فقال لي: هذا أبو العباس بن جودي، من ساكني البشريات. وأنا إذ ذاك في دمشق. فقلت له: يا رب، وكيف يستفيد مني؟ وأين أنا منه؟ فقال لي: قل؛ فإنه يستفيد منك؛ فكما أني أتيتك إياه، أني أتيتك إياك؛ فهو أباك كما تراه. فخطيبه يسمع منك، ويقول هو مثل ما تقول أنت؛ يقول: أريد رجلاً بالشام يقال له: محمد بن العربي -وسمائي- أفادني أمراً لم يكن عندي؛ فهو أستاذي. فقلت له: يا أبا العباس؛ ما الأمر؟ قال: كنت أحمد في الطلب، وأضرب، وأبذل ومحمدي. فلما كشف لي؛ علمت أنني مطلوب؛ فاسترحمت من ذلك الكد.

فقلت له: يا أخي؛ من كان خيراً منك، وأوصل بالحق، وأتم في الشهود، وأكشف للأمر، قيل له: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً﴾^١ فإن الراحة في دار التكليف؟ ما فهمت ما قيل لك قولك: "علمت أنني مطلوب" ولم تنر بماذا؟ نعم أنت مطلوب بما كتبت عليه من الاجتهاد والجهد. ما هذه البار دار راحة. ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ﴾^٢ من أمر أنت فيه ﴿فَاصْلُبْ﴾^٣ في أمر يأتيك في كل نفس. فإن الفراغ؟ فشكرني على ما ذكرته به. فاطر عبادة الله بنا وبه.

ثم نرج فنتول: ثم إن الله تعالى- خلق ملائكة من أنوار العرش يحقون بالعرش، وجعل فيها خلق من الملائكة أربع حملة تحمل العرش، من الأربع القوائم الذي هو العرش عليها. وكل قائمة مشتركة بين كل وجهين إلى حد كل نصف وجه، وجعل أركانه متفاضلة في الرتبة. فأنزلني في أفضلها، وجعلني من حملة حمليته. فإن الله، وإن خلق ملائكة يحملون العرش، فإن له من الصنف الإنساني أيضاً صوراً تحمل العرش، الذي هو مستوى "الرحمن" أنا منهم. والثلاثة التي

١ آية في الهمش بطل الأصل
٢ ص ٩٩
٣ (طه: ١١٤)
٤ (الفرج: ١٧)
٥ ص ٩٩

١ ص ٩٨
٢ (الحديد: ١٣)
٣ (صلوات: ١٢)
٤ (الفرقان: ٥٩)

هي أفضل قوائمه هي لنا، وهي خزانة الرحمة؛ نجعلني رحيا مطلقا مع علمي بالشدائد. ولكن علمت أنه ما تم شدة إلا وفيها^١ رخاوة، ولا عذاب إلا وفيه رحمة، ولا قبض إلا وفيه بسط، ولا ضيق إلا وفيه سعة؛ فعلمت الأمرين. والقائمة التي على يميني قائمة رحمة أيضا؛ لكن ما فيها علم شدة؛ فينصت حاملها في الدرجة عن حامل القائمة العظمى، التي هي أتم القوائم، والقائمة التي على يساري قائمة الشدة والقهر؛ فحاملها لا يعلم غير ذلك^٢. والقائمة الرابعة التي تقابلني أفاضت عليها القائمة التي أنا فيها بما هي عليه؛ فظهرت بصورتها؛ فهي نور وظلمة، وفيها رحمة وشدة.

وفي نصف كل وجه قائمة؛ فهي ثمانية قوائم، لا حامل لتلك الأربعة اليوم إلى يوم القيامة، فإذا كان في القيامة؛ وكل الله بها من يحملها. فيكونون في الآخرة ثمانية، وهم في الدنيا أربعة. وما بين كل قائمتين قوائم: العرش عليها، وبها زينته، وعددها معلوم عندنا؛ لا أئتمته؛ لئلا يسبق إلى الأفهام القاصرة عن إدراك الحقائق؛ أن تلك القوائم عين ما توهجه، وليست كذلك؛ فلها لم نتعرض لإيضاح كتبها.

وبين مقر العرش وبين الكرسي فضاء واسع، وهواء متخفف. وصور أعمال بعض بني آدم، من الأولياء، في زوايا العرش؛ نظير من مكان إلى مكان في ذلك الانصباح الرحاني. وقوائم هذا العرش (ثلاثة) على الماء الجامد، ولذلك يضاف البرز إلى الرحمة، كما قال ﷺ: فوجدت يرد أئامله؛ فأعطاه العلم الذي فيه الرحمة. فالعرش إنما يحمله الماء الجامد، والحلجة التي له إنما هي خدمة له تعظيما وإجلالا. وذلك الماء الجامد مقره على الهواء البارد، وهو الذي يجمد الماء. وذلك الهواء نفس الظلمة التي هي الغيب، ولا يعلم أحد ما تلك الظلمة إلا الله. كما قال: ﴿عَالَمِ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾^٣. وفيها يكون الناس على الجسر. إذا تبدلت الأرض غير الأرض والتبدل في الصفة، لا في العين؛ فتكون أرض صلاح، لا أرض فساد. وتشد مد الأديم ﴿فَمَلَا نَزَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا﴾^٤. وسيأتي ذكر ذلك في فصله من هذه الفصول، إن شاء الله.

١ ق: ١٦
٢ "القائمة التي على يساري.. ذلك" ثمانية في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب، وأصل
٣ ص: ١٠٠
٤ [الجزء: ٢٦]
٥ [الم: ١٠٧]

وخلق الكرسي في جوف هذا العرش؛ مربع الشكل، ودلى إليه القدمين. فانقسمت الكلمة الواحدة، التي هي في العرش واحدة، فهي في العرش رحمة واحدة؛ إنها مآل كل شيء، وانقسمت في الكرسي إلى: رحمة، وغضب مشوب برحمة، اقتضى ذلك التركيب لما يريد الله أن يظهر في العالم من القبض والبسط والأضداد كلها. فإنه المعر المثل، والتفاضل الباسط، والمعلل^١ المانع. قال تعالى: ﴿أَفَلَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَيْفَةُ الْعَذَابِ﴾^٢ فهذا من انقسام الكلمة. غير أن الأمر إذا كان ذاتيا لم يمكن إلا هذا.

انْزِلْ إِلَى الْكُرْسِيِّ فِي تَفْصِيلِهِ نَجَبًا	وَنَزِجْ الْكُلَّ فِي الْغُفَى إِلَى اللَّهِ
فِي الْأَضْلُ مُتَّقٍ فِي الصُّورِ مُخْتَلِفٍ	ذُنُوبًا وَأَجْرَةً فَالْحَقُّ لِلَّهِ
فِي اللَّهِ مِنْ كَوْنِهِ مَجْبِلٌ لِعَالَمِهِ	وَلَا يَتَرَى الْكُونَ إِلَّا بِاللَّهِ
فَاعْلَمْ وَجُودَكَ إِنَّ الْجُودَ مُوجِدُهُ	وَكُنْ بِذَلِكَ عَلَى عِلْمٍ مِنَ اللَّهِ

فكما استوى الرحمن على العرش؛ استوت القدمان على الكرسي. وهو على شكل العرش، في التربع لا في القوائم. وهو في العرش كحلفة ملقاة. فالكرسي موضع راحة الاستواء؛ فإنه ما تدلى إليه ما تدلى إلا مباسطة. والتقدم: الثبوت؛ فتانك: قدم الصدق وقدم الجبار، وقدم الجبر وقدم الاختيار. ولهاذين القدمين مراتب كثيرة في العلم الإلهي، لا يتسع الوقت لإيرادها؛ لما ذهبنا إليه في هذا الكتاب من الإيجاز والاختصار.

ومقر^٣ هذا الكرسي، أيضا، على الماء الجامد. وفي جوف هذا الكرسي جميع المخلوقات من سماء وأركان؛ هي فيه كجو في العرش سواء. وله ملائكة من المقسمات؛ ولهذا انقسمت الكلمة فيه؛ لأن هذا الصنف لا يعرفون أحديته، وإن كانت فيهم؛ فإن الله وكلهم بالتقسيم مع الأنفاس. فلو أشهدهم الأحديته منهم، ومن الأمور كلها- ربما شغلوا بها نفسا واحدا عن التقسيم الذي خلقوا له، وهم المطيعون كما أخبر الله عنهم- فخل بينهم وبين مشاهدة الوحدات. فآية وحدة تجلّت لهم قسموها بالحكم، فلا يشهدون إلا التسمية في كل شيء. ولا غفلة، عندهم، ولا نسيان

١ ص: ١٠٠
٢ [الجزء: ١٩]
٣ ص: ١٠١

وأما ملائكة التوحيد والوحدات إذا جمعهم مع المقسّمات مجلس الهي، وجرت بينهما مقاضات في الأمر؛ اختصا؛ لأنها على النقيض؛ وهذا ما يتخصم فيه الملائ الأعلى. فيقول الصنف الواحد بالوحدة، ويقول الآخر بالانقسام. والثبوت لم توجد أرواحهم؛ إلا من هذه الأرواح، ولم توجد هذه الأرواح؛ إلا من التّوطين اللّتين في النفس الكلّية.

فالنفس لا تغزى إلا به والحق لا يغزى إلا بها.

وأبضا:

لَكُنْ لَهُ مِنْ ذَاتِهِ مَرَّةٌ وَكُنْ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ مُشَبَّهًا
وَمَنْ يَكُنْ عَلَى الذِّي وَضِئُهُ كَانَ يَمَّا أَوْضِئُهُ مُنْتَبِهَا

واعلم - علمك الله - أن الوهية المخلوقين من هذه الحضرة ظهرت في العالم؛ لما تعطيه من انقسام كل شيء. فما ظهر في العالم إلا ما خلق تعالى فيه، وغلبه. وما اختص العلماء بالله، وحصل لهم الشفوق على غيرهم؛ إلا بمصادر الأشياء: من أين ظهرت في العالم؟ والتقابل، لا نشك أنه انقسام في مقسوم، فلا بد من عين جامعة تقبل القسمة.

ولما كان عذر العالم مقبولا في نفس الأمر - كونهم مجبورين في اختيارهم - لذلك جعل الله مال الجميع إلى الرحمة. فهو الغفور بما سبق من ذلك عن قلوب من لم يؤلمه بصورة الأمر؛ رحمة به؛ لأنه الرحم في غفرانه؛ لعلمه بأن مزاجه لا يقبل.

فالمنع (هو) من التقابل؛ لتضخه مشبهة الحق؛ تكون العين قابلة لكل مزاج. فما اختصت واحدة على التعيين بمزاج دون غيره، مع كونها قابلة لكل مزاج، إلا لحكم المشيئة الإلهية. وإلى هنا، إذا سجدت أرواح الثبوتية^٢، يكون معراجها، ليس لها قدم في غيره، فلها طريق خاض ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَسْدُ السَّبِيلِ﴾^٣.

فصل ثالث

في الفلك الأطلس، والبروج، والجنات، وشجرة طوبى، وسطح الفلك المكوّك

اعلم أن الله خلق في جوف هذا الكرسى، الذي ذكرناه، جسما شفافا مستديرا، قسمته اثني عشر قسما. سمي الأقسام بروجاء، وهي التي أقسم لها في كتابه، فقال تعالى: ﴿وَالْأَشْجَاءُ ذَاتُ الْبُرُوجِ﴾ وأسكن كل برج منها ملكا، هم لأهل الجنة كالعناصر لأهل الدنيا. فهم ما بين مائي، وحراري، وهوائي، وناري. وعن هؤلاء يتكوّن في الجنات ما يتكوّن، ويستحيل فيها ما يستحيل، ويفسد ما يفسد. وأعني بـ "تفسد": يتغير نظامه إلى أمر آخر، ما هو الفساد المعلوم المستحيث. فهنا معنى "يفسد" فلا توهّم.

ومن هنا قالت الإمامية باثني عشر إماما؛ فإن هؤلاء الملائكة أئمة العالم الذي تحت إحتاطهم. ومن كون هؤلاء الاثني عشر - لا يتغيرون عن منازلهم؛ لذلك قالت الإمامية بعصمة الأئمة. لكنهم لا يشعرون أن الإمداد يأتي إليهم من هذا المكان. وإذا شغلوا شرت أرواحهم في هذه المعارج، بعد الفصل والقضاء النافذ بهم، إلى هذا الفلك تنتهي، لا تتعداه؛ فإنها لم تعتد سبوا. فهم، وإن كانوا اثني عشر، فهم على أربع مراتب؛ لأن العرش على أربع قوائم. والمنازل ثلاثة: دنيا، وبرزخ، وآخرة. وما تم ربع. وكل منزل من هذه المنازل أربعة، لا بدّ منهم، لهم الحكم في أهل هذه المنازل. فإذا ضربت ثلاثة في أربعة كان الخارج من هذا الضرب اثني عشر؛ فذلك كانوا اثني عشر برجا.

ولما كانت النار الدنيا تعود نارا في الآخرة، بقي حكم الأربعة عليها التي لها، والبرزخ في سوق الجنة ولا بدّ فيه من حكم الأربعة، والجنة لا بدّ فيها من حكم الأربعة؛ فلا بدّ من البروج. فالجمل والأبد والتوس على مرتبة واحدة من الأربعة في مراتبهم، والثور والسنبلة والجدي على مرتبة أخرى ولا أيضا، والجوزاء والميزان والبالي على مرتبة أخرى ولا أيضا، والسرطان والعقرب والحوت على مرتبة أخرى ولا أيضا. لأن كل واحد من كل ثلاثة على طبيعة واحدة في

مزاجهم، لكن منازل أحكامهم ثلاثة. وهم أربعة ولادة^١ في كل منزل، وكل^٢ واحد منهم له الحكم في كل منزل من الثلاثة، كما أن اليوم والليلة لواحد من السبع الجواري الخمس الكائن، هو والباقي وصاحبها الحاكم فيها. ولكن للباقي من الجواري فيه حكم مع صاحب اليوم؛ فلا يستقل دون الجماعة إلا بأول ساعة من يومه، وفان ساعة.

وكذلك الليل والآخرة مثل ذلك. وإن كان لها الأسد كما كان للنبيا السرطان، وهو برج منقلب والأسد برج ثابت؛ فإن كل واحد من الاثني عشر له حكم فيها. كذلك الدنيا، وإن كان لها السرطان، فلا بد لباقي البروج من حكم فيها. كذلك البرزخ، وإن كان له السنبلة، فلا بد لكل واحد من الباقيين من حكم فيها. وما تم منزل ثالث إلا تبدل الدنيا بالنار. فإنه قد كان صاحب الدنيا، بحكم الأصل، السرطان، فلما عادت نارا غرل السرطان ووليتها برج الميزان، وتبعه الباقيون في الحكم. فانظر ما أعجب هنا. فإذا انقضى عذاب أهل النار، ولتيا برج الجوزاء ولا بد لمن بقي من البروج حكم في ولاية هذا الولي.

وإذا كان الحكم لواحد من هؤلاء في وقت نظره فيه، كان مزاج القابل في الآخرة على حكم النقيض، حتى يتنقم به إذا حكم عليه هذا في المال خاصة؛ لأن^٣ المال رحمة مطلقة عامة ﴿فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ أعني بفضل الله ورحمته فإنه ﴿خَيْرٌ مِمَّا يَجْتَمِعُونَ﴾^٤. ولما أدار الله الفلك الأطلس بما جعل فيه من الولاية والحكام، وجعل منتهى دورته يوما كاملا، لا ليل فيه ولا نهار؛ أوجد ما فيه عند حركته، وما أتى وأوحى به إلى الثواب من الحكم في ذلك، وجعل لأحكامهم في كل عين مدة معلومة محصورة؛ تنوع تلك المدد بحسب المنزل: الدنياوي، والأخروي، والبرزخي، والحكم البرزخي أسره مدة وأكبره حكما، وسيطته على قدر أيامه. والأيام متفاضلة: فيوم نصف دورة، ويوم دورة كاملة، ويوم من ثمان وعشرين دورة، وأكثر من ذلك إلى يوم المخرج، وأقل من ذلك إلى يوم الشعون، وما بين هذين اليومين درجات للأيام متفاضلة.

١ ص ١٠٣
٢ ق: "والكل" مع وجود إشارة حذف الألف واللام
٣ ص ١٠٣ أ ب
٤ [يونس: ٥٨]

وجعل لكل نائب من هؤلاء الأملاك الاثني عشر، في كل برج ملكه إياه: ثلاثين خزانة. نحوى كل خزانة منها على علوم شتى، يتجون، منها، لمن نزل بهم عن قراء ما تعطيه رتبة هذا النازل. وهي الخزائن التي قال الله فيها: ﴿لَوْزَيْنَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾^١ وهذا النازل بهم ما يصرف ما حصل له من هذه الخزائن من العلوم في نفسه، فإن حفظه منها (هو) حفظ حصولها، ويصرف ما حصل له في عالم الأركان والمولات^٢ والإنسان. فمن النازلين من يقيم عندهم يوما في كل خزانة وينصرف، وهو أقل النازلين إقامة. وأما أكثر النازلين إقامة فهو الذي يقيم عند كل خزانة ليحصل منها على قدر رتبته عند الله، وما يعطيه استعداده: مائة سنة. وباقي النازلين ما بين مائة سنة واليوم. وأعني باليوم قدر حركة هذا الفلك الأطلس، وأعني بالمائة سنة: كل سنة ثلاثمائة وستين يوما من أيام هذه الحركة، فاعلم ذلك.

وهذه الخزائن تسقى عند أهل التعاليم: درجات الفلك، والنازلون بها هم الجواري، والمنازل وعزوتها من الثواب، والعلوم الحاصلة من هذه الخزائن الإلهية هي ما يظهر في عالم الأركان من التأثيرات، بل ما يظهر من مقعر فلك الكواكب النابتة إلى الأرض. وشئت ثابته ليثبتها عن سرعة الجواري السبعة.

وجعل هؤلاء الاثني عشر نظرا في الجئات وأهلها وما فيها، مخلصا من غير حجاب. فما يظهر في الجئات من حكم، فهو عن تولي هؤلاء الاثني عشر بنفوسهم، تشريفا لأهل الجنة. وأما أهل الدنيا وأهل النار، فما يشارون ما لهم فيها من الحكم إلا بالثواب؛ وهم النازلون عليهم الذين ذكرناهم، فكل ما يظهر في الجئات: من تكوين، وأكل، وشرب، ونكاح، وحركة، وسكون، وطول^٣، واستحالة مأكل، وشهوة؛ فعل أيدي هؤلاء الثواب الاثني عشر، من تلك الخزائن، إذ أن الله ﷻ الذي استخلفهم.

ولها (كان) بين ما يحصل عنهم بمباشرتهم، وبين ما يحصل عنهم بغير مباشرتهم، بل بواسطة

١ الحجر: ٢١
٢ ص ١٠٤
٣ ص ١٠٤ ب

النازلين بهم -الذين هم لهم في الدنيا والنار، كالجباب والنواب- يَوْزُ عَظِيمٌ وَفُرْقَانٌ كَبِيرٌ. يحصل
علم ذلك الفرقان في الدنيا لمن اتقى الله، وهو قوله في هذا وأمثاله: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ وهو علم هذا وأمثاله ﴿وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ أي يستر عنكم ما يسوءكم؛ فلا ينالكم ألم
من مشاهدته. فإن رؤية الشؤم إذا رآه من يمكن أن يكون محلاً له، وإن لم يحل به، فإنه تسوءه
رؤيته؛ وذلك لحكم الوهم الذي عنده، والإمكان العقلي ﴿وَيُفَيِّزُ لَكُمْ﴾ أي ويستر من أجلكم عن
من لكم به عناية في دعاء عام أو خاص معين. فالدعاء الخاص (هو) ما تعين به شخصاً بعينه، أو
نوعاً بعينه. والعام ما ترسله مطلقاً على عباد الله من يمكن أن يحل بهم شؤم ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ
الْعَظِيمِ﴾ بما أوجبه على نفسه من الرحمة، وما امتن به منها على من استحق العذاب؛ كالغصاة
في الأصول والفروع.

وهؤلاء النواب اثنان عشر هم الذين تولوا بناء الجنات كلها، إلا جنة عدن؛ فإن الله خلقها
بيده، وجعلها له كالقلعة للملك، وجعل فيها الكتيب الأبيض من المسك، وهو الظاهر من
الصورة التي يتجلى فيها الرب لعباده عند الرؤية كالمسك يفتح الميم من الحيوان وهو الجبل،
وهو الغشاء الظاهر للأبصار من الحيوان. وجعل بأيديهم غراس الجنات، إلا شجرة طوبى؛ فإن
الحق تعالى- غرسها بيده في جنة عدن، وأطالها حتى غلث فروغها سوز جنة عدن، وتدلّت
مُظَلَّلَةٌ على سائر الجنات كلها. وليس في أكمامها ثمر إلا الحلي والحلل؛ لباس أهل الجنة وزينتهم
رائداً في الحسن والبهاء على ما تحيل أكمام شجر الجنات من ذلك؛ لأن شجرة طوبى اختصاص
فضل بكون الله خلقها بيده. فإن لباس أهل الجنة ما هو تسجيح تسجيح، وإنما تشفق عن لباسهم
ثمر الجنة كما تشفق الأكمام هنا عن الورد وعن شقائق النعمان وما شاكلها من الأزهار كلها.

ورد في الخبر الصحيح كشفاً وحسنً فقال: «إن رسول الله ﷺ كان يخطب الناس فدخل
رجل، فقال: يا رسول الله؛ أو قام رجل من الحاضرين -الشك متي- فقال: يا رسول الله: ثياب

أهل الجنة؛ أخلق تخلق؟ أم نسج تسج؟ فضحك الحاضرون من سؤاله. ففكره ذلك رسول
الله ﷺ وقال: تصحكون أن سال جاهل علماً؟ يا هذا؛ -وأشار إلى السائل- بل تشفق عليها
ثمر الجنة. فحصل لهم علم لم يكونوا عرفوه.

ودار بجنته عذني سائر الجنات، بين كل جنة وجنة سور يميزها عن صاحبها، وسبي كل جنة
باسم معناه سار في كل جنة. وإن اختصت هي بذلك الاسم، فإن ذلك الاسم الذي اختصت
أمكن ما هي عليه من معناه وأفضله مثل قوله ﷺ «أفاضكم عليّ، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ
بن جبل، وأفرضكم زيد» وإن كان كل واحد منهم يعلم القضاء والحلال والحرام، والفرائض؛
ولكن هو بمن تستقى به أخض- وهي: جنة عدن، وجنة الفردوس، وجنة النعم، وجنة المأوى،
وجنة الخلد، وجنة السلام، وجنة المقامة، والوسيلة؛ وهي أعلى جنة في الجنات؛ فإنها في كل
جنة من جنة عدن إلى آخر جنة. فلها في كل جنة صورة، وهي مخصوصة برسول الله ﷺ
وحده؛ نالها بدعاء أمته؛ حكمة من الله، حيث نال الناس السعادة ببركة بعثته، ودعائه لإيادهم إلى
الله، وتبينه ما نزل الله إلى الناس من أحكامه "جزاء وفاقاً". وجعل أرض هذه الجنات سطوح
الفلك المكوكة، الذي هو سقف النار^١. وسباني فصله في هذه الفصول إن شاء الله تعالى.

وجعل في كل جنة مائة درجة؛ بعدد الأسماء الحسنى، والأسم الأعظم المسكوت عنه؛
ليورثية الأسماء. وهو الاسم الذي يتغير به الحق عن العالم، هو الناظر إلى درجة الوسيلة خاصة،
وله في كل جنة حكم، كما له حكم كل اسم إلهي، فافهم. ومنازل الجنة على عدد آي القرآن؛ ما
بلغ إليها منه نلنا تلك المنزلة بالقراءة، وما لم يبلغ إليها منه نلناه بالاختصاص في جئات
الاختصاص، كما نلنا بالميراث جئات أهل النار، الذين هم أهلها.

وأبواب الجنة ثمانية؛ على عدد أعضاء التكليف. ولها ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال في من توضعاً وصلى ركعتين ولم يحدث نفسه بشيء: «فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ
يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ» فقال له أبو بكر الصديق ﷺ: «فما عليه أن لا يدخلها من أبوابها كلها؟»

١ ص ١٠٥ أب

٢ «أرض جنة» فاجبة في الهمش بقلم آخر، مع إشارة التصويب
٣ ص ١٠٦

١ رخصياً في قز قريب من: "فصل" مع إعمال الحرف الأول، والتوجيه من س. هـ
٢ [الأعزال: ٢٩]

فترز رسول الله ﷺ قول أبي بكر وأثبتته. وفي خير جعله صاحب هذا الحال. فلكل عضو باب، والأعضاء ثمانية: العين، والأذن، واللسان، واليد، والبطن، والفرج، والرجل، والقلب. فقد يقوم الإنسان في زمن واحد بأعمال هذه الأعضاء كلها؛ فيدخل من أبواب الجنة الثانية، في حال دخوله من كل باب منها. فإن نشأة الآخرة تشبه البرزخ وياطن الإنسان من حيث ما هو ذو خيال (كذلك).

وأما خوفاً الجئات فتسع وسبعون خوفاً؛ وهي شُعب الإيمان «بضع وسبعون شعبة» والبضع هنا: تسعة؛ فإن البضع في اللسان: من واحد إلى تسعة. فادق شُعب الإيمان: «إمامة الأذى عن الطريق، وأعلاء: لا إله إلا الله»، وما بينها مما يتعلق من الأعمال ومكارم الأخلاق. فمن أتى شيئاً من مكارم الأخلاق فهو على شعبة من الإيمان، وإن لم يكن مؤمناً؛ كمن يوحى إليه في المبشرات -وهي جزء من أجزاء النبوة- وإن لم يكن صاحب المبشرة نبياً. فتتعلق لعموم رحمة الله. فما يتعلق النبوة إلا لمن انصف بالجميع؛ فذلك النبي. وتلك النبوة التي جئنا عنينا وانقطع؛ فإن من جعلنا التشريع بالوحي الملكي، في التشريع، وذلك لا يكون إلا لنبى خاصة. فلا بد أن يكون لهذه الشعبة حكم فمن قامت به، وانصف بها، وظهر أثرها عليه. فإن الله لما أخبر بهذه الشعبة على لسان الرسول؛ أضافها إلى الإيمان إضافة إطلاق. لم يقتد إيماناً بكذا، بل قال: «الإيمان» والإيمان بكذا (هو) شعبة من شعب الإيمان المطلق. فكل شعبة إيمان، كالذين آمنوا بالباطل خاصة، وهو الإصلاح^٢ بين الناس بما لم يكن، والخدمة في الحرب.

فكان للكذب دخول في الإيمان؛ فهو في موطن شعبة من شُعب الإيمان، وقد يوجد هذا من المؤمن وغير المؤمن. على أنه ما تتم غير مؤمن فإن الله ما تركه، كما أنه ما تتم غير كافر. فإن الأمر محصور بين مؤمن بالله ومؤمن بالباطل، وكافر بالله وكافر بالباطل. فكل عبد لله؛ فهو مؤمن كافر معاً، يعين إيمانه وكفره ما يعتد به. فلكل شعبة من الإيمان طريق إلى الجنة. فأهل الجنان في كل جنة. وأهل النار، من حيث ما قام بهم من شُعب الإيمان -وهم أهل

النار الذين لا يخرجون منها. فلم يماكنوا فيه من شُعب الإيمان -جميع الجئات في النار، إلا جنة الفردوس، والوسيلة؛ لا قدم لهم فيها؛ فإن الفردوس لا عين له في النار. فلمهم النعيم، والخلد، والمأوى، والسلام، والمقامة، وعن.

ولأهل الجنان الرؤية متى شاموا، ولأهل النار في أحيان مخصوصة -الرؤية؛ فإن الله ما أرسل الحجاب عليهم مطلقاً، وإنما قال: ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ في قوله: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمِئِذٍ لَمَخْجُونُونَ﴾^١ لما تؤذ عليهم، وأغلظ في حال الغضب. والرؤية لها الشفقة؛ فإن المزيء ضعيف يتعين اللطف به؛ فلذلك كان، في حال الغضب، عن ربه محجوباً، فافهم. فأورثه ذلك الحجاب أن جعله يفضي الجحيم، لأنه قال بعد قوله: ﴿لَمَخْجُونُونَ﴾: ﴿ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ﴾^٢ فأتى بقوله: ﴿ثُمَّ﴾ فما ضل الجحيم إلا بعد وقوع الحجاب، ولذلك قيده بـ﴿يَوْمَئِذٍ﴾.

كذلك، أيضاً، لم يتخل إنسان ولا مكلف أن يكون على خلق من أخلاق الله، وأن الله ثلاثمائة خلق؛ فلا بد أن يكون الإنسان، من مؤمن وكافر، على خلق من أخلاق الله، وأخلاق الله كلها حسنة حميدة. فكل ذات قام بها خلق منها، وصرفه في الموضوع الذي يستحقه ذلك الخلق؛ فلا بد أن تسعد به حيث كانت، من نار أو جنان، فإنه «في كل ذي كبد رطبة أجر» ولا بد أن يحوكل إنسان على أمر ما من خلق الله، فله أجر من ذلك. فدركات النار هي دركات ما لم ينقطع العذاب، فإذا انتهى إلى أجله المستق؛ عاد ذلك البرك في حق المقم فيه درجة؛ للخلق الإلهي الذي كان عليه يوماً ما.

الله أَكْرَمُ أَنْ تُلَاسَكَ بِمُتَّهٍ وَمَنْ يَجُودْ إِذَا الرَّحْمَنُ لَمْ يَجِدْ؟

ولما جعل الله في المكلف عقلاً وتجلي له؛ كان له من جهة عقله ونظيره عقد وعهد الله، ألزمه ذلك النظر العقلي وهو الافتقار إلى الله بالذات وأمثاله. ثم بعث إليه رسولا من عنده؛ فأخذ عليه عهداً آخر على ما تقرر في الميثاق الأول. فصار الإنسان مع الله بين عهدين: عهد

غُلَاقٍ، وَعَهْدُ شَرْعِيٍّ. وَأَمَرَ اللَّهُ بِالْوَفَاءِ بَهَا؛ بَلْ طَلَبَهُ الْحَالُ بِذَلِكَ لِقَبُولِهِ. فَلَمَّا وَقَفْتُ عَلَى هَذَيْنِ الْعَهْدَيْنِ، وَبَلَغَ مِنِّي عَلَيَّ بِهَا الْمَبْلَغُ الَّذِي يَبْلُغُهُ مَنْ شَاهَدَهُ، قُلْتُ:

فِي الْقَلْبِ عَقْدٌ جَبِيٌّ وَعَقْدٌ هَدَايَةٌ
رَبِّي بِمَا أَغْطِيَتْنِيهِ عَلَيْهِ
مَا لِي لِمَا حَمَلْتَنِيهِ تَذَانِي
مَنْ لِي بِتَخْصِيلِ التَّجَاوُزِ وَذَانِ
عَقْلِي قَمَا لِي بِالْوَفَاءِ بِهَا
إِنْ كُنْتُ تَقَرُّ بِالْوَفَاءِ مُخَصِّلٌ
أَوْ كُنْتُ أَتَى قَمَا هُمَا عَقْلَانِي

أَمَا قُولِي: "إِنْ كُنْتُ نَعْتِي" فَهُوَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَبِّهِ: إِنَّهُ قَالَ: «كُنْتُ سَمِعُهُ وَهَرَعُهُ وَبَدَنُهُ وَمُؤَيَّدُهُ» وَكَذَلِكَ: "إِنْ كُنْتُ" أَعْنِي نَفْسِي. "أَنْتَ" أَيْ: أَنْتَ الْفَاعِلُ وَالْمَوْجِدُ لِلْعَمَلِ وَالْوَفَاءِ، لَا أَنَا؛ إِذْ لَا إِجْبَادَ لِخَلْقٍ فِي عَقْدِنَا، بَلْ الْأَمْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ "فَمَا هِيَ" يَعْنِي: الْعَقْلُ وَالشَّرْعُ بِحُكْمِهَا عَلَيَّ "عَقْلَانِي" وَإِنَّمَا عَقْلَانِي مَنْ لَهُ خَلْقُ الْأَعْمَالِ وَالْأَحْوَالِ وَالْقُدْرَةُ عَلَيْهَا. وَإِنَّمَا قُلْنَا هَذَا لِتَحَقُّقِ عِنْدَ السَّامِعِينَ صَدَقَ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ: «وَكُنَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا» وَأَقْوَى الْجَدَالِ مَا يَجَادِلُ بِهِ اللَّهُ.

وَأَعْلَمُ أَنَّ شَجَرَةَ طُورِي لِجَمِيعِ شَجَرِ الْجَنَّتِ كَادِمٌ لِمَا ظَهَرَ مِنْهُ مِنَ الْبَنِينِ. فَإِنَّ اللَّهَ لَمَّا غَرَسَهَا بِيَدِهِ وَسَوَّاهَا؛ نَفَخَ فِيهَا مِنْ رُوحِهِ، وَكَأَ فَعَلَ فِي مَرْجَمٍ: نَفَخَ فِيهَا مِنْ رُوحِهِ؛ فَكَانَ عَيْسَى-يَحْيَى الْمَوْقِيُّ، وَبِزْرَى الْأَكْهَمِ وَالْأَرْضِ؛ فَشَرَعَ آدَمَ بِالْيَدَيْنِ، وَنَفَخَ الرُّوحَ فِيهِ. فَأَوْرَثَهُ نَفْخَ الرُّوحِ فِيهِ-عِلْمُ الْأَسْمَاءِ لَكُونِهِ مَخْلُوقًا بِالْيَدَيْنِ. فَلِجَمْعِ نَالِ الْأَمْرِ، وَكَانَتْ لَهُ الْخِلَافَةُ، وَالْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. وَتَوَلَّى الْحَقُّ غَرَسَ شَجَرَةَ طُورِي بِيَدِهِ، وَنَفَخَ الرُّوحَ فِيهَا؛ زَيَّنَهَا بِعَمْرِ الْحَلِيِّ وَالْحُلَلِ الْبَلْبِينِ فِيهَا زِينَةً لِلْإِسْبَاهِ. فَحَنَنَ أَرْضَهَا؛ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، وَأَعْطَتْ فِي ثَمَرِ الْجَنَّةِ كُلِّهِ، مِنْ حَقِيقَتِهَا، عَيْنَ مَا هِيَ عَلَيْهِ، كَمَا أَعْطَتْ النَّوَّةَ النَّمْلَةَ وَمَا تَحْمِلُهُ مِنَ الثَّوَى الَّذِي فِي

تَبْرَاهَا. وَكُلُّ مَنْ تَوَلَّاهُ الْحَقُّ بِنَفْسِهِ مِنْ وَجْهِهِ الْخَاصِّ بِأَمْرٍ مَا مِنَ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ لَهُ شِفُوقًا وَمِيزَةً عَلَى مَنْ لَيْسَ لَهُ هَذَا الْإِخْتِصَاصُ وَلَا هَذَا التَّوَجُّعَ. «وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي الشَّيْلَ»^١.

الفصل الرابع في فلك المنازل

وهو المَكُوكِبُ، وَهَيْئَةُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالْأَرْكَانُ، وَالْمَوَلَّاتُ،

وَالْقَدَرُ الَّذِي مَسَكَ اللَّهُ السَّمَاءَ بِأَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ؛ لِرَحْمَتِهِ مِنْ فِيهَا مِنَ النَّاسِ مَعَ كَرَمِ بَيْتِهِ؛ فَلَا يَهْوِي السَّمَاءُ سَاقِطَةً وَاهِيَةً حَتَّى يَزُولَ النَّاسُ مِنْهَا

أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ هَذَا الْفَلَكَ الْمَكُوكِبِي فِي جَوْفِ الْفَلَكَ الْأَطْلَسِ، وَمَا بَيْنَهَا خَلَقَ الْجَنَّتَاتِ بِمَا فِيهَا. فَبِذَا الْفَلَكَ أَرْضَهَا، وَالْأَطْلَسُ سَمَاوَهَا، وَبَيْنَهَا فُضَاءٌ لَا يَعْلَمُ مَتْنَبَهَا إِلَّا مَنْ أَعْلَمَهُ اللَّهُ؛ فَهُوَ فِيهِ كَحَمَلَةٍ فِي فَلَاةٍ قِيَحَاءٍ. وَعَزَّزَ فِي مَقَرِّ هَذَا الْفَلَكَ ثَلَاثِي وَعِشْرِينَ مَنَزَلَةً، مَعَ مَا أَضَافَ إِلَى هَذِهِ الْكُوكِبِ الَّتِي سَمَّيْتُ مَنَازِلَ بَطْلَعِ السَّيَّارَةِ فِيهَا. وَلَا فَرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ سَائِرِ الْكُوكِبِ الْآخَرِ الَّتِي لَيْسَتْ بِمَنَازِلَ، فِي سِيرِهَا وَفِيهَا تَخَفُّصٌ بِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ. فِي تَزْوِيلِهَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْبُرُوجِ. قَالَ تَعَالَى: «وَوَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ»^٢ يَعْنِي: هَذِهِ الْمَنَازِلُ الْمَعْيُشَةُ فِي هَذَا الْفَلَكَ الْمَكُوكِبِي. وَهِيَ كَالْمَنْطِقَةِ بَيْنَ الْكُوكِبِ مِنَ الشَّرْطَيْنِ إِلَى الثَّرَاءِ، وَهِيَ تَشْدِيدَاتٌ وَفُرُوضٌ فِي هَذَا الْجِسْمِ، وَلَا تُحَرِّفُ أَعْيَانُ هَذِهِ الْمَقَادِرِ إِلَّا بِهَذِهِ الْكُوكِبِ. كَمَا أَنَّ مَا عُزِّقَتْ أَهْمُهَا مَنَازِلُ إِلَّا بِتَزْوِيلِ السَّيَّارَةِ فِيهَا، وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا تَمَيَّزَتْ عَنْ سَائِرِ الْكُوكِبِ إِلَّا بِأَشْغَاصِهَا. وَمَنْ مَقَرَّ هَذَا الْفَلَكَ هِيَ الْبَارِ الدُّنْيَا؛ فَلَهُ مِنْ هُنَا إِلَى مَا تَحْتَهُ يَكُونُ اسْتِحْطَالَةٌ مَا تَرَاهُ إِلَى الْآخَرِ؛ فَلِلْآخَرِ صُورَةٌ فِيهَا غَيْرُ صُورَةِ الدُّنْيَا. فَيَسْتَقِلُّ، مَنْ يَسْتَقِلُّ مِنْهَا، إِلَى الْجَنَّةِ: مِنْ إِنْسَانٍ، وَغَيْرِ إِنْسَانٍ. وَيَبْقَى، بِمَا يَبْقَى فِيهَا، مِنْ إِنْسَانٍ وَغَيْرِ إِنْسَانٍ. وَكُلُّ مَنْ يَبْقَى فِيهَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ النَّارِ هُمْ أَهْلُهَا.

وَجَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ كُوكِبٍ مِنْ هَذِهِ الْكُوكِبِ قَطْعًا فِي الْفَلَكَ الْأَطْلَسِ لِيَحْصَلَ مِنْ تِلْكَ الْخَزَائِنِ الَّتِي فِي بُرُوجِهِ، وَيَأْتِيهِ مَلَائِكَتُهُ الْإِتْمَانِي عَشْرَ مِنْ عُلُومِ التَّائِيْرِ، مَا تَعْطِيهِ حَقِيقَةُ كُلِّ كُوكِبٍ. وَقَدْ

١ ص ١٠٩
٢ [الأحزاب: ٤٠]
٣ [النس: ٣٩]
٤ ص ١٠٩ ب

١ كَتَبَ لَهَا بِهَذَا نَفْسُهَا: "نَرَانِي" مَعَ حُرُوفِ ح.
٢ ص ١٠٨ أ
٣ [النس: ٥٤]

٤ ق: "نَفَخَ" مَعَ إِشَارَةِ مَسْحٍ بِسِجِّةٍ لَمْ تَمُوتْ. وَفِي: "نَفَخَ فِيهَا ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا مِنْ رُوحِهِ" ٣٤٤

يَبْتَأُ ذَلِكَ. وجعلها على طبائع مختلفة. والنور الذي فيها وفي سائر السيادة (أيها) مَنْ نور الشمس، وهو الكوكب الأعظم القلبي. ونور الشمس ما هو من حيث عنها، بل هو من تحلٍ دائم لها من اسمه "النور" فما تَمَّ نور إلا نور الله الذي هو ﴿نُورُ السَّعَادَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فالناس يضيئون ذلك النور إلى جرم الشمس. ولا فرق بين الشمس والكواكب في ذلك، إلا أن التجلّي للشمس على اليوم؛ فلها لا يذهب نورها إلى زمان تكويرها؛ فإن ذلك التجلّي المائي النوري يستمر عنه، في أعين الناظرين، بالحجاب الذي بينها وبين أعينهم. وبسبابة هذه الكواكب تحدث أفلاكاً في هذا الفلك، أي: طُرُقاً.

والهواء يعمّ جميع المخلوقات؛ فهو حياة العالم، وهو حارٌّ رطبٌ. فما أفرطت فيه الحرارة والسخف سمي ناراً، وما أفرطت فيه الرطوبة وقَلَّتْ حرارته سمي ماءً، وما بقي على حكم الاعتدال بقي عليه اسم الهواء. وعلى الهواء امتسك الماء، وبه جرى وإنساب وتحرك. وليس في الأركان أقبل لسرعة الاستحالة من الهواء؛ لأنه الأصل. وهو فرع لازدواج الحرارة والرطوبة على الاعتدال والطريق المستقيم؛ فهو الأسطقس الأعظم أصل الأسطقسات كلها. والماء أقرب اسطقس إليه، ولهذا جعل الله منه كل شيء حيّ، ويقبل بذاته التسخين. ولا تقبل النار برودة ولا رطوبة، لا بالذات ولا بالعرض، بخلاف الماء.

وَضَلَّ:

(البروج الهوائية أعظم البروج)

فأعظم البروج (هي) البروج الهوائية؛ وهي الجوزاء، والميزان، والمالي. ولما خلق الله الأرض سبع طباق جعل كل أرض أشقر من الأخرى، ليكون على كل أرض قبة سماء. فلما خلق الأرض وقتر فيها أقواها، وكسا الهواء صورة النحاس الذي هو الدخان؛ فمن ذلك الدخان خلق سبع سموات طباقاً، أجساماً شقافة، وجعلها على الأرض كالتياب على كل أرض سماء، أطرافها

١ (النور: ٣٥)
٢ ص ١١٠
٣ ص ١١٠

عليها نصف كرة، والأرض لها كاليساط. فهي مدحجة؛ دحاهها من أجل السماء أن تكون عليها، فحدث. فقال بالجلال عليها؛ فضلت؛ فسكنث بها.

وجعل في كل سماء منها كوكباً؛ وهي الجوازي. منها القمر في السماء الدنيا، وفي السماء الثانية الكاتب وهو عطارد، وفي الثالثة الزهرة، وفي الرابعة الشمس، وفي الخامسة الأحمر وهو المريخ، وفي السادسة المشتري وهو بهرام^١، وفي السابعة زحل وهو المقاتل^٢؛ كما رُسمها في المثال المتقدم. فلما سبحت الكواكب كلها، وزلت الحزازن التي في البروج، ووهبتها ملائكة البروج من تلك الحزازن ما وهبتها؛ آثرت في الأركان ما تولّد فيها من جباد -الذي هو المعدن- ونبات، وحيوان، وآخر موجود الإنسان الحيوان^٣؛ خليفة الإنسان الكامل، وهو الصورة الظاهرة التي بها جمع حقائق العالم.

والإنسان الكامل هو الذي أضاف إلى جمعية حقائق العالم، حقائق الحق التي بها صصت له الخلافة، ظهر ذلك في هذه الصورة. فجعل في كل صنف من المولدات؛ كأملاً من جنسها. فأكمل صورة ظهرت في المعدن صورة الذهب، وفي النبات شجر الوقواق، وفي الحيوان الإنسان. وجعل بين كل نوعين متوسطات؛ كالكمأة بين المعدن والنبات، والنخلة بين النبات والحيوان، والنسناس والقرد بين الحيوان والإنسان. وتفتح في كل صورة أنشأها روحاً منه؛ فحيث، وتعزف إليها بها؛ فغرفته بأمر جيلت عليه تلك الصورة. وما تعزف إليها إلا من نفسها، فما تراه إلا على صورتها؛ وكانت الصور على أمزجة مختلفة، وإن كانت خلقت من نفس واحدة؛ ككلوب بني آدم خلقها الله من نفس واحدة، وهي مختلفة.

فمن الصور من بطلت حياته، فأخذ الله بأبصار أكثر الناس عنها؛ وهي على ضربين: ضربت له نوح وغذاء، ونوع لا غذاء له. فسقينا الصنف الواحد: معدناً وسجراً، والآخر: نباتاً. ومن الصور من ظهرت حياته، فسقيناها: حيواناً، وخيلاً، والكل حيّ، في نفس الأمر، ذو نفس ناطقة. ولا

١ هناك إشارة شطب عليها، ووقعها: أروم
٢ هناك إشارة شطب عليها، ووقعها: كرون
٣ فابت في الهامش بقلم آخر
٤ فابت في الهامش بقلم الأصل
ص ١١١

يمكن أن يكون في العالم صورة لا شس لها، ولا حياة، ولا عبادة ذاتية وأمرية، سواء كانت تلك الصورة مما يتخذ بها الإنسان من الأشكال، أو تتخذ بها الحيوانات. أو من أحدها من الخلق عن قصد وعن غير قصد؛ فما هو إلا أن تتصور الصورة: كيف تتصور؛ وعلى يدي من ظهر؛ إلا وبئسها الله تعالى - روحا من أمره، ويتعرف إليها من حينه؛ فتعرفه منها، وتشهده فيها. هكذا هو الأمر دائما؛ دنيا وآخره يكشفه أهل الكشف.

فظهر الليل والنهار بطول الشمس وغروبها، كما حدث اليوم بدورة الفلك الأطلس، كما حدث الزمان بمقارنة الحوادث عند السؤال متى؟ واليوم، والليل، والنهار، وفصول السنة كلها أمور عديمة، نسبية، لا وجود لها في الأعيان. وأوحى في كل سماء أمرها، وجعل إضاءة الأمور التي أودعها السماوات، في عالم الأركان، عند سباحة هذه الجوّاري، وجعل نوابا متصرفين بأمر الحق لتنفيذ هذه الأمور التي أخلوها من خزائن البروج في السنة بكاملها، وقدرها المنازل المعلومة التي في الفلك المكوّكب، وجعل لها اقترانات وافتراقات، كل ذلك بتقدير العزيز العليم. وجعل سيرها في استدارة، ولهذا سماها أفلاكاً. وجعل في سطح السماء السابعة الضراح؛ وهو البيت المعمور، وشكله كما رسمته في الهامش:

وخلق في كل سماء عالما من الأرواح والملائكة يعمرونها. فأما الملائكة فهم السفراء النازلون بمصالح العالم^١ الذي تظهر في الأركان، والمصالح أمور معلومة، وما يحدث عن حركات هذه الكواكب كلها، وعن حركة الأطلس؛ لا علم لهؤلاء السفراء بذلك حتى تحدث؛ فلكل واحد منهم مقام معلوم لا يتعداه، وبقي العالم شغلهم التسبيح والصلاة والثناء على الله تعالى.

(واخلق) بين السماء السابعة والفلك المكوّكب كراسي عليها صور كصور المكلفين من الثقلين، وسنور مرفوعة بأيدي ملائكة مطهرة، ليس لهم إلا مراقبة تلك الصور، وبأيديهم تلك السنور. فإذا نظر الملك إلى الصور قد سمجت وتغيرت عما كانت عليه من الحسن؛ أرسل الستر بينها

وبين سائر الصور؛ فلا يعرفون ما طرأ، ولا يزال الملك من الله مراقبا تلك الصورة؛ فإذا رأى تلك الصورة قد زال عنها ذلك الشج وحسنت، رفع الستر؛ فظهرت في أحسن زينة. وتسبيح تلك الصور، وهؤلاء الأرواح الملكية الموكلة بالسنور: «سبحان من أظهر الجميل، وستر التيج» وأطلع أهل الكشف على هذا ليتخلقوا بأخلاق الله، ويتأدوا مع عباد الله؛ فيظهرون محاسن العالم، ويسترون مساوئهم؛ وبذلك جاءت الشرايع من عند الله. فإذا رأيت من يدعي الأهلية لله، ويكون مع العالم على خلاف هذا الحكم؛ فهو كاذب في دعواه. وهذا وأمثاله تستقى سبحانه - بالغافر، والغفور، والعقار.

ولما كون الله ملكوته مما ذكرناه؛ خلق آدم بيديه من الأركان، وجعل أعظم جزء فيه: القراب؛ ليبره ويثبته، وأزله خليفة في أرضه التي خلق منها. وقد كان خلق قبلة الجآن من الأركان، وجعل أغلب جزء فيه: النار. وكان من أمر آدم وإبليس والملائكة ما وصف الله لنا في القرآن، فلا يحتاج إلى ذكر ذلك. وأمسك الله صورة السماء على السماء؛ لأجل الإنسان الموحّد، الذي لا يمكن أن ينفى؛ فذكره: "الله الله" لأنه ليس في خاطره إلا الله، فما عنده أمر آخر يدعي عنده الوهية فينبغي به "إلا الله" فليس إلا الله الواحد الأحد. ولهذا قال رسول الله ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول: الله الله» وهو الذكر الأكبر الذي قال الله فيه: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾^٢ فما قال الرسول ﷺ: "من يقول لا إله إلا الله". فهذا الاسم هو حجّير هذا الإمام الذي يقبض آخره، وتقوم الساعة؛ فتشقى السماء. فإن هذا وأمثاله كان القعد؛ لأن الله ما يملكها من أجله أن تقع على الأرض، ولذلك قال فيها: إنها "واهية" أي واقعة ماسقة.

ثم ما زالت النواب تتحرك في طرقيها، والصور تظهر بالاستحالات في عالم الأركان؛ دنيا، وبرزخا، وآخرة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ فلا يبقى إلا ما في الآخرة؛ وهو يوم القيامة، والباران: الجنة والنار، ولكل واحدة منها ملؤها؛ من الجن والإنس، وما شاء الله. وفي

١ ص ١١٣
٢ (السنكوت: ٤٥)
٣ ص ١١٣

فيقبولون عليها، قد غشيتهم الأنوار، لا يعرفهم أحد في رحمة الأبد، عليهم من الخلق الإلهية ما تقر به أعينهم، ويأتي مع كل إنسان قرينه من الشياطين والملائكة. وتشر الألوية، في ذلك اليوم، للسعداء والأشقياء بأيدي أئمتهم الذين كانوا يدعونهم إلى ما كانوا يدعونهم إليه من حق وباطل، وتجتمع كل أمة إلى رسولها: من آمن منهم به، ومن كفر. ويحشر الأفراد والأقبياء بمعزل من الناس، بخلاف الرسل؛ فإنهم أصحاب العساكر؛ فلهم مقام يختصهم.

وقد عثر الله في هذه الأرض، بين يدي عرش الفصل والتقاء، مرتبة عظمى امتدّت من الوسيلة التي في الجنة، يستقي ذلك: "المنام المحمود" وهو محمد ﷺ خاصة. وتأتي الملائكة، ملائكة السماوات، ملائكة كل ساء على جنة، مميّزة عن غيرها؛ فيكونون سبعة صفوف؛ أهل كل ساء صف. والروح قائم مقدّم الجماعة، وهو الملك الذي نزل بالشرائع على الرسل، ثم يجاء بالكتب المنزل والصحف، وكل طائفة ممن نزلت من أجلها- خلفها. فيمتازون عن أصحاب الفترات، وعن تعبد نفسه بكتاب ما ينزل من أجله؛ وإنما دخل فيه، وترك ناموسه لكونه من عند الله، وكان ناموسه عن نظر عقلي من عاقل محدث.

ثم يأتي الله ﷻ على عرشه، والملائكة الثمانية تحمل ذلك العرش؛ فيضعونه في تلك الأرض. والجنة عن يمين العرش، والنار من الجانب الآخر. وقد غلبت الهيبة الإلهية، وغلبت على قلوب أهل الموقف؛ من إنسان، وملاك، وجان، وحوش؛ فلا يتكلمون إلا همسا: بإشارة عين، وخفي صوت. وترفع الحجب بين الله وبين عباده؛ وهو كشف الساق، ويأمرهم داعي الحق عن أمر الله بالسجود لله. فلا يبقى أحد سجد لله خالصا، على أي دين كان، إلا سجد السجود المهود، ومن سجد اتقاء ورياء: خرّ على قفاه. وهذه السجدة يريح ميزان أصحاب الأعراف؛ لأنها سجدة تكليف، فيسعدون، ويدخلون الجنة.

ويشرع الحق في الفصل والحكم بين عباده، فيما كان بينهم. وأما ما كان بينهم وبين الله؛ فإن الكرم الإلهي قد أسقطه؛ فلا يؤاخذ الله أحدا من عباده في ما لم يتعلق به حق الغير. وقد

ورد من أخبار الأنبياء عليهم السلام- في ذلك اليوم ما قد ورد على السنة الرسل، ودون الناس فيه ما دونوا؛ فمن أراد تفاصيل الأمور فليظنها هنالك.

ثم تبع الشفاعة الأولى من محمد ﷺ في كل شافع أن يشفع. فيشفع الشافعون، ويقبل الله من شفاعتهم ما شاء، ويردّ من شفاعتهم ما شاء؛ لأن الرحمة في ذلك اليوم يسطرها الله في قلوب الشفعاء. فمن ردّ الله شفاعته من الشافعين لم يردّها انتقاصا بهم، ولا عدم رحمة بالمشفوع فيه؛ وإنما أراد بذلك إظهار المنة الإلهية على بعض عباده؛ فيتولى الله سبحانه، ورفع الشقاوة عنهم. فهم من يرفع ذلك عنه بإخراجه من النار إلى الجنان، وقد ورد. وشفاعته بشفاعة أرحم الراحمين عند المنتقم الجبار؛ فهي مراتب أسماء إلهية، لا شفاعة محققة. فإن الله يقول في ذلك اليوم: "شفعت الملائكة والنبئين والمؤمنون، وبقي أرحم الراحمين" فدلّ بالمفهوم أنه لم يشفع. فيتولى بنفسه إخراج من شاء من النار إلى الجنة، ونقل حال من هو من أهل النار، من شقاء الآلام إلى سعادة إزالتها؛ فذلك قدر نعمه. وقد شاء^١. وبملا الله محمّته بغضبه المشوب وقضائه^٢، والجنة برضاه؛ فتمتع الرحمة، وتوسط النعمة؛ فيكون الخلق كما هم في الدنيا على صورة الحق؛ فيتحولون لتحول. وآخر صورة يتحول إليها في الحكم في عبادته (هي) صورة الرضا، فيتحول الحق في صورة النعيم. فإن الرحيم والمعالي أول من يرحم ويعفو وينعم على نفسه بإزالة ما كان فيه من الحرج والغضب على من أغضبه، ثم سرى ذلك في المغضوب عليه. فمن فهم قد أمّته، ومن لم يفهم فسيعلم يفهم؛ فإن المال إليه.

والله، من حيث يعلم نفسه، ومن هويته وغناه، فهو على ما هو عليه. وإنما هذا الذي وردت به الأخبار، وأعطاه الكشف؛ إنما ذلك أحوال تظهر، ومقامات تتشخص، ومعان تجسّد؛ ليُعلم الحق عبادته معنى الاسم الإلهي "الظاهر" وهو ما بدا من هذا كله، والاسم الإلهي "الباطن" وهو هويته؛ وقد تسقى لنا بها. فكل ما هو العالم فيه من تصريف، وانقلاب، وتحول

في صور: في حقّ وخلق؛ فذلك من حكم الاسم "الظاهر" وهو متبني علم العالم والعلماء بالله. وأما الاسم "الباطن" فهو إليه، لا إلها. وما يابدين منه يسوى «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ»^١ على بعض وجوه محتملة، إلا أن أوصاف التنزيه لها تعلّق بالاسم الباطن، وإن كان فيه تحديد، ولكن ليس في الإمكان أكثر من هذا؛ فإنه غاية الفهم عندنا التي يعطيه استبعادنا.

وأما قوله تعالى: «وَأَنْتَ مَنَّكَ إِلَّا وَارِدَهَا»^٢ فإن الطريق إلى الجنة عليها؛ فلا بدّ من الورد. فإذا لم يبق في أرض الحشر من أهل الجنة أحد، عاد كلّهم نارا؛ أي دار النار، وإن كان فيها زمهرير. فجهم من مقتر فلک الکواکب إلى أسفل سافلين.

الفصل السادس

في جهنم، وأبوابها، ومنازلها، ودركاتها

اعلم أن جهنم تحوي على السواوات والأرض، على ما كانت عليه السماء والأرض إذ «وَكُنَّا تَرَابًا»^٣ فرجعت إلى صفتها من الرق. والكواكب كلّها فيها طالعة وغاربة على أهل النار بالحرور والزمهرير: بالحرور على المتورين بعد استيفاء المواخضة بما أجزموا، وبالزمهرير على المحرورين ليجدوا في ذلك نعيًا ولذة، ما لهم من النعيم إلا ذلك، وهو دائم عليهم أبدا. وكذلك طعامهم وشرايبهم، بعد انقضاء مدّة المواخضة، يتناولون من شجرة الزقوم، لكلّ إنسان بحسب ما يردّ عنه ما كان يجهده أو يستحقّه. كالظمان بجراحة العطش فيجد ماء باردا؛ فيجد له من اللذة لإنهائه بجراحة العطش، وكذلك ضده.

وأبوابها سبعة بحسب أعضاء التكليف الظاهرة؛ لأنّ باب التلب مطبوع عليه، لا يتنح من حين طبع الله عليه، عندما أقرّ له بالربوبية، وعلى نفسه بالعبودية. فللنار على الأفئدة أطلاق لا دخول؛ يغلّق ذلك الباب؛ فهو كالجنة خفّت بالمكره. فما ذكر الله من أبواب النار إلا السبعة

التي يدخل منها الناس والجآن. وأما الباب الملقّق الذي لا يدخل عليه أحد، هو في السور: «فَنُزِّلْنَاهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ» بإقراره بوجود الله ربّا له وعبوديته لربه «وَوَظَّاهُ مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ»^٤ وهي النار^٥ «الَّتِي تَخْلَعُ عَلَى الْأَفئدة»^٦.

وأما منازلها ودركاتها وخوخاتها فعلى ما ذكرناه في الجنة على السواء، لا تزيد ولا تنقص. وليس في النار نار ميراث، ولا نار اختصاص؛ وإنما نار أعمال. فمنهم من عمّرها بنفسه وعمله؛ الذي هو قرينه. ومن كان من أهل الجنة بقي عمله الذي كان في الدنيا على صورته في المكان من النار، الذي لو كان من أهلها صاحب ذلك العمل؛ لكان فيه؛ فإنه من ذلك المكان كان وجود ذلك العمل؛ وهو خلاف ما كلّف من فعل وترك؛ فعاد إلى وطنه كما عاد الجسم عند الموت، إلى الأرض التي خلّق منها، وكلّ شيء إلى أصله يعود وإن طالّت المدّة؛ فإنّها انفاس معدودة، وأجال مضروبة محدودة، يبلغ الكتاب فيها أجله، ويرى كلّ مؤمّل ما أمّله. فلما نحن به وله؛ فما خرجنا عتّا، ولا حاللنا إلا بنا حيث كنا.

وخشرت الوحوش كلّها فيها (أي في جهنم) إناما من الله عليها، إلا الغزلان وما استعمل من الحيوان في سبيل الله؛ فإنهم في الجنان على صور تقتضيها ذلك الموطن، وكذلك كلّ حيوان تغذّى به أهل الجنة في الدنيا خاصة.

وإذا لم يبق في النار أحد إلا أهلها، وهم في حال العذاب، «يُنَادِ بالموت على صورة كبش أملح، فيوضع بين الجنة والنار؛ ينظر إليه أهل الجنة وأهل النار، فيقال لهم: تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. فيضجعه الروح الأمين، ويأتي بجحش الشفرة فيذبحه. ويحول الملك لساكني الجنة والنار: خلود فلا موت». ويقع اليأس لأهل النار من الخروج منها، ويقع الإمكان من قلوب أهل الجنة من وقوع الخروج منها، وتغلّق الأبواب؛ وهي عين فتح أبواب الجنة؛ فإنّها على شكل الباب الذي إذا فتح انسدّ به موضع آخر؛ فعين غلّقه لمنزل عين

١ [الحديد: ١٣]
٢ فاتحة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب
٣ [الفرقة: ٧]
٤ ص ١١٧

١ [الشورى: ١١]
٢ ص ١١٦
٣ [مریم: ٧١]
٤ [الأنبياء: ٣٠]
٥ ص ١١٧

فنه منزل آخر. وأما أسماء أوابها السبعة: فياب حتم، وياب الجحيم، وياب السعير، وياب سقر، وياب لظى، وياب الحطمة، وياب سجين، والباب الملقى وهو الثامن الذي لا يتضح فيه الحجاب.

وأما خوقات شعب الإيمان: فمن كان على شعبة منها^١ فإن له منها عجباً بحسب تلك الشعبة، كانت ما كانت. ومنها ما هي خلق في العبد جيل عليه، ومنها ما هي مكتسبة. وكل خير؛ فإنها عن الخير المحض؛ فمن عمل خيراً، على أي وجه كان، فإنه يراه^٢ ويجازي به، ومن عمل شراً، فلا بد أن يراه؛ وقد يجازي به، وقد يُعفى عنه ويبدل له بخير إن كان في الدنيا قد تاب؛ وإن مات عن غير توبة فلا بد أن يبذل بما يتأله بما تقتضيه ندامته، يوم يُعنعون ويرى الناس أعمالهم والجان وكل مكلف. فما كان يستوحش منه المكلف عند رؤيته يعود له أنثن به.

وتختلف الهيئات في الدارين مع الأنفاس، باختلاف الخواطر هنا في الدنيا؛ فإن باطن الإنسان في الدنيا هو الظاهر في الدار الآخرة، وقد كان غيباً هنا؛ فيعود شهادة هناك، وتبقى العين غيباً باطن هذه الهيئات. والصور لا تتبدل ولا تتحول، فما تم إلا صور وهيئات تخلع عنه وعليه، دائماً أبداً، إلى غير نهاية ولا انقضاء.

الفصل السابع

في حضرة الأسماء الإلهية، والذينا، والآخرة، والبرزخ

اعلم أن أسماء الله الحسنى تسبب وإضافات، وفيها أئمة وستة^٣، ومنها ما تحتاج إليها الممكنات احتياجاً ضرورياً، ومنها ما لا تحتاج إليها الممكنات ذلك الاحتياج الضروري. وقوة يسبجها إلى الحق أوجه من طلبها للخلق، فالذي لا بد للممكن منها: الحي، والعالم، والمريد، والقائل؛ ككشف، وهو في النظر العقلي: القادر. فهذه أربعة يطلبها الخلق بذاته، وإلى هذه الأربعة تستند الطبيعة، كما تستند الأركان إلى الطبيعة، كما تستند الأخلاق إلى الأركان. وإلى الأربعة

تستند في ظهورها أتمها المقولات، وهي الجوهر، والعرض، والزمان، والمكان. وما بقي من الأسماء فكالسند لهذه الأسماء.

تم لي هذه الأسماء اسمان (ها) المثير والمفضل، تم الجواد والمتسط، فمن هذين الاسمين كان عالم الغيب والشهادة، والدار الدنيا والآخرة، وعنهما كان البلاء والعافية، والجنة والنار، وعنهما خلق من كل زوجين اثنين، والسرّاء والضراء، وعنهما صدر التحميدان في العالم: التحميد الواحد: الحمد لله المنعم المفضل، والتحميد الآخر: الحمد لله على كل حال. وعن هذين الاسمين ظهرت القوتان في النفس: القوة العلمية والقوة العملية، والقوة والفعل، والكون والاستحالة، والملا الأعلى والملا الأسفل، والخلق والأمر.

ولما كانت الأسماء الإلهية نسباً تطلبها الآثار، لذلك لا يلزم ما تعطل حكمه منها وما لم يتعطل، وإنما يقدح ذلك لو اتفق أن يكون أمراً وجودياً؛ فالله إله سواء وجد العالم أو لم يوجد. فإن بعض المتوهمين تخيل أن الأسماء للمسعى تدل على أعيان وجودية قائمة بذات الحق، فإن لم يكن حكمها يعم، ولا يقي منها ما لا اثر له معطّل، فلذلك قلنا: إنه سبحانه- لو رحم العالم كله لكان، ولو عذب العالم كله لكان، ولو رحم بعضه وعذب بعضه لكان، ولو عذبه إلى أجل مسمى لكان. فإن الواجب الوجود لا يتنع عنه ما هو ممكن لنفسه، ولا مكروه له على ما ينقذه في خلقه؛ بل هو الفاعل لما يريد.

فلما خلق الله العالم، وأبناه ذرات مراتب وحقائق مختلفة، تطلب كل حقيقة منه من الحق نسبة خاصة؛ فلما أرسل تعالى- رسله؛ كان مما أرسلهم به- لأجل تلك النسب- أسماء تشق بها خلقه؛ فيهم منها دلالتها على ذاته تعالى، وعلى أمر معقول لا عين له في الوجود، له حكم هذا الأمر والحقيقة الظاهرة في العالم من خلق ورزق، وشع ورزق، وإيجاد واختصاص، وأحكام وعلم، وقهر ولطف، وتنزل واستجلاب، وعجبة وتغيض، وقرب وتغذ، وتعظيم وتحقير. وكل صفة ظاهرة في العالم تستدعي نسبة خاصة لها اسم معلوم عندنا من الشرع. فهذا مشتركة،

وإن كان لكل واحد من المشتركة معنى، إذا بين ظهر أنها متباينة. فالأصل في الأسماء التباين، والاشتراك فيه لفظي. ومنها متباينة ومنها مترادفة، ومع ترادفها، فلا بد أن يفهم من كل واحد معنى لا يكون في الآخر. فعلينا ما شئ به نفسه، واقتصرنا عليها.

فأوجد الباز الدنيا، وأسكن فيها الحيوان، وجعل الإنسان الكامل فيها إماما وخليفة؛ أعطاه علم الأسماء لما تدل عليه من المعاني. وسخر لهذا الإنسان وبنيه وما تناسل منه، جميع ما في السماوات وما في الأرض. وخلق خلقا؛ إن قلت فيه: "موجود" صدقت، وإن قلت فيه: "معدوم" صدقت، وإن قلت فيه: "لا موجود ولا معدوم" صدقت؛ وهو الخيال. وله حالان: حال اتصال؛ وهذا الحال له بوجود الإنسان وبعض الحيوان، وحال انفصال؛ وهو ما يتعلق به الإدراك الظاهر منحاذا عنه، في نفس الأمر، كجبريل في صورة دحية، ومن ظهر من عالم الشتر من الجنة، من ملك وغيره.

وخلق الجنة، والمنزل الذي يكون يوم القيامة نارا. خلق من النار ما خلق، وبقي منها ما بقي في القوة، وجعل ذلك، فيها جعل الله، في هذا الوجود الطبيعي من الاستحالات. فالتى هو اليوم دار دنيا؛ يكون غدا في القيامة دار جهنم، وذلك في علم الله. وقد بينا ذلك في الصورة الغالية المتقدمة في هذا الباب على التقريب.

الفصل الثامن

في الكتيب، ومراتب الخلق فيه

اعلم أن الكتيب هو مشكك أبيض في جنة عدن. وجنة عدن هي قصبة الجنة، وقلعتها، وحضرة الملك وخواصه؛ لا تدخلها العامة إلا بحكم الزيارة. وجعل في هذا الكتيب منابر، وأسرة، وكراسي، ومراتب؛ لأن أهل الكتيب أربع طوائف: مؤمنون، وأولياء، وأنبياء، ورسول. وكل صنف من ذكرنا؛ أشخاصه يفضل بعضهم بعضا. قال تعالى: ﴿بَلِّغْ الرُّسُلَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ

عَلَى بَعْضٍ^١، وقال: ﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ^٢ فَتَفَضَّلُوا مَنَازِلَهُمْ بِتَفَاضُلِهِمْ، وَإِنْ اشْتَرَكُوا فِي النَّارِ. وَمِنْ هَذَا الْبَابِ قَوْلُهُ: ﴿وَزَوَّجْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ^٣﴾، يعني الخلق. فدخل فيه جميع بني آدم، دنيا وأخرة.

فإذا أخذ الناس منازلهم في الجنة؛ استدعاهم الحق إلى رؤيته؛ فيسارعون على قدر مراكزهم ومشيمهنا في طاعة ربهم. فمنهم البطيء، ومنهم السريع، ومنهم المتوسط، ويجمعون في الكتيب. وكل شخص يعرف مرتبته، علما ضروريا، يجري إليها ولا يزل إلا فيها؛ كما يجري الطفل إلى الثدي، والحديد إلى المغناطيس. لو رام أن ينزل في غير مرتبته لما قدر، ولو رام أن يتعشق بغير منزلته ما استطاع؛ بل يرى في منزلته أنه قد بلغ منتهى أمله وقصده. فهو يتعشق بما هو فيه من النعم يتعشقا طبيعيا ذاتيا لا يقوم بنفسه، ما هو عنده أحسن من حاله. ولولا ذلك لكانت داز ألم وتغصص، ولم تكن جنة ولا دار نعيم. غير أن الأعلى له نعيم بما هو فيه في منزلة، وعنده نعيم الأدنى، وأدنى الناس منزلة - على أنه ليس ثم من دني - من لا نعيم له إلا بمنزلة خاصة، وأعلام، من لا أعلى منه، له نعيم بالكل. فكل شخص متصور عليه نعيمه. فما أعجب هذا الحكم!

ففي الرؤية الأولى يعظم الحجاب على أهل النار، والتغصص، والعذاب، بحيث أنهم لا يكون عندهم عذاب أشد عذابا من ذلك. فإن الرؤية الأولى تكون قبل انقضاء أجل العذاب وعموم الرحمة الشاملة؛ وذلك ليعرفوا ذوقا غلاب الحجاب. وفي الرؤية الثانية، إلى ما يكون بعد ذلك، تتم الرحمة. ولهم، أعنى لأهل الجحيم، رؤية من خوزغات أبواب^٤ النار، على قدر ما اقتضوا به في الدنيا من مكارم الأخلاق.

فإذا نزل الناس في الكتيب للرؤية، وتحلى الحق تعالى - تجليا عاما على صور الاعتقادات،

١ البقرة: ٢٥٣

٢ الإسراء: ٥٥

٣ الأنعام: ١٦٥

٤ ص ١٢٠

٥ ص ١٢١

٦ ص ١٢١

في ذلك التجلي الواحد؛ فهو واحد من حيث هو تجلي، وهو كثير من حيث اختلاف الصور. فإذا رآه انصبغوا عن آخرهم بنور ذلك التجلي، وظهر كل واحد منهم بنور صورة ما شاهده. فمن علمه في كل معتقد فله نور كل معتقد، ومن علمه في اعتقاد خاص معين لم يكن له سوى نور ذلك المعتقد المعين، ومن اعتقد وجودا لا حكم له فيه بتزيه ولا تشبيه؛ بل كان اعتقاده أنه على ما هو عليه؛ فلم يتره ولم يشبهه، وآمن بما جاء من عنده تعالى على علمه فيه سبحانه. فله نور الاختصاص، لا يعلم إلا في ذلك الوقت؛ فإنه في علم الله. فلا يذرى هل هو أعلى من ثم الاعتقادات كلها علمه، أو مساو له؟ وأما دونه، فلا.

فإذا أراد الله رجوعهم إلى مشاهدة نعيمهم بتلك الرؤية في جناتهم، قال ملائكته؛ وزعة الكتيب: «نُؤمهم إلى قصورهم» فيرجعون بصورة ما رآوا، ويجدون منازلهم وأهلهم منصبين بتلك الصورة؛ فيتلذذون بها؛ فإنهم^١ في وقت المشاهدة كانوا في حال فناء عنهم؛ فلم تقع لهم لذة في زمان رؤيتهم؛ بل اللذة، عند أول التجلي، حكم سلطانها عليهم؛ فأفنتهم عنها وعن أنفسهم. فهم في اللذة في حال فناء لعظيم سلطانها. وإذا أبصروا تلك الصورة في منازلهم وأهلهم؛ استمرت لهم اللذة، وتنعقوا بتلك المشاهدة. فتنعقوا في هذا الموطن بعين ما أفنأهم في الكتيب، ويزيدون في ذلك التجلي وفي تلك الرؤية علما بالله؛ أعطاهم إياه العيان، لم يكن عندهم، فإن المعلوم إذا شوهده تعطي مشاهدته أمرا لا يمكن أن يحصل من غير مشاهدة، كما قيل:

ولكن للعيان لطيف مَنقَى
لنا سأل المعانيّة الكليم

وهذا ذوق يعرفه كل من أقيم في هذه الحال، لا يقدر على إنكاره من نفسه.

الفصل التاسع

في العالم؛ وهو كل ما سوى الله، وترتيبه ونضده؛ روحا وجسما، وطولا وسفلا

اعلم أن العالم عبارة عن كل ما سوى الله، وليس إلا الممكنات؛ سواء^١ وجدت، أم لم توجد. فإنها بذاتها علامة على علمنا، أو على العلم بواجب الوجود لإناته، وهو الله. بل إن إمكان حكم لها لازم في حال عدما أو وجودها؛ بل هو ذاتي لها؛ لأن الترجيح لها لازم. فالمرجح معلوم؛ وبهذا سمي عالما، من العلامة؛ لأنه الدليل على المرجح، فاعلم ذلك.

وليس العالم في حال وجوده بشيء، سوى الصور التي قبلها العاء وظهرت فيه. فالعالم، إن نظرنا حقيقة، إنما هو عرض زائل، أي في حكم الزوال، وهو قوله تعالى: «كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ» وقال رسول الله ﷺ: «أصدق بيت قالته العرب قول لبيد:

أَأَكُلُ شَيْءَ مَا خَلَا اللَّهُ بَاطِلُ

يقول: ما له حقيقة يثبت عليها من نفسه؛ فما هو موجود إلا بغيره. ولذلك قال ﷺ: «أصدق بيت قالته العرب: أَأَكُلُ شَيْءَ مَا خَلَا اللَّهُ بَاطِلُ».

فالجوهر الثابت هو العاء، وليس إلا نفس الرحمن، والعالم (هو) جميع ما ظهر فيه من الصور؛ فهي أعراض فيه يمكن إزالتها. وتلك الصور هي الممكنات، ونسبتها من العاء؛ ينسبها الصور من المرأة تظهر فيها لعين الرائي، والحق تعالى هو بصر العالم، فهو الرائي، وهو العالم^٢ بالممكنات، فما أدرك إلا ما في علمه من صور الممكنات. فظهر العالم بين العاء وبين رؤية الحق؛ فكان ما ظهر دليلا على الرائي وهو الحق، فتفطن، واعلم من أنت.

وأما نضده على الظهور والترتيب، فأرواح نورية الهية، محمية في صور نورية خالقية إبداعية، في جوهر تسمى نوى العاء؛ من جعلها العقل الأول وهو القلم، ثم النفس وهو اللوح المحفوظ، ثم الجسم، ثم العرش ومقره وهو الماء الجامد، والهواء والظلمة ثم ملائكته، ثم الكراسي ثم ملائكته، ثم الأطلس ثم ملائكته، ثم فلك المنازل، ثم الجنات بما فيها، ثم ما يختص بها وبهذا

الفلك من الكواكب، ثم الأرض، ثم الماء، ثم الهواء العصري، ثم النار، ثم الدخان وفق فيه سبع سموات: سماء القمر، وسماء الكواكب، وسماء الزهرة، وسماء الشمس، وسماء الأحمر، وسماء المشتري، وسماء المقاتل، ثم أملاكها المخلوقون منها، ثم ملائكة النار والماء والهواء والأرض، ثم الموليدات: المعدن، والنبات، والحيوان، ثم نشأة جسد الإنسان، ثم ما ظهر من أشخاص كل نوع من الحيوان، والنبات، والمعدن، ثم الصور المخلوقات من أعمال المكلفين، وهي آخر نوع. هذا ترتيبه بالظهور في^١ الترتيب.

وأما ترتيبه بالمكان الوجودي أو المتوهم: فالمكان المتوهم: المعقولات التي ذكرناها إلى الجسم الكلي، ثم العرش، ثم الكرسي، ثم الأطلس، ثم المكوكب وفيه الختات، ثم سماء زحل، ثم سماء المشتري، ثم سماء المريخ، ثم سماء الشمس، ثم سماء الزهرة، ثم سماء الكواكب، ثم سماء القمر، ثم الأثير، ثم الهواء، ثم الماء، ثم الأرض.

وأما ترتيبه بالمكانة: فالإنسان الكامل، ثم العقل الأول، ثم الأرواح الهيمنة، ثم النفس، ثم العرش، ثم الكرسي، ثم الأطلس، ثم الكتيب، ثم الوسيلة، ثم عدن، ثم الفردوس، ثم دار السلام، ثم دار المقامة، ثم الماوي، ثم الخلد، ثم النعيم، ثم فلك المنازل، ثم البيت المعمور، ثم سماء الشمس، ثم القمر، ثم المشتري، ثم زحل، ثم الزهرة، ثم الكواكب، ثم المريخ، ثم الهواء، ثم الماء، ثم التراب، ثم النار، ثم الحيوان، ثم النبات، ثم المعدن.

وفي الناس: الرسل، ثم الأنبياء، ثم الأولياء، ثم المؤمنون، ثم سائر الخلق.

وفي الأمم: أمة محمد ﷺ، ثم أمة موسى ﷺ، ثم الأمم على منازل رسلها.

وأما ترتيبه بالتأثير: فبأنه المؤثر بالحال، ومنه ما هو المؤثر بالهبة، ومنه ما هو المؤثر بالقول^٢، ومنه ما هو المؤثر بالفعل، أعني بالآلة، ومنهم المؤثر بجميع الكل، ومنهم المؤثر بجميع البعض، ومنهم المؤثر بغير قصد لما ظهر منه من الأثر: كتأثيرات الرياح يهبها في الزمائل وغيرها، وهي صور الأشكال. وما في الوجود إلا مؤثر ومؤثر فيه مطلقا، ومؤثر باسم مفعول- يكون له أثر

بالحال: كصور تحدث، فتتوثر بالحال في واهب الأرواح لها. وقد ذكرنا في ضد العالم خطبة، وهي هذه التي أنا ذاكرها.

ذكر الخطبة في ضد العالم

الحمد لله الذي ليس لأوليئيه افتتاح كما لسائر الأوليات. الذي له الأسماء الحسنى والصفات العقل الأوليات. الكائن ولا عقل، ولا نفس، ولا بسائط، ولا مركبات. ولا أرض، ولا سموات. العالم في العباد بجميع المعلومات. القادر الذي لا يعجز عن الجبابرة. المريد الذي لا يقصر فتحجزه المعجزات. المتكلم ولا حروف ولا أصوات. السميع الذي يسمع كلامه؛ ولا كلام مسموع بالحروف والآلات والنفات. البصير الذي رأى ذاته ولا مرئيات مطبوعة الدوات. الحي الذي وجبت له صفات البوام الأحدثي والمقام الصمد^١، فتعالى بهذه الشهات. الذي جعل الإنسان الكامل أشرف الموجودات، وأتم اكليات الهدئات.

والصلاة على سيدنا محمد خير البريات، وسيدت الجسليات والروحانيات. وصاحب الوسيلة في الجنات الفردوسيات. والمقام المحمود في اليوم العظيم البليات، الأليم الرزقات.

أما بعد: فإله لما شاء سبحانه- أن يوجد الأشياء من غير موجود، وأن يبرزها في أعيانها بما تقتضيه من الرسوم والحدود؛ لظهور سلطان الأعراض والخواص، والفصول والأنواع والأجناس، بالباعين شبه الشكوك والرافعين حجب الالتباس؛ بوساطة العبارات الشارحة والصفات الرسمية والناشئة التيرة التبراس؛ فانجلي في صورة العلم صور الجواهر المتأيلات، والأعراض المختلفة، والمتمايلات، والمتمايلات. وفصل بين هذه الدوات: بين المتحيزات منها وغير المتحيزات.

كما انجلي في ذوات الأعراض والجواهر صور الهيئات والحالات بالكميئات. وصور المقادير والأوزان المتصلات، والمنفصلات بالكميئات. وصور الأدوار والحركات الزمانيات. وصور الاقطار والأكوار الكميات^٢. والصورة الحافظات الماسكات نظام العالم، الحاملات أسباب المناقب والمطالب الغرضيات. وأسباب المنداع والمنداع الشريعات. وأسباب الصلاح والفساد الوضعات الحكيميات. وصور الإضافات بين المالك والمملوك والآباء والأبناء والبنات. وصور

١ ص ١٢٤
٢ الحرف الثامن حصل في ق
٣ ص ١٢٤

التجليك بالعبيد والإماء الخارججات. والحسن والجمال والعلم وأمثال ذلك الداخلات. وصور التوحجات الفعلية القائمة بالفاعلات، وصور المتفولات التي هي بالفعل والفاعلات مرتبطات. وقال عندما جلّاهها به الشّمس وضحاها. والثّمر إذا تلاها. والثّبار إذا جلّاهها. واللّيل إذا يثّناها. والسّماء وما يتّناها. والأرض وما تطّاهها^١. هذه حقائق الآباء العلويات، والأمّهات السفليات. ولها البقاء بالإبقاء مع استقرار التكوينات والتلوينات والتغير والاستحالات. ليثبت عندها علم^٢ ما هي الحضرة الإلهية عليه من العزة والثبات. فهذا هو الذي أبرز سبحانه من المعلومات. ولا يجوز غير ذلك؛ فإنه لم يبق سوى الواجبات والحالات.

فأول موجود أداره سبحانه- فلّك الإشارات. إدارة إحاطة معنوية^٣؛ وهو أول الأفلاك الممكنات، المحدثات المعقولات. وأول صورة ظهر في هذا الفلّك العائلي صورُ الروحانيات المهيئات. الذي منها القلم الإلهي الكاتب العلّام في الرسالات. وهو العقل الأول الفياض في الحكيمات والإنبياء. وهو الحقيقة المحدثية. والحقّ الخلق به، والعدل عند أهل اللطائف والإشارات. وهو الروح القدس الكلّ عند أهل الكشوف والتلوينات. فجعله علما، حافظا، باقيا، تاما، كاملا، متاضا، كاتباً من ذروة العلم، تحرّكه بين القدرة عن سلطان الإرادة العلوم الجارية إلى نهايات. وهو مستوى الأسماء الإلهيات.

ثم أدار معدن فلّك النفوس دون هذا الفلّك؛ وهو اللوح المحفوظ في النبوات. وهو النفس المنفصلة عند أصحاب الإدراكات والإشارات والمكتشفات. فجعلها باقية تامة غير كاملة، وناقصة غير مفضضة فيض العقل؛ فهي في محلّ التصور والعجز عن بلوغ الغايات.

ثم أوجد الهباء في الكشف- والهيوالي في النظر- والطبيعة في الأذهان، لا في الأعيان. فأول صورة أظهر في ذلك الهباء- صور الأبعاد الثلاثة فكان المكان. فوجه عليه سبحانه- سلطان الأربعة الأركان. فظهرت البروج الناريات، والثرانيات، والهوائيات، والمائيات^٤؛ فتميّزت الأركان. وسعى هذا الجسم الشفاف اللطيف المستدير، المحيط بأجسام العالم؛ العرش العظيم الكريم، واستوى عليه باسمه الرحمن. استواء متوقفاً عن الحدّ، والتقدير معلوم عنده، غير مكثف

١ [النفس: ١- ٦]
٢ باقية في الهامش، مع إشارة التصويب
٣ ص ١٢٥
٤ ص ١٢٥ ب

ولا معلوم للعقول والأذهان. ثم أدار سبحانه- في جوف هذا الفلّك الأول فلّكا ثانيا سماء الكرسى؛ فتدلّت إليه القدمان. فاشرف فيه كلّ أمر حكيم بتقدير عزيز علم، وعنده أوجد الحيرات الحسان، والمتصورات في الخيام الحسان^١؛ خيام الجنان. ثم رتب فيه منازل الأمور، وأحكمها في روحانيات سقرها وحكمها بالتأثيرات الشبعية من ألف إلى ساعة عن اختلاف الموان^٢. وجعل هذه المنازل بين وسط مزروج، وطرفي سعد مستقر ونحس مستمر؛ يتزول المقتر المقدر الإنسان.

ثم أدار سبحانه- في جوف هذا الفلّك الثاني فلّكا ثالثا، وخلق فيه كوكبا سابجا من الخس الكس، مسخرا فقيرا، أودع لديه كلّ أسود حالك، وقرن به ضيق المسالك، والوغر والحزن^٣، والكرب والحزن، وحسرت القوى وسكرات الموت، وأسرار الظلمات والمغازات المهلكات، وأشجار الشفوات^٤، والأفعى والحيات، والحيوانات المضرة، والحزات الموجشات، والطرق^٥ البارسات، والعناء والمشقات. وخلق عند مساعدته النفس الكليّة الجبال^٦ لتسكين الأرضين المدحجات. وأسكن في هذا الفلّك روحانية خليله إبراهيم عليه ورسوله.

ثم أدار في جوف هذا الفلّك فلّكا رابعا خلق فيه كوكبا سابجا من الخس الكس، أودع لديه النخل الباسقات، والعدل في القضاء والحكومات. وأسباب الخير والسعادات. والبيض الحسان المستغاث، والاعتدالات والتامات، وأسرار العبادات والقررات، والصدقات البرهانيات، والصلوات النوريات، وإجابة الدعوات، والتاظرين إلى الواقفين بعرفات، وقبول النسك بموضع رمى الحجرات. وخلق عند مساعدته النفس الكليّة تحليل المياه الجامدات. وأسكن في هذا الفلّك روحانية نبيه موسى عليه ونحيته.

ثم أدار في جوف هذا الفلّك فلّكا خامسا، خلق فيه كوكبا سابجا من الخس الكس، أودع لديه حماية المذاهب بالتواضيب المرفهات، والموازن السهرات، وتخصير قدور راسيات،

١ الخيام الحسان لم ترد في ص. هـ، وهذا إشارة بسبغة في فوق كل التعريف الخيام، وقريبا من ذلك فوق الحسان لتدل رعا على الشطب وصحح فقط: خيام
٢ للملار: الليل والنهار
٣ الحزن: السهل
٤ الشفوات: غير المطلق
٥ ص ١٢٦
٦ باقية في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب

وملء^١ جنون كالجواب المستدير. والتعصبات والحيثيات. وإيقاع الفن والحروب بين أهل الهدايات والضلالات. وتقابل^٢ الشبهة المضللات والأدلة الواضحات بين أهل العقول السليمة والتخيلات. وخلق عند مساعدته النفس الكل لتلطيف الأهوية الشخيفات. وأسكن في هذا الفلك روح رسوله هارون ويحيى عليها السلام - موضحى سبيله.

ثم أدار في جوف هذا الفلك فلكا سادسا، خلق فيه كوكبا عظيما مشرقا سايجا، أودع لديه أسرار الروحانيات، والأنوار المشرقات، والضياءات اللامعات، والبرق الحافظات، والشعاعات النيرات، والأجساد المستنيرة، والمراتب الكاملات، والاستواءات المعتدلات، والمعارف اللؤلؤة، واليوافيت الغالية، والجمع بين الأنوار والأسرار الساريات، ومعالم التأسيسات وأفاس النور الجاريات، وخلع الأرواح المودعات، وإيضاح الأمور المنهتة، وخلل المسائل المشككة، وحسن إيقاع الساع في النغات، وتوالي الواردات، وترادف التنزلات الغيبية، وارتقاء المغاني^٣ الروحانيات إلى أوج الانتباهات، ودفع العلل بالقلالات النافعات، والكليات المستحسنات، والأعراف العطرانة، وأمثال ذلك مما يطول ذكره، قد ذكرنا منه طرفا في الباب السادس والأربعين من كتاب "التنزيلات الموصليات". وخلق عند مساعدته النفس الكل تحريك الفلك الأثير لتسخين العالم بهذه الحركات. وأسكن في هذا الفلك إندرس النبي المخصوص بالمكان المكن.

ثم أدار في جوف هذا الفلك فلكا سابعا، خلق فيه كوكبا سايجا من الجنس الكنسى، أودع لديه التصوير الثام وخسّن النظام، والسباع الشهي والمنظر الرائق البهي، والهيئة الجمال والأنس والجلال. وخلق عند مساعدته النفس الكل تقطير ما رطب من ركن البخارات، وأسكن في هذا الفلك روحانية النبي الجليل الثام، يوسف عليه السلام.

ثم أدار في جوف هذا الفلك فلكا ثامنا، خلق فيه كوكبا سايجا من الجنس الكنسى، أودع لديه الأوهام والإلهام والوحي والإمام، وممالك الآراء الفاسدة والقياسات والأحلام الرديئة والمبتدعات، والاختراعات الصانعيات والاستنباطات العمليّات، وما في الأفكار من الغلطات

١ ردها في ق: ومل
٢ ص ١٦٦ أ
٣ ص: المغاني
٤ ص ١٢٧

والإصابات، والقوى الفتالات الوحيات، والزجر والكهانات والفراسات، والسحر والعزائم والطلسميات. وخلق عند مساعدته النفس الكل مزج البخارات الرطبة^١ بالبخارات اليابسات. وأسكن في هذا الفلك روحانية روحه وكلمته عيسى عليه السلام عبده ورسوله وابن أمته.

ثم أدار في جوف هذا الفلك فلكا آخر تاسعا، خلق فيه كوكبا سايجا، أودع الله لديه الزيادة والنقصان، والربو والاستحالات بالاضمحلالات، وخلق عند مساعدته النفس الكل إمداد المولدات بركن العصارات. وأسكن في هذا الفلك روحانية نبيه آدم عليه السلام عبده ورسوله وصفته. وأسكن هذه الأفلاك المستديرات، أصناف الملائكة الصافات التالية: فيها القائمت والقاعدات، ومنها الراكحات والساجدات. كما قال تعالى - إخبارا عنهم: ﴿وَمِمَّا مَثَّلَ لَنَا فِي الْأَفْلاكِ أَقْصَابَ الْمَلَائِكَةِ بَعَثَ فِي هَذِهِ أَرْوَاحَهُمْ لِطِبْءِ قُلُوبِهِمْ وَلَهُمْ فِيهَا أَنْفُسُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمْ مُرْسَلُونَ﴾. وجعل منهم الأرواح المظهرات، المعتكفين بأشرف الحضرات. وجعل منهم الملائكة المسقرات، الكلاء على ما يخلق الله من التكوينات.

فوكّل بالإنزاجات الراجرات، وبالإنباء: المرسلات، وبالإلهام واللتات: الملقّيات، وبالتفصيل والتصوير والترتيب: المقشّيات، وبالترغيب والترحيب: الناشرات، وبالتزهيب: الناشطات، وبالتشيت: النازعات، وبالتشوق: السابحات. وبالعناء: السابقات، وبالإحكام: المدبرات^٢.

ثم أدار في جوف هذا الفلك كرة الأثير، أودع فيها رجوم المستقرات الطارقات. ثم جعل ذنوبه كرة الهواء، أجرى فيه: الباريات، العاصفات، السابقات، الحاملات، المعصرات. وموَّج فيه البحور الزارخات، الكائنات من البخارات المستحيلات. يسقى دائرة الزمهرير، تتعلم منه صناعة التفطيرات. وأسك في هذه الكرة أرواح الأجسام الطائرات. وأظهر في هاتين الكرتين الرعود القاصصات، والبرق الحافظات، والصواعق المهلكات، والأجرام القاتلات، والجبال الساعجات، والأرواح النارية الصاعداة بالازلات، والمياه الجامدات.

ثم أدار في جوف هذه الكرة، كرة أودع فيها سبعانه: ما أخبرت به في الآيات البيّات من أسرار إحياء الموات، وأجرى فيها الأعلام الجاريات، وأسكنها الحيوانات الصامتات. ثم أدار في جوفها كرة أخرى، أودع فيها ضروب التكوينات من المعادن والنباتات والحيوانات. فأتم المعادن فجعلها ثلاث طبقات منها المائيات، والترايتات، والحجريات.

١ ص ١٢٧ أ
٢ [الصافات: ١٦٤]
٣ ص ١٢٨

وملء^١ جفون كالجواب المستديرات. والتعصبات والحمايات. وإيقاع الفتن والحروب بين أهل الهدايات والضلالات. وتقابل^٢ الشبهة المضلات والأدلة الواضحات بين أهل العقول السليمة والتخيلات. وخلق عند مساعدته النفس الكل لتلطيف الأهوية الشخفيات. وأسكن في هذا الفلك روح رسوله هارون ويحيى عليها السلام - مؤوضي سبيله.

ثم أدار في جوف هذا الفلك فلكا سادسا، خلق فيه كوكبا عظيما مشرقا سابجا، أودع لديه أسرار الروحانيات، والأنوار المشرقات، والضياءات اللامعات، والبرق الحاطقات، والشعاعات النيرات، والأجساد المستفيضة، والمراتب الكمالات، والاستواءات المعتدلات، والمعارف الملولوات، والواقفات الغالبات، والجمع بين الأنوار والأسرار الساريات، ومعالم التأسيسات وأنفاس النور الجاربات، وخلع الأرواح المديرات، وإيضاح الأمور المبهتات، وخل المسائل المشكلات، وحسن إيقاع الساع في النغات، وتوالي الواردات، وترادف التنزلات الغيبات، وارتقاء المعاني^٣ الروحانيات إلى أوج الانتباهات، ودفع العلل بالقلالات النافعات، والكليات المستحسنات، والأعراف العطرآت، وأمثال ذلك مما يطول ذكره، قد ذكرنا منه طرفا في الباب السادس والأربعين من كتاب "التنزيلات الموصليات". وخلق عند مساعدته النفس الكل تحريك الفلك الأثير لتسخين العالم بهذه الحركات. وأسكن في هذا الفلك إدرس النبي المخصوص بالمكان الملقب.

ثم أدار في جوف هذا الفلك فلكا سابجا، خلق فيه كوكبا سابجا من الجنس الكنس، أودع لديه التصوير التام وخس النظام، والسباع الشهي^٤ والمنظر الرائع البهي، والهيئة والجمال والأنس والجلال. وخلق عند مساعدته النفس الكل تقطير ما رطب من ركن البخارات. وأسكن في هذا الفلك روحانية النبي الجليل التام، يوسف عليه السلام.

ثم أدار في جوف هذا الفلك فلكا ثامنا، خلق فيه كوكبا سابجا من الجنس الكنس، أودع لديه الأوهام والإلهام والوحي والإيمان، وممالك الآراء الفاسدة والقياسات والأحلام الرديئة والمبتدعات، والاختراعات الصناعات والاستنباطات العمليآت، وما في الأفكار من الغلطات

١ ردها في ق: ومل
٢ ص ١٦٦ ب
٣ ص: المعاني
٤ ص ١٢٧

والإصابات، والقوى الفعالات الوهيآت، والزجر والكهانات والفراسات، والسحر والعزائم والطمسآت، وخلق عند مساعدته النفس الكل مريح البخارات الرطبة^١ بالبخارات اليابسات. وأسكن في هذا الفلك روحانية روحه وكلمته عيسى عليه السلام عبده ورسوله وابن أمته.

ثم أدار في جوف هذا الفلك فلكا آخر تاسعا، خلق فيه كوكبا سابجا، أودع الله لديه الزيادة والنقصان، والربو والاستحالات بالانحصالات. وخلق عند مساعدته النفس الكل إمداد الموائت بركن العصارات. وأسكن في هذا الفلك روحانية نبيه آدم عليه السلام عبده ورسوله وصفيه. وأسكن هذه الأفلاك المستديرات، أصناف الملائكة الصافات التالية: فيها القامات والقاعدات، ومنها الراكحات والساجدات. كما قال تعالى - إخبارا عنهم: ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ إِلَّا إِلَهٌ مُنْقَلَبٌ^٢﴾ فهم حمار السماوات. وجعل منهم الأرواح المظهرات، المعتكفين بأشرف الحضرات. وجعل منهم الملائكة المسقرات، الوكلاء على ما يخلق الله من التكوينات.

فوكّل بالإزهاء: الزاجرات، والإنباء: المرسلات، وبالإلهام والنفات: الملقيات، وبالتفصيل والتصوير والترتيب: المقشآت، وبالترغيب والترجيح: الناشرات، وبالتزيين: الناشطات، وبالتشيت: النازعات، والشوق: السابحات، وبالاعتناء: السابقات، وبالإحكام: المديرات^٣.

ثم أدار في جوف هذا الفلك كرة الأثير، أودع فيها رجوم المستقرات الطارقات. ثم جعل دونه كرة الهواء، أجرى فيه: الناريات، العاصفات، السابحات، الحاملات، المعصرات. وموَّج فيه البحور الزاخرات، الكائنات من البخارات المستجيلات. يسقى دائرة الزمهرير، تتغلغل منه صناعة التططيرات. وأسكن في هذه الكرة أرواح الأجسام الطائرات. وأظهر في هاتين الكرتين الرعود القاصصات، والبرق الحاطقات، والصواعق المهلكات، والأجبار القاتلات، والجبال الشاخعات، والأرواح الناريات الصاعداة النازلات، والمياه الجامدات.

ثم أدار في جوف هذه الكرة، كرة أودع فيها سببحانه - ما أخبرنا به في الآيات البينات من أسرار إحياء الموت، وأجرى فيها الأعلام الجاربات، وأسكنها الحيوانات الصامتات.

ثم أدار في جوفها كرة أخرى، أودع فيها ضروب التكوينات من المعادن والنباتات والحيوانات. فأما المعادن فجعلها عليها السلام ثلاث طبقات: منها المائيات، والترابيات، والحجريات.

١ ص ١٢٧ ب
٢ الصافات: ١٦٤
٣ ص ١٢٨

وكذلك النبات منها الثابتات، والمغروسات، والمزروعات. وكذلك الحيوانات منها المولّبات والمرضعات، والحاضيات، والمعنّات^١.

ثم كون الإنسان مضاهياً لجميع ما ذكرناه من المخلوقات، ثم وهبه معالم الأسماء والصفات. فهتد له هذه المخلوقات المعجزات، ولهذا كان آخر الموجودات. فمن روحانيته؛ صح له سرّ الأولى في البدايات، ومن جسميته؛ صح له الآخرة في الغايات. فيه نبؤ الأمر وحُتم؛ إظهاراً للعنايات. وأقامه خليفة في الأرض؛ لأن فيها ما في السماوات، وأتته بالآيات والعلامات والدلالات والمعجزات، واختصّه بأصناف الكرامات، ونصب به القضايا المشروعات ليميز الله به الحبيبات من الطيبات؛ فيلحق الحبيث بالشقاوات في البركات، ويلحق الطيب بالسعادات في الدرجات، كما سبق في التقيضين اللتين هما صفتان للذات. فسيحان مبدئ هذه الآيات، وناصب هذه الدلالات، على أنه واحد قهّار الأرض والسماوات.

فهذا ترتيب نضد العالم على طريق خاص لبعض النظار أقصد به. وسنذكر بعد القصيدة التي أذكرها آنفاً بعد هذا، ما وافقونا فيه. وأما نظمنا فيه أيضاً على طريقة أخرى في الوضع الأول فاعلم، وهذه هي القصيدة:

الحمد لله الذي يؤجّجوه
والغفصّر الأعلى الذي يؤجّجوه
من غير ترتيبٍ قلاً متقدّم
حتى إذا شاء المهين أن يترى
فتفتح السديّر عوالم الدنّوان
ثم الهوسوي^٢ ثم جسم قايّل
فأذارة فلحاً عظيماً واثمة
يتلوه كزنيّ التقسام كلامه

من^١ بغيه فلح البروج وبغده
ثم السكّول مع الخلاء ليزكر
فأذار أرضاً ثم ماء قوفه
من قوفه فلح الهلال وقوفه
من قوفه فلح الزهرة، قوفه
من قوفه المزيغ ثم المشتري
ولكلّ جسم ما يشاكل طيفه
فهو الملايكة الكرام شعاظم
فتحرّكت نحو الكمال فولدت
ثم المعايين والنبات وبغده
والغاية النضوى ظهور جسمومتا
لنا استقرت وتعدّلت أركانه
وكنساء صوّرتة فعاد خليفة
وبتوّرة الفلك المحيط وحكمه
في جوف هذا الأرض ماء أشوتا
يبري على متن الزراح وعندها
دارت بضخرة مركز سلطانه

فهذا ترتيب الوضع الذي أنشأ الله عليه العالم ابتداءً.

اعلم^٢ أن النفاضل في المعلومات على وجوه أعينها التأثير؛ فكل مؤثر أفضل من أكثر المؤثر

فلح الكواكب مضدّ الأزمان
ليتم فيه قواعد البنّيان
كرة الهواء وغفصّر الشيران
فلح يضاف لكايب الدنّوان
فلح القزالة^٣ مضدّ الملّوان^٤
ثم الذي يترى إلى كيوان
خلق يُسقى العالم التوراني
حفظ الوجود من اسمه المختار
عند التخلّك عالم الشيطان
جاءت لنا بقوالم الحيوان
في عالم التركيب والأبدان
شخّ الإله لطيفة الإنسان
يغفو له الأملاك والسقّلان
أبنى لنا في عالم الحداث
نبتا لأهل الشريك والطفيان
ظلمات سطط القاهرة الدّيان
الروح الإلهي العظيم الشّان

١ ص ١٢٩ ب
٢ القزالة: الشمس
٣ الملّوان: الليل والنهار
٤ ص ١٣٠ ع
٥ ص ١٣٠ ب

فيه، من حيث ذلك التأثير خاصة، وقد يكون المفضل أفضل منه من وجه آخر. وكذلك فضل العلة على معلولها، والشرط على مشروطه، والحقيقة على المحقق، والدليل على المدلول؛ من حيث ما هو مدلول له، لا من حيث عينه. وقد يكون الفضل بعموم التعلُّق، على ما هو أخصّ تعلُّقاً منه؛ كالعلم والقادر.

ولما كان الوجود كله فاضلاً منضوياً؛ أتى ذلك إلى المساواة، وأن يقال: لا فاضل ولا مفضل، بل وجودٌ شريفٌ كامل تامٌّ، لا تنقص فيه، ولا سبياً وليس في الخلوقات على اختلاف ضروبها - أمرٌ إلا وهو مستند إلى حقيقة ونسبة إلهية. ولا تفاضل في الله؛ لأنَّ الأمر لا يفضل نفسه؛ فلا مفاضلة بين العالم من هذا الوجه. وهو الذي يرجع إليه الأمر من قبل ومن بعد، وعليه عوّل أهل الجمع والوجود، وبهذا سقوا أهل الجمع؛ لأنهم أهل عين واحدة كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَمْثَلُهَا إِلَّا وَاحِدَةً﴾^١. ومن كشف الأمر على ما هو عليه، علم ما ذكرناه في ترتيب العالم في هذا الباب؛ فإنه متنوع المساق. في الخطبة ترتيب ليس في المنظوم، وكذلك في سائر الباب.

وصل: في ذكر ما في هذا المنزل من العلوم:

من ذلك علم الاتصال الكوني، والاتصال الإلهي والكوني.

وفيه علم تنزيه الحق مع ثبوت النزول والمعية عمّا للزول والمعية من الحركة والانتقال.

وفيه علم الفرقان بين الكتب المنزل من عند الله، وإن كانت كلها كلام الله، ولماذا تكثر وتعددت آياتها وسورها: هل لكونها كلاماً؟ أو لكونها متكلمة بها؟

وفيه علم افتراق الناس إلى مؤمن بكذا، وغير مؤمن به.

وفيه علم الملائ الأعلى.

وفيه علم الآجال.

وفيه علم حكمة التفضيل^٢ في العالم.

وفيه علم إنشاء الفروع من أصل واحد.

وفيه علم قول القائل^٤:

وَمَا عَلَى اللَّهِ يَسْتَنْكَرُ أَنْ يُجْعَلَ الْعَالَمُ فِي وَاجِدٍ

وهذا هو علم الإنسان التكامل الجامع حقائق العالم، وصورة الحق تعالى.

وفيه علم الفرق بين المبدأ والمعاد، وما معنى المعاد: هل هو أمر وجودي؟ أو نسبة مرتبة؟ كزوال يحل ثم يزول ولا يلبث؟

وفيه علم السبب الذي لأجله أنكر من أنكر المعاد، وما المعاد الذي أنكر؟ وما صفة المنكر؟

وفيه علم نسبة الأشياء إلى الله نسبة واحدة؛ فكيف سبقت الرحمة الغضب حتى عمت الرحمة كل شيء، فلم يبق للغضب محل يظهر فيه؟

وفيه علم هداه الحق.

وفيه علم إنشاء العالم من العالم، ولماذا (حوالي ماذا) يرجع ما فيه من الزيادة والنقص؟ فلا بد من العلم بكالي أو تمام؛ به يتغير ما زاد عليه وما نقص عنه، وهل كل زيادة على التمام نقص، أم لا؟

وفيه علم هل يوجد أمران متجاوران ليس بينهما وسط مثل الغيب والشهادة، وكلنفي والإثبات، ومثل قولنا: أنت ما أنت، ﴿وَمَا زَمَيْتُ إِذْ زَمَيْتُ﴾^٢؟

وفيه علم الأمر الذي يحفظ الله به المكلف من حيث عينه، ومن حيث أفعاله.

وفيه علم كمال العالم الكمال الذي لا يحتمل الزيادة فيه، فلا يظهر فيه ما لم يظهر، إلا ما خرج عنه، فيعود عليه؛ فيظهر فيه أمر لم يكن فيه، وهو منه. فما ظهر في العالم بعد تمامه إلا العالم، فأمر الله واحدة فيه، وهو المعبر عنه بالاستحالات، والاستحالات^٣ متنوعة بحسب الحقائق: فالأمر يستحيل بخاراً، والمالك يستحيل إنساناً بالصورة، وكذلك التجلي. فمن عرف ذلك عرف الأمر على ما هو عليه، والوالد على شبه أبيه؛ فإن الولد إذا خرج على شبه أبيه؛ برأ الأم مما يتطرق إليها من الاحتمال إذا لم يكن الشبهة. ومن هنا تعلم أنه لا خالي إلا الله. وقد تبه الشارع بحديث الصورة الكاملة الإمامية.

وفيه علم تبي الأسباب بإثباتها.

١ (النور: ٥٠)

٢ ص ١٣١

٣ الحروف المعجمة ص ٤٤

٤ القائل هو أبو نواس (١٤٦-١٩٨هـ) ونص البيت هو: وليس على الله يستنكر

وفيه علمُ الأمر الذي دعا المشرك إلى إثبات الشريك.

وفيه علمُ غيرة الحق على الرتبة الإلهية.

وفيه علمُ ما يقول المعلم من العالم إذا سأله العالمُ -يفتح اللام-

وفيه علمُ ما هو من التولُّجَّة، وما ليس بحجَّة؛ فهل الحجَّة على الخصم عين القول خاصَّة؟ أو ما يدلُّ عليه القول؟ أو في موطن يكون القول، وفي موطن يكون ما يدلُّ عليه القول؟ فإذا كان القول يُعجز السامع؛ فهو عين الحجَّة.

وفيه علمُ الفضل بالمعلم بين المخلوقين، وآتة له رتبة أشرف من رتبة العلم.

وفيه علمُ أنَّ الملائكة كلُّهم علماء بالله ليس فيهم من يجهل، بخلاف^١ الناس، ولذلك قال تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ﴾ ثم قال في حقِّ الناس: ﴿وَأُولُو الْعِلْمِ﴾^٢ وما أطلق مثل ما أطلق الملائكة، وهو علم التوحيد هنا، لا علم الوجود. فإنَّ العالم كلُّه عالم بالوجود، بالتوحيد؛ لا في الذات، ولا في الرتبة؛ وإن كان المشرك قد جعل له الرتبة العليا مع الاشتراك في معنى الرتبة.

وفيه علمُ ما لا يمكن مخلوق يحمده؛ وهو افتقار الممكن إلى المرحِّج.

وفيه علمُ ما يجوز شقه من الموائق والمعهود، وما لا يجوز.

وفيه علمُ ما يسبق إلى الوهم من تكذيب شخص من الناس يدَّعي أنَّه موجود من غير أب ولا أم، عند من يؤمن بوجود آدم ^{عليه السلام}، وينكره في حقِّ شخص ما قد أشبهه في الصورة، ولا يتوقَّف في تكذيبه، ولا في ردِّ ما قاله وجاء به، وهو ممكن في نفس الأمر، ويتَّجر به من يقول يحدث العالم ويقدمه^٣.

وفيه علمُ ما تنفِذه الملائكة من العلم إذا دخلوا على أهل السعادة في منازلهم.

وفيه علمُ فصل الدنيا من الآخرة داراً^٤ وحياة، وهي دار واحدة وحياة واحدة.

وفيه علمُ القلوب، ولماذا (عزوى) ماذا ترجع نسبة السكون إليها: هل إلى علمها باستحالة ثبوتها على أمر واحد زمانياً لما علمت أنَّ خالقها -إذا تذكَّرت وفكرت آتة- كلَّ يوم في شأن،

فتقطع عند ذلك أتيا لا تبقى على حال واحد لأنَّها محلُّ التصريف والتقليب.

وفيه علمُ العلم الجامع الفضل للمضارِّ والمنافع، وهل الإنسان الجاهل يقاوم بقوَّته قوَّة كلام الله حتى لا يؤثر فيه؟ أو قوَّته على نفسه أن يستمر ما أثر فيه كلام الله؛ فلم يقاوم إلا نفسه، لا كلام الله؟

وفيه علمُ انتظار الحقِّ بإظهار الأمور ما حكم به علمه فيها من الترتيب في الإيجاد مع الجواز، وكيف يجتمع الحال والإمكان في أمر واحد؛ فيحكم عليه بأنَّه محال بالبدليل العقلي، يمكن بالبدليل العقلي؟ وأدلة العقول لا تتعارض إلا في هذا الموطن.

وفيه علمُ تلقين الحجَّة لإظهار الحقِّ، وهل للحاكم إذا علم صدق أحد الخصمين في دعواه، ويعلم أنَّه يطعن حقَّه لجهله بتحرير الدعوى؛ هل له أن يُعلمه كيف يدَّعي حتى يثبت له الحقُّ كما هو في نفس الأمر؟ أو ليس له ذلك؛ لا في حضور الخصم ولا في غيبته؟ وهذا مع علم الحاكم بصاحب الحقِّ.

وفيه علمُ حجاج الرسل عليهم السلام -ليست عن نظري فكري؛ وإنما هي عن تعليم الهي-

وفيه علمُ ما حظَّ الرسول من الرسالة؟

وفيه علمُ لا يعارض الحقَّ الإلهي إلا الحقَّ الإلهي، فهو مقابلة المثلين لا مقابلة غير المثلين. وإن ظهرت المعارضة من جانب المخلوق؛ فما ظهر الحقُّ إلا على لسان المخلوق. فإنَّ الله ما كلَّم عباده على رفع الحجاب، لأنَّه يقول: ﴿لَا مَعْبُودَ إِلَّا هُوَ﴾ وقد وقع في الدنيا المعقَّب، فلا بدَّ أن يكون المعقَّب لله، لا غيره. فهو مثل النسخ في الشريعة هو الذي شرع، وهو الذي رفع ما شرع؛ بشرع آخر أنزله؛ فالناسخ والمنسوخ من الله. كذلك أمر العالم فيها جاء من الحقِّ بالدلالة، وفيما زكَّ به ذلك الحقُّ من غير دلالة؛ فيعلم العالم بالله أنَّه من الحقِّ؛ فالخلق يتلو بعضه بعضاً. فإنَّ زمان دعوى الواحد، ما هو زمان دعوى الآخر الرادَّ له. والمعارضة، على الحقيقة، إن لم يشترك في الزمان؛ فما هي معارضة، فافهم.

وفيه علمُ إنزال الحقِّ العالم بالشيء منزلة نفسه منه في ذلك العلم، ولهذا يقول: لا منزلة

١ ص ١٣٣
٢ آل عمران: ٤١
٣ ص ١٣٤

١ ص ١٣٣
٢ آل عمران: ١٨
٣: ويقدمه
٤ ص ١٣٣

أشرف من العلم؛ لأنه يترك منزلة الحق.
لَقَدْ حَزَتْ كُلَّ الطَّلِبِ فِيمَا لَيْتُهُ
وَلَا الَّذِي فِي الْكَوْنِ مِنْ كُلِّ طَلِبٍ
﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَعْدِي السَّبِيلَ﴾^١

وَقَدْ عَلِمَ الْأَقْوَامُ مَنْ قَدْ لَيْتُهُ
مِنَ الْعَقْلِ وَالْإِخْسَاسِ فِيمَا طَلِمْتُهُ

الباب الثاني والسبعون وثلاثمائة

في معرفة منزل سِرِّ وَسْرِين، وثباتك عليك بما ليس لك،
وإجابة الحق لِمَاكَ في ذلك لمعنى شرفك به من حضرة محمدية

مَنْ حَازَ خَطَرَ الْكَوْنِ فِي خَلْقِهِ وَشَطْرَهُ الْآخَرُ فِي خَلْقِهِ
فَمَذَالُكَ عَيْنُ الْوَقْتِ فِي وَقْتِهِ وَبَنْزَرُهُ الطَّالِعُ فِي أَفْقِهِ
فَبَنْزَرُهُ^١ يَطْلُعُ مِنْ غَرْبِهِ وَضَوْؤُهُ يَغْرُبُ فِي شَرْقِهِ
فَكُلُّ مُخْلُوقٍ بِهِ هَائِمٌ وَكُلُّهَا تَهْلِكُ فِي حَقِّهِ

ورد في الخبر الصحيح في صحيح مسلم عن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ» وهو تعالى - صانع العالم وأوجده على صورته. فإل العالم كله في غاية الجمال ما فيه شيء من القبح، بل قد جمع الله له الحسن كله والجمال. فليس في الإمكان أجمل ولا أبداع ولا أحسن من العالم. ولو أوجد ما أوجد إلى ما لا يتناهى، فهو مثل لما أوجد؛ لأن الحسن الإلهي والجمال قد حازه وظهر به. فإنه كما قال تعالى: ﴿أَغْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾ فهو جماله. إذ لو نقص منه شيء لازل عن درجة كمال خلقه؛ فكان قبيحا ﴿ثُمَّ هَدَى﴾^٢ أي بين ذلك لنا.

وَلَمَّا رَأَيْنَا الْحَقَّ فِي صُورَةِ الْبَشَرِ عَلَيْنَا بِأَنَّ الْعَقْلَ فِيهِ عَلَى خَطَرٍ
فَمَنْ قَبِلَ الْحَقَّ الْمُبِينَ بِعَقْلِهِ وَلَمْ يُطْلِقِ التَّحْقِيقَ مَا عِنْدَهُ خَبَرٍ
إِنَّا^٣ مَا تَجَلَّى لِي عَلَى مِثْلِ صُورَتِي تَجَلَّى فِي التَّزْوِينِ عَنْ سَائِرِ الصُّورِ
فَإِنْ قَالَ: مَاذَا؟ قُلْتُ: أَنْتَ ذَكَرْتَ لِي بِأَنَّكَ تَعْلَمُ عَنْ ظُلُومٍ إِذَا انْتَضَرَ
وَمَا أَنْتَ بِمِثْلِي قُلْ فَلِمَ حَزَتْ صُورَتِي وَرُوَيْتَنِي إِذَا كَمَا تُبْصِرُ الْفَنَسَ

١ ص ١٣٤ اب
٢ طه : ٥٠
٣ ص ١٣٥

فَإِنْ كُنْتَ يَغْنَىٰ فَالْمَنُوعُ حَاجٌّ
فَكُلُّ شَيْءٍ لِلشَّيْءِ مُشَاكِلٌ
لَقَدْ خَرَجَ اللَّهُ الشُّجُودَ لِيَسْهُونَا
فَمَا لَكَ لَمْ تَشْجُدْ وَأَنْتَ إِمَامُنَا
أَتَيْنَاكَ نَسْتَعِي فَتَلْتَمِثُ مَهْزُولًا
ومنها أيضا:

فَمَنْ فَصَلْنَا أَوْ يَمَنْ قَدْ وَصَلْنَا
فَشَكَرْنَا لِمَا أَخْفَىٰ وَشَكَرْنَا لِمَا بَدَا
وَمَا هُوَ إِلَّا الْحَقُّ فَنُشْكِرُ شَيْئًا
وَمَا هُوَ إِلَّا اللَّهُ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْزُرِ
وَحَازَ مَرْيَدَ الْحَيْرِ عَيْدًا إِذَا شَكَرَ
وَلَكِنْ جَبَابَ الشُّرْبِ أُرْسِلَ فَاسْتَقَرَّ

فالعالم كله جهالة ذاتي، وحسنه عين نفسه؛ إذ ضيقه صاعقه عليه. ولهذا هام فيه العارفون، وتحقق بحسبه المتحققون، ولهذا قلنا فيه في بعض عباراتنا عنه: "إنه مرآة الحق" فما رأى العارفون فيه إلا صورة الحق. وهو سبحانه - الجليل، والجليل محبوب لذاته، والهيبة له في قلوب الناطقين إليه ذاتية؛ فأورث الهيبة والهيبة. فإن الله ما كثر لنا الآيات في العالم وفي أنفسنا - إذ نحن من العالم - إلا لنصرف نظرنا إليه؛ ذكرنا، وفكرنا، وعقلنا، وإيماننا، وعلمنا، وممعنا، وبصرنا، ونهني، ولبنا. وما قلنا إلا لنعبده ونعرفه، وما أحاطنا به شيء إلا على النظر في العالم؛ ليجلجبه عين الآيات والدلالات على العلم به: مشاهدة وعقلا.

فإن نظرنا فإليه، وإن سفيان فيه، وإن عقلا ففعله، وإن فكرنا فففيه، وإن علمنا فإياه، وإن أمنا فيه. فهو المتجلي في كل وجه، والمطلوب من كل آية، والمنظور إليه بكل عين، والمعبود في كل معبود، والمقصود في الغيب والشهود، لا يفقده أحد من خلقه بظرفه وجبلته. فجميع العالم له مصل، وإليه ساجد، وبحمده مسبح، فالألسنة به ناطقة، والقلوب به هائمة عاشقة، والألباب فيه حائرة. يروم العارفون أن يفصلوه عن العالم فلا يتحدرون، ويرومون أن

يجمعوه عن العالم فلا يتحقق لهم ذلك؛ فهم يعجزون. فكيف أفهامهم، وتبحر عقولهم، وتنافض عنه في التعبير السنتهم؛ فيقولون في وقت: هو، وفي وقت: ما هو، وفي وقت: هو ما هو. فلا تستقر فيه قدم، ولا يتضح لهم إليه طريق أم؛ لأنهم يشهدونه عين الآيات والطريق؛ فتحول هذه المشاهدة، بينهم وبين طلب غاية الطريق؛ إذ لا تسلك الطريق إلا إلى غايتها، والمتنصود معهم؛ وهو الرفيق؛ فلا سالك ولا سلوك؛ فذهب الإشارات وليست سيواء، وتطبيع العبارات وما هي إلا إياه؛ فلا ينكر على العارف ما يميم فيه من العالم، وما يتوهمه من المعالم.

ولولا أن هذا الأمر كما ذكرناه؛ ما أحب نبي^١ ولا رسول أهلا ولا ولدا، ولا أتر على أحد أحدا؛ وذلك لتفاضل الآيات، وتقلب العالم هو عين الآيات، وليست غير شئون الحق التي هو فيها، وقد رفع بعضها فوق بعض درجات؛ لأنه بتلك الصورة ظهر في أسبائه؛ فعلمنا تفاضل بعضها على بعض بالعموم والخصوص. فهو الغني عن العالمين وهو القائل: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي﴾^٢ فأين الخالق من الغني؟ وأين المتاض منه والمتاع؟ وأين العالم في إحاطته من القادر والظاهر؟ فهل هناك له إلا عين ما وقع في العالم؟ فما عصف رسول ولا عارف إلا فيه ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^٣ وذلك لأن من الناس من في أذنه وقر، وعلى بصره غشاوة، وعلى قلبه قفل، وفي فكره خيرة، وفي علمه شعبة، ويسمعه صمم. ووالله؛ ما هو هناك عند العارف إلا القرب المفرط ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ﴾^٤ ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَعَلَّمَهُ مَا قُوْشَوْشُ بِهِ فَشَسَّ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ خَبَلِ الْوَيْدِ﴾^٥ وأين الوسوسة

أمن الإلهام؟ وأين اسم الإنسان من اسم العالم؟

فَمَنْ لَيْلَىٰ وَمَنْ لَيْسَىٰ وَمَنْ هِنْدٌ وَمَنْ بَنْتَىٰ
وَمَنْ قَيْسٌ وَمَنْ بَشَرٌ أَلَيْسَ أُولَٰئِكَ كَالْهَيْمَةِ عَيْنَىٰ

١ ص ١٣٦
٢ الأبرار: ٥٦
٣ الأعراف: ١٨٧
٤ الواقعة: ٨٥
٥ الن: ١٦
٦ ص ١٣٧

لَقَدْ أَصْبَحْتُ مَشْغُوفًا بِهِ إِذْ كَانَ لِي كَوْنُهُ
فَكُلُّ الْخَلْقِ مَخْضُوبِي فَأَيْنَ مُهَيِّمِي أَيْتُهُ؟
فَمَنْ يَنْحُثُ عَلَى قَبْرِي يَحْضِدُ فِي يَتِيمِي يَتْلُمُهُ

وأما أهل الجبال العرضي والحب العرضي؛ فظلل زائل، وغرض مائل، وجدار مائل. بخلاف ما هو عند العلماء بالله؛ فإن الظل عند العالم بالله ساجد، والعارض للوجود مستعد، والجدار لم يبل إلا عبادة؛ ليظهر ما تحته من كوز المعارف التي يستغني بها العارف الواقف. خلق الله الغيرة في صورة الحضرة؛ فأقامه (أي أقام الجدار) من الخناهة لئلا علم أن الأهلية ما وجدت في ذلك الوقت في رب المال؛ فيقع التصرف فيه على غير وجهه ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ تَبَاهُ بَعْدَ حِينٍ﴾^١ فلو ظهر اتخذ عبثا، وعانت فيه الأيدي.

فسبحان واضع الحكيم، وناصب الآيات، ومُظهر جمال الدلالات. ومن أجملها عينا، وأكملها كونا؛ عالم الخيال، وبه ضرب الله الأمثال؛ ويتن تعالى- آتاه المفرد بعلمه؛ فإنه قال ناهيا: ﴿فَلَا تَقْرَبُوا بِلَهِ الْأَمْثَالِ إِلَّاهُ يُعَلِّمُ بِأَمْثَالِهِ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾^٢ وما جاء بهذه الآية إلا عندما ضرب لنا الأمثال منه؛ فظهر الكون، وهو مقدمته. ألا ترى الرؤيا، ويعنيها يدرك الخيال؛ يرى ما يكون قبل كونه، وما كان، وما هو الوقت عليه؟ وأي حضرة تجد فيها هذه الجمعية إلا حضرة الخيال؟ وكل من تعشق بأمر ما فتعشق به إلا بعد أن حصله في خياله، وجعل له في وهمه، ومثالا، وطريق محبوبته على مثاله. ولو لم يكن الأمر كذلك؛ لكان إذا فارقه من تعلق بصره به، أو سئمته، أو شي من حواشه- فارق التعلق به، ونحن لا نجد الأمر كذلك. فدل على أن الخبواب عند الحب على مثالي صوره، وأنشأه في خياله؛ فلزم مشاهدته؛ فتضاعف وجوده، وتزايد حبه. وصار ذلك الجبال الذي صوره يحضض مضموره على طلب من صوره على صورته؛ فإن ذلك

١ [ص: ٨٨]
٢ [النمل: ٢٤]
٣ ص ١٣٧
٤ الحروف المعجمة حملة

الأصل هو روح هذا الخيال، وبه بقاؤه، وهو الذي يحفظه. وما اشتد حب الحب إلا في صنعته وفعله؛ فإن الصورة التي تعشق بها في خياله، هي من صفته. لما أحب إلا ما هو راجع إليه؛ فبنفسه تعلق، وعلى فعله انتهى.

فن علم هذا علم حب الله عباده، وآتاه تعالى- أشد حبا فيهم؛ منهم فيه. بل لا يحبونه عينا، وإنما يحبون إحسانه؛ فإن الإحسان هو مشيؤهم. ومن أحبه عينا، فلما أحب^١ مثالا صوره في نفسه وغيبته، وليس إلا المشبهة خاصة. فكل حب؛ فلولا التشبيه ما أحبه، ولولا التخيل ما تعلق به. ولها جعله الشارع في قلبه، ووسعه قلب عبده، وجعله من القرب به كهو أو كبعض أجزائه. فمثل هؤلاء عبده مثلا، وشاهدوه محضلا.

وأما المنزعة خاتمة في عيانه، يخطون فيها عشواء، لا ظل في ظلمتها، ولا ما يمنعهما الدليل من التشبيه، وما تم إيمان بنوق نوره نوز الأدلة حتى يدركها فيه. فلا يزال المنزعة غر قابض على شيء، ولا يحصل لأمر؛ فهم أهل البث؛ لأنهم متفرق والوهم منهم بعيد. فنقتضهم من كمال معرفة الوجود حكم الأوهام فيهم، ولا حكم للأوهام إلا في الكل من الرجال. ولها جاءت الشارع في الله بما تحمله الأدلة؛ فن تقوى نور إيمانه على نور عقله (كان) كما تقوى نور الشمس على نور غيرة من الكواكب؛ فما أذهب عين أنوارها، وإنما أدركها في نوره. فالعالم مستدير كله بنور الشمس ونور الكواكب، ولكنهم لا يصرون إلا نور الشمس، ولا يصرون الجميع.

كذلك الكامل من أهل الله؛ إذا درج نور عقله في نور إيمانه؛ صوب رأي المنزعة إذ ما نعتت ما كشفت له أنوارها، وصوب رأي المشبهة إذ ما تعدت ظاهر ما أعطاهما نور إيمانها، بما ضرب الله لها من المثل. فعرفه الكامل عقلا وإيمانا؛ فجاز درجة الكمال، كما حاز الخيال درجة الحس والمعنى؛ فلطف المحسوس وكثف المعنى؛ فكان له الاعتقاد التام. ولذلك قال يعقوب لابنه: ﴿لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا﴾^٢ لئلا علم من علمهم بتأويل ما مثل الحق له في رؤياه؛ إذ ما كان ما رآه وما مثل له إلا عين إخوته وأبويه. فأنشأ الخيال صوره

١ ص ١٣٨
٢ ص ١٣٨
٣ [ص: ١٥]

الإخوة: كواكب، وضوء الأيون: شمسا وقرا، وكلهم لحم، ودم، وعروق، وأعصاب.

فانظر هذه النقطة من عالم السفلى إلى عالم الأفلاك، ومن ظلمة هذا الهيكل إلى نور هذا الكوكب؛ فقد أظف الكثيف، ثم عمد إلى مرتبة التقدم وعلو المنزلة والمعاني المجردة؛ فكساها صورة السجود المحسوس؛ فكثف لطيفها، والرؤيا واحدة. فلولا قوة هذه الحضرة ما جرى ما جرى. ولولا أنها في الوسط؛ ما حكمت على الطرفين؛ فإن الوسط حاكم على الطرفين؛ لأنه خد لها، كما أن الآن (هو) عين الماضي والمستقبل.

كما أن الإنسان الكامل جعل الله رتيقه وسطا بين كينونته مستويا على عرشه، وبين كينونته في قلبه الذي وسيعه. فله نظير إليه في قلبه؛ فيرى أنه نقطة الدائرة، وله نظير إليه في استوائه على عرشه؛ فيرى أنه محيط الدائرة؛ فهو بكل شيء محيط. فلا يظهر خط من النقطة إلا ونهايته إلى المحيط، ولا يظهر خط من المحيط ما داخله إلا ونهايته إلى النقطة؛ وليست الخطوط بسوى العالم؛ فلهذا بكل شيء محيط^١، والكل في قبضته «وإليه يرجع الأمر كله»^٢.

فالخلاص (هو) ما فرض بين النقطة والمحيط، وهو الذي عمر العالم بعينه وكونه، وفيه ظهرت الاستحالات: من نقطة إلى محيط، ومن محيط إلى نقطة. فما خرج عنه شيء، ولا تم شيء خارج عن المحيط؛ فيدخل في إحاطته. بل الكل منه انبعث وإليه انتهى، ومنه بدأ وإليه يعود. فمحيطه أساؤه، ونقطته ذاته. فلها هو الواحد العدد، والواحد الكثير. فأكمل عين له ناظر إلا عين الإنسان، ولولا إنسان العين ما نظرت عين الإنسان؛ فبالإنسان نظر الإنسان؛ فبالخلق ظهر الحق.

فقلنا فيه حق
وقلنا فيه دُر

ومن ذلك:

فَقَدْ أَلَمَّكَ الْمَلِكُ وَالْمَلِكُ وَهُوَ الشُّلُكُ وَالْفُلُكُ

فَلَمَّا مَا هَوَيْتُهُ قَالَ لِلْحَبِّ هَيْتَ لَكَ

أي حسنت هيتي إذ هيتت لك. إذ لولا حسن العالم؛ ما غلغ حسن القديم ولا جماله. ولولا جمال الحق؛ ما ظهر في العالم جمال. فالأمر دوري، وبه دار الفلك. فنوران الفلك سعيه؛ وما يرح من مكانه. فهو بكلية المتنقل الذي لم يفارق مكانه؛ تنبها من الله لعباده وضرب^٣ مثل: إن الحق وإن أوجد العالم، ووصف نفسه بما وصف- ما زال في منزلة تنبيهه، وتمييزه عن خلقه بذاته؛ مع عبيته بكل خليق من خلقه. بخلاف الخطوط؛ فإنها متحركة من الوسط وإلى الوسط؛ فهي مفارقة وقاطعة منازل، وحركة الوسط لم تفارق منزلتها، ولا تحركت في غيرها. وهي عجوبة المسائل التي حار فيها الحبيب والسائل.

أَلَا أَيْتَا الْقُلُوكَ الْبَايِرُ
إِلَيْتَا؟ فَتَحَنُّ بِأَخْشَايَكُمُ
تَعَالَى عَنِ الْحَدِّ فِي تَقْبِيهِ
تَسْلُو^٤ عَلَيْنَا بِأَقْلَابِنَا
فَتَشْغَلُكُ بِي شُغْلًا شَاغِلًا
فَلَوْ كُنْتُ فِي ذَلِكَ عَنْ أَمْرِهِ
وَمِنْ قُوَّتِكُمْ ثُمَّ مِنْ قُوَّتِهِ
تَقْبِلِينَ بِاللَّشَقِ فِي رَيْبِكُمْ
إِلَيْكَ تَسْلُو وَتَسَا تَسْبِرُخُنُ
فَقِيلَ فَأَبَى الْجَبَرُ إِلَّا السَّرَى
سَتَرْتُ غَيُونَ النَّهَى فَالْتَقَتْ
فَسُجَّحَانُ^٥ مَنْ حَكَمَ حِكْمَةً

لئن أئت في سيركم سائر؟
إليه؟ فسيركم باير
وقال هو الباطن الظاهر
وأئت لنا الحكم القاهر
وأئت إذا ما انقضى خاير
فأئت به الرأب الفاجر
إله لسريرتكم فاطر
فقلك في ضنوه حائر
بشواوك والمقبيل الغائر
وقال: أنا الكاير الجابر
وقد غلفت أثني السائر
ومن غيثه الوارء الصادر

١ ص ١٣٩
٢ كالت في ذ "لو ضرب" مع إشارة مسح حرف الألف
٣ ص ١٤٠
٤ كتب بهه بقر الأصل: "الضير في قوة" يعود على التوق الأول
٥ ص ١٤٠

فَلَوْلَاكَ مَا لَاحَ فِي أَفْقِهِ
بِتَوَرُّدِهِ كَوَكَبٍ زَاهِرٍ
ولمّا خلق الله العالم، واقتضت ذات العالم أن يستحيل بعضه لبعضه بما ركبته الله عليه من الحقائق، والاستعداد لقبول الاستحالة؛ بذاته، العوارض الإمكانية التي يراها العالم. فمن العالم من له قصد في ذلك الطلب؛ وهو تعيين عارض خاص؛ كضام يطلب التقود من يعقل. ومنهم من يطلبه من غير قصد؛ كالشجرة تطلب الشقي من أجل الثمرة التي تحلقت لها، وطلبها لذلك ذاتي على مقدار معلوم، إن زاد على ذلك كان حكمه حكم نقصانه؛ في الهلاك. وما الماء يحكمها؛ فلا بدّ من حافظ يحفظ عليها القدر المعلوم، وليس إلّا خالفها.

وهذه الأمور العوارض التي تعرض لجوهر العالم- منها ما يقال فيه: صلاح، ومنه ما يقال فيه: فساد، ولكن في نفس الأمر لا يصح أن يعرض للعالم فساد لا صلاح فيه؛ فإنه يكون خلاف ما أريد له وجوده. وأما صلاح لا فساد فيه فهو الواقع المراد لصانع العالم؛ فإنه لذلك خلق العالم.

وأما الأحوال فذاتية للعالم؛ فإنها أحكامها. وليس لها وجود، ولا هي معدومة؛ كالأحرار لمن قامت به الحرمة. وهذا حكم لا يتصف بالخلق؛ لأنه معقول، لا عين له في الوجود العيني. بل المعاني كلها التي أوجبت أحكامها لمن انتصف بها نسب عدمية، لا عين لها في الوجود. ولها الحكم والحال، ولا عين حكمها ولا حالها في الوجود. فصار الحاكم والمحكوم به، في الحقيقة، أمرًا عدمية، مع أنها معقولة. فعلى الحقيقة؛ لا أثر لموجود في موجود؛ وإنما الأثر للمعدوم في الموجود؛ وفي المعدوم. لأن الأثر للنسب كله، وليس النسب إلا أمور عدمية. يظهر ذلك، بالبدية، في أحكام المراتب: كرتبة السلطنة، ومرتبة الشوكة في النوع الإنساني مثلا. فيتصمك السلطان في الشوكة بما عرّيد رتبة السلطنة، وليس للسلطنة وجود عيني.

وإذا كان الحكم للمراتب؛ فالأعيان التي من حقيقتها أن لا تكون على صورة طبيعية جسمية في نفسها، إذا ظهرت، لمن ظهرت له، في صورة طبيعية جسمية في عالم العقل كالمملك مثقل

بشرا سوتا، وكالتجلى الإلهي في الصور- فهل تقبل تلك الصورة الظاهرة في عين الرائي حكمًا لتلك الصورة في التي هي له حقيقة كصورة الإنسان والحيوان؛ فتصمك عليه بالتفكر، وقيام الآلام واللذات به؛ فهل تلك الصورة التي ظهرت تشبه الحيوان أو الإنسان أو ما كان؛ تقبل هذا الحكم في نفس الأمر؟ أو الرائي إذا لم يعلم أنها إنسان أو حيوان ما أن يحكم عليها بما يحكم على من تلك الصورة عينه؟ كيف الأمر في ذلك؟

فأعلم أن الملك على صورة تخالف البشر في نفسه وعينه. وكما يخالف البشر، فقد خالفه، أيضا، البشر؛ مثل جبريل ظهر بصورة أعرابي؛ بكلامه، وحركته المعتادة من تلك الصورة في الإنسان؛ هي في الصورة المثقلة كما هي في الإنسان، أو هي من الصورة كما هي الصورة متخيلة أيضا. ويتبع تلك الصورة جميع أحكامها من القوى القائمة بها في الإنسان، كما قام بها الكلام، والحركة، والكيانات الظاهرة. فهو في الحقيقة إنسان خيالي -أعني الملك- في ذلك الزمان، وله حكم تلك الصورة في نفس الأمر أيضا، على حدّ الصورة من كونها إنسانا خياليا. فإذا ذهبت تلك الصورة؛ ذهبت أحكامها لذاتها.

وسبب ذلك أن جوهر العالم، في الأصل، واحد لا يتغير عن حقيقته، وأن كلّ صورة تظهر فيه؛ فهي عارضة تستحيل، في نفس الأمر، في كلّ زمان فزدي. والحق يوجد الأمثال على الدوام؛ لأنه الخالق على الدوام. والممكنات في حال عدمها؛ بمثابة لقبول الوجود. فبها ظهرت صورة في ذلك الجوهر؛ ظهرت بجميع أحكامها؛ سواء كانت تلك الصورة محسوسة أو متخيلة؛ فإن أحكامها تتبعها. كما قال الأعرابي لما سمع رسول الله ﷺ يصف الحق ﷻ بالضحك، قال: لا نعلم خيرا من ربّ يضحك». إذ من شأن من يضحك أن يتوقع منه وجود الخير. فكما أتبع الصورة الضحك؛ أتبعها وجود الخير منها. وهذا في الجانب الإلهي؛ فكيف في جوهر العالم؟!

ولا يتوّن مثل هذا عند عالم، ولا يقبله مسقع الخاطر؛ إلا من عرف أن جوهر العالم هو النفس الرحاني الذي ظهر فيه صور العالم. ومن لم يعلم ذلك؛ فإنه يدركه في نفسه تكلف

ومشقة في قبول ذلك في حق الحق، وحق كل ظاهر في صورة^١ يعلم أنها ما هي له حقيقة؛ فيتأول، ويتعذر عليه في أوقات التأويل؛ فيؤمن ويسلم، ولا يدري كيف الأمر؟ بخلاف العالم المحقق الذي قد أطلعه الله تعالى على^٢ ما هي الأمور عليه في أنفسها.

فالعالم كله من حيث جوهره شريف، لا تفاضل فيه. وإن البودة والعقل الأول على الشواء، في فضل الجوهر. وما ظهرت المفاضلة إلا في الصور، وهي أحكام المراتب: فشريف وأشرف، ووضع وأوضع. ومن علم هذا؛ هان عليه قبول جميع ما وردت به الشرائع من الأمور في حق الله، والدار الآخرة، والأمور الغائبة التي لا تتركها العقول بأفكارها، وليس لها مدرك إلا بالخبر. وليست الصور بشيء غير أعيان الممكنات، وليس جوهر العالم سيوى ما ذكرنا.

فلإطلاق على العالم، من حيث جوهره، حكم لا يكون له من حيث صورته. وله حكم من حيث صورته، لا يكون له من حيث جوهره. فمن الناس من علم ذلك على الكشف؛ وهم أصحابنا، والرسول، والأنبياء، والمقرَّبون. ومن الناس من وجد ذلك في قوته وفي عقله، ولم يعرف من أين جاء؟ ولا كيف حصل له؟ فيشرك أهل الكشف في الحكم، ولا يدري على التحقيق ما هو الأمر؟ وهم القائلون بالولة^٣، والقائلون بالدهر، والقائلون بالطبيعة. وما عدى هؤلاء فلا خير^٤ عندهم بشيء من هذا الحكم. كما أن هؤلاء^٥ الطوائف لا علم لهم بما يعلمه أهل الله، وإن اشتركوا في الحكم. فلو سألت علماء طائفة منهم؛ ما أنكر لك عين ما أبانه أهل الله من ذلك، وما حكم عليهم القول بذلك الحكم إلا ما عرفه أهل الله وهم القائلون بالولة^٦ لا يشعرون.

ألا ترى الشارح، وهو الخبير عن الله، ما وصف الحق بإمر فيه تفصيل، إلا وهو صفة الحدث المخلوق، مع قدم الموصوف به، وهو الله، ولا قدم للقل في ذلك من حيث نظره وفكره. وسبب ذلك لا يعرف أصله، ولا يعلم أنه صورته في جوهر العالم، بل يتخيل أنه عين

الجوهر. فإن أردت السلامة فاعبد ربا وصَف نفسه بما وصف، وبقي التشبيه، وأثبت الحكم كما هو الأمر عليه؛ لأن الجوهر ما هو عين الصورة؛ فلا حكم للتشبيه. ولهذا قال: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ»^١ لعدم المشابهة؛ فإن الحقائق ترمي بها، «وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ»^٢ إنباتا للصورة؛ لأنه فضل.

فمن لم يعلم ربه من خبره عن نفسه «فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مَبِينًا»^٣. وأدنى درجته أن يكون مؤمنا بالخبر في صفاته، كما آمن أنه «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ»^٤ وكلا الحكيم حق؛ نظرا عقليا وقبولا، والله يقول: «إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ»^٥ و«عَلَى كُلِّ شَيْءٍ خَفِيفٌ»^٦. أثره محيط به وهو خارج عنه؛ ومحيط عليه وجوده من غير نسبة إليه؟ فقد تناخلت الأمور، واتحدت الأحكام، وتميزت الأعيان؛ فقتل من وجوه؛ هذا ليس هذا؛ عن زيد وعمره. وقيل من وجوه؛ هذا عين هذا؛ عن زيد وعمره، أي إنسان. كذلك يقول في العالم من حيث جوهره ومن حيث صورته كما قال الله: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ»^٧ وهذا الذي «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ»^٨ «وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ»^٩ وحكم السمع ما هو حكم البصر؛ فصل ووصل، وما افضل ولا اقل.

مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ
فَمَنْ عَلِمَ الْعِلْمَ الَّذِي قَدْ عَلَّمْتُهُ
إِنَّا نَالَهُ التَّوْحِيدَ فَكُنْ قَطْلًا بِنَا
وَمَا قَالَ هَذَا الْقَوْلَ لِلْخَلْقِ بِإِطْلَا
هُوَ الْحَيَّةُ الْعَفْيَا لِمَنْ كَانَ ذَا عَمَى
وَلَسْنَا ظَهَرْنَا فِي وَجُودِ عَمَائِهِ
وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْجِرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَنْظُرْ
حَقِيقٌ عَلَيْهِ أَنْ يُنْسَرُ وَأَنْ يُشْكُرَ
يَقُولُ لِمَنْ يَذَرِي بِذَلِكَ أَوْ يُشْكُرْ
وَلِكَيْتَهُ ذَكَرَى مَنْ شَاءَ فَلْيَذْكُرْ
هُوَ الْمُنْظَرُ الْأَجَلُ الَّذِي يَنْصَرُ يُبْصِرُ
عَلَيْنَا وَجُودَ الْقَرَبِ فِينَا وَلَمْ نُخْضِرْ

١ «الصورى: ١١»
٢ «الأحزاب: ٣٦»
٣ «الصافات: ٥٤»
٤ «اسمها: ٢١»
٥ «ص: ٤٣»
٦ «ص: ١٤٤»

١ «في صورة» فائدة في الهاشغ علم آخر، مع إشارة التصويب
٢ ص ١٤٤ ب
٣ في بالغة، وما أيقناه من هـ، ص
٤ في غير
٥ ومنها في ق: تشيع أو تشي
٦ ص ١٤٤
٧ كتب بعدها آخر: «هنا» وأشير عليها بالخطيب، لتتفق مع ص

وصل: إشارة وتنبيه

اعلم أن كل منلفظ من الناس يتحدث؛ فإنه لا يتلفظ به حتى يتخيله في نفسه، وبشيء صورة يعبر عنها، لا بد له من ذلك. ولما كان الخيال لا يراد لنفسه، وإنما يراد لبروزه إلى الوجود الحسي في عينه، أي يظهر حكمه في الحس؛ فإن المتخيل قد يكون مرتبة، وقد يكون ما يقبل الصورة الوجودية؛ كمن يتخيل أن يكون له ولد؛ فيؤله له ولد؛ فيظهر في عينه شخصا قائما مثله. وقد يتخيل أن يكون ملكا، وهي رتبة؛ فيكون ملكا ولا عين للملكة في الوجود؛ وإنما هي نسبة.

وإذا كان هذا، وكان ما يتخيل يعبر كل رتبة؛ كذلك يعبر كل كلام يتأول؛ فما في الكون كلام لا يتأول. ولذلك قال: ﴿وَلْيَتْلُفْهُم مِّنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾^١ وكل كلام فإنه حادث عند السامع. فن التأويل ما يكون إصابة لما أراده المتكلم بحدته، ومن التأويل ما يكون خطأ عن مراد المتكلم؛ وإن كان التأويل إصابة في كل وجه؛ سواء أخطأ مراد المتكلم أو أصاب.

فما من أمر إلا وهو يقبل التعبير عنه. ولا يلزم في ذلك فهم السامع، الذي لا يفهم ذلك الاصطلاح ولا تلك العبارة؛ فإن علوم الأذواق والكنهيات، وإن قيلت، لا تنقل. ولكن لما كان القول بها والعبارة عنها (هو) لإفهام السامع، لذلك قالوا: ما تنقل.

ولا يلزم ما لا يفهم السامع المدرك له أن لا يصطلح مع نفسه على لفظ يدل به على ما ذاقه؛ ليكون له ذلك اللفظ منها؛ ومذكرا له إذا نسي. ذلك في وقت آخر، وإن لم يفهم عنه من لا ذوق له فيه. والتأويل عبارة عما يؤول إليه ذلك الحديث، الذي حدث عنده في خياله. وما سمي الإخبار عن الأمور: عبارة، ولا التعبير في الرؤيا؛ إلا لكون الخبر يغير بما يتكلم به، أي يجوز بما يتكلم به - من حضرة نفسه إلى نفس السامع، فهو ينقله من خيال إلى خيال؛ لأن السامع يتخيله على قدر فهمه. فقد يطابق الخيال الخيال؛ خيال السامع مع خيال المتكلم معه، وقد لا يطابق. فإذا طابق سمي فهما عنه، وإن لم يطابق فليس يفهم. ثم الحدث عنه؛ قد يحدث عنه

بلفظ يطابقه كما هو عليه في نفسه؛ حينئذ يستق عبارة، وإن لم يطابقه كان لفظا، لا عبارة؛ لأنه ما عبر به عن محله إلى محل السامع. وسواء نسب ذلك الكلام إلى من نسب، وإنما قصدنا بهذه الإشارة التنبيه على عظم رتبة الخيال، وأنه الحاكم المطلق في المعلومات.

غير أن التعبير عن غير الرؤيا زباني (عبري)، والتعبير عن الرؤيا ثلاثي (عبري)؛ أي في الرؤيا، وهما من طريق المعنى على الشواء. وعين الفعل في الماضي في تعبير الرؤيا مفتوح (عبري)، وفي المستقبل مضموم وتحذف (يعبري). وهو في غير الرؤيا مضاعف في الماضي والمستقبل، مفتوح العين في الماضي (عبري)، وتكسر في مستقبله (يعبري). وإنما كان التضعيف في غير الرؤيا للقوة في العبارة؛ لأنها أضعف في الخيال من الرؤيا. فإن المعبر^٢، في غير الرؤيا، يعبر عن أمر متخيل في نفسه؛ استحضره ابتداء، وجعله كأنه يراه جسدا؛ فضعف عن يعبر عن الخيال من غير جس ولا استحضار. كصاحب الرؤيا؛ فإن الخيال هناك أظهر له ما فيه من غير استحضار من الرائي، والمتيقظ ليس كذلك؛ فهو ضعيف التخيل بسبب محاب الحس. فاحتاج إلى القوة، فضعف التعبير عنه. فتيل: عبر فلان عن كذا وكذا، وكذا وكذا؛ بتشديد عين الفعل.

الآ ترى قولهم في عبور الوادي، يقولون: عبرت النهر أبصره^٣، من غير تضعيف؛ لأن النهر هنا غير مستحضر. بل هو حاضر في الحس، كما كان ذلك حاضرا في الخيال من غير استحضار. فاستعان بالتضعيف لما في الاستحضار من المشقة، والاستعانة تؤذن بالتضعيف أبدا حيث ظهرت؛ لأنه لا يطلب العون إلا من ليس في قوته مقاومة ذلك الأمر الذي يطلب العون عليه. فكل ما لا يمكن الاستقلال به، فإن العامل له لا بد أن يطلب العون والمعين على ذلك، فافهم. فإنه، من هنا، تعرف رتبة ما لا يمكن وجوده للموجد له، إلا بمساعدة أمر آخر ما هو عين الموجد. فذلك الأمر الآخر معين له على إظهار ذلك الأمر. وهنا يظهر معنى قوله:

١ من ١٤٥
٢ أي في الهمش بقلم آخر أن موقع "عبري في الرؤيا" يكون قبل لفظ: "ثلاثي"
٣ في: "العلم" وعليها إشارة شطط، وفي الهمش بقلم الأصل: "المعبر"
٤ هناك إشارة شطط عليها
٥ من ١٤٥ باب

بحسب ما يراه في نزوله بالمواطن؛ فإن المصيب من لم يتعدّ بالحقائق مراتبها.

وفيه علمُ الأسماء وما عُبد منها؟ وما لم يُعبد؟

وفيه^١ علمُ معرفة منازل الموجودات.

وفيه علمُ السرِّ والتجلي.

وفيه علمُ المفاضلة في العلم.

وفيه علمُ الشكر والشاكر.

وفيه علمُ الآيات المختادة وغير المختادة.

وفيه علمُ التبري والتنزيه، وما هو تنزيه في حقِّ الله ﷻ هو تبري في حقِّ الخلق، لا تنزيه؟

وفيه علمُ تقاسم أهل الله وطبقاتهم. «وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ»^٢.

انتهى السفر السادس والعشرون من الفتوح المكي، بانتهاء الباب الثاني والسبعين وثلاثمائة.

يتلو السفر السابع والعشرون، وأوله الباب الثالث والسبعون وثلاثمائة في معرفة منزل ثلاثة

أسرار ظهرت في الماء الحكيم المفضل مركبة على العالم بالعناية وبقاء العالم أبد الأبدن، وإن

انتقلت صورته، وهو من الحضرة المحمدية.

مقامات تُشع على أنساق لأزواج مُتباين كرام^٣

١ ص ٤٧ اب

٢ الأنساب: ٤٠

٣ كتب في الهامش بقلم الشيخ صدر الدين القنوي: "عُرِضَتْ هَذِهِ الْمَجْلِدَةُ بِالسُّبْقَةِ الْأُولَى، وَتَمَّ ذَلِكَ فِي ثَلَاثِي عَشَرَ شَهْرًا مِنْ سَنَةِ ١٢٠٠ هـ، حَتَّى جَاءَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِمَنْحِهِ عَمْدٍ مِنْ أَحْبَبِ خِدَامِ الشَّيْخِ الْمُنْتَشِئِ لِهَذَا الْكِتَابِ، وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ." ثُمَّ خَتَمَ أَوَّلَ الْفَصْلِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِرَفْعِ ١٧٦٦

المحتويات

الوصل السابع من منافع خزان الجود، من الباب التاسع والستين وثلاثمائة (وجوب تأخر العبد عن رتبة سيده، وتخليص عبوديته لله من غيره)..... ٢١١

الوصل الثامن من خزان الجود (العبد متأخر في نفس الأمر عن رتبة خالقه)..... ٢١٦

الوصل التاسع من خزان الجود (الغفاب أمر الدنيا بأمر الآخرة، لا عين الدنيا بعين الآخرة)..... ٢٢٣

الوصل العاشر من خزان الجود (وصل الأذواق، وهو العلم بالكيفيات)..... ٢٢٧

الوصل الأحد عشر من خزان الجود (العبد مُنْتَشِئُ النَّارِينِ)..... ٢٣٠

الوصل الثاني عشر من خزان الجود (الإيهال الإلهي)..... ٢٣٥

الوصل الثالث عشر من خزان الجود (مآل الأمر الرجوع من الكثرة إلى الواحد)..... ٢٣٨

الوصل الرابع عشر من خزان الجود، يقرع الأسباع ويعطي الاستغاث، ويجمع بين الطاع واليطاع..... ٢٤٠

الوصل الخامس عشر من خزان الجود (ما تخزنه الأجسام الطبيعية من الأنوار التي بها يضيء كونها)..... ٢٤٥

الوصل السادس عشر من خزان الجود (ما خلق الله شيئاً من الكون إلا حياً ناعلاً)..... ٢٤٩

وصلٌ وثيقية: (التحدث بالأمر الدرقية يصح، لكن لا على جهة الإيهام)..... ٢٥١

الوصل السابع عشر من خزان الجود (فناء من لم يكن، وفناء من لم يزل)..... ٢٥٤

الوصل الثامن عشر من خزان الجود (فضل الطبيعة على غيرها)..... ٢٥٧

الوصل للتاسع عشر من خزان الجود (خرابة التعلم)..... ٢٦٣

الوصل العشرون من خزان الجود (خرابة الأحكام الإلهية، والتواميس الوضعية والشرعية)..... ٢٦٧

الوصل الأحد والعشرون من خزان الجود (خرابة إظهار خفي المكن)..... ٢٧٣

الوصل الثاني والعشرون من خزان الجود (خرابة الفترات)..... ٢٧٧

الوصل الثالث والعشرون من خزان الجود (خرابة الاعتدال، وإعطاء كل ذي حق حقه)..... ٢٨٢

الباب السبعون وثلاثمائة في معرفة منزل المزي، وميز وميزين من أسرار الوجود والتبكيك وهو من الحضرة المحمدية

..... ٢٨٥

الباب الأحد والسبعون وثلاثمائة في معرفة منزل مير وظللة أسرار لوحية أمينة محدثة..... ٣٠٦

الفصل الأول في ذكر العباء وما يحوي عليه إلى عرش الاستواء..... ٣٢٨

الفصل الثاني في صورة العرش، والكرسي، والتميم، والماء الذي عليه العرش، والهواء الذي عليه الماء، والظلمة التي ظهر عنها الهواء الذي يمسك الماء ويسك عليه الجربة، والحقة، والحاقين.....	٣٣١
مباشرة.....	٣٣٣
فصل ثالث في الفلك الأطلس، والبروج، والجئات، وشجرة طوبى، وسطح الفلك المكوكب.....	٣٣٧
الفصل الرابع في فلك المنازل وهو المكوكب، وهيئة الساعات والأرض، والأركان، والمولدات، والتقد الذي يمسك الله الساعات به أن تقع على الأرض؛ لرحمته بمن فيها من الناس مع كثرتهم يبتغيه؛ فلا تجوي السماء ساقطة وأهية حتى يزول الناس منها.....	٣٤٥
وَضَلَّ: (البروج الهوائية أعظم البروج).....	٣٤٦
الفصل الخامس في أرض الحشر، وما تجوي عليه من العالم والمراتب، وعرش النصل والتضاء وحلته، وصفوف الملائكة عليها بين يدي الحكم القائل.....	٣٥٠
الفصل السادس في جهنم، وأبوابها، ومنازلها، وتركاتها.....	٣٥٤
الفصل السابع في حضرة الأسماء الإلهية، والديان، والآخرة، والبروخ.....	٣٥٦
الفصل الثامن في الكتيب، ومراتب الخلق فيه.....	٣٥٨
الفصل التاسع في العالم؛ وهو كل ما سوى الله، وترتيبه وتضده؛ روحاً وجسماً، علواً وسفلاً.....	٣٦١
ذكر الخطبة في تضاد العالم.....	٣٦٣
الباب الثاني والستون وثلاثمائة في معرفة منزل سرّ وسترين، وشائك عليك بما ليس لك، وإجابة الحق إذاك في ذلك المعنى شرفك به من حضرة محمدية.....	٣٧٥
وصل: إشارة وتبيين.....	٣٨٦

السفر السابع والعشرون من الفتوح المكيّة

١ العوان ص ١٦، وبإيه بقلم صدر الدين التتوي: "إنشاء مولانا الشيخ الإمام العالم العارف الحق الفرد الأكل، شيخ الإسلام والمسلمين محيي الله والناس أبو عبد الله محمد بن علي بن العربي الطائفي الحافظي عليه". يليه بخط الشيخ الأكر: "رواية مالك هذه المجلدة محمد بن إسحق التتوي عنه". وعلى هامش هذه العبارة: "قول به" ثم: "وقف هذا الكتاب مع ما قبله وبعده إلى آخره تماماً كلا صاحبه المذكور اسمه أهل هذا المكيوب بخط المؤلف رضي الله عنا في المكان والشرط المذكورين في أوائله وأواخره بتبيل الله عنه" وهناك ختم الأوقاف الإسلامية برقم ١٧٥٩، وطابع دعة يحمل ذات الرقم ١٧٥٩. وفي الصفحة السابقة وهي الصفحة الرابعة للآلاف طابع دعة برقم ١٨٧١، وإشارة إلى عدد صفحات السفر: ٢٨٨ صحيفة.

بسم الله الرحمن الرحيم
الباب الثاني

والتي هي في ذاته مائة في معرفة
ميتل بانه اسرار كنهية في العالم
الحقيقي الفصل في العالم
ما العنانية وبقا العالم ابراهيم
وان انقلبت صورته وسوى الحضر

معاداة تنص على اناس لا رواج ميتاه خا
اعوه بها ولا تربت عيسى لان التوراة عن انقلبت
فلولا كنهية ما كان هذا فعين النص بكنهية النما
اذ اعلم الاضائة من تراها تفيد بالقعود وما انقلبت
بمن ان الوجود له انتها وان انقلبت بكنهية النما
فحال سر لونه وانتظار وجوده لا زال مع الدوا
اعلم ابراهيم الله

ان العالم كله داب مسكور في رن يفسور وهو الوجود
هو ظاهره مسكور غير مكتوب ليعلم ببسكه انه مخلوق
للرحمة وبكنهية اليعقل وتعلم ما فيه وما يترك غلبه

بسم الله الرحمن الرحيم

الباب الثالث والسبعون وثلاثمائة

في معرفة منزل ثلاثة أسرار ظهرت في الماء الحكيم المفضل مركبة على العالم بالعناية
وبقاء العالم أباد الأبدن وإن انتقلت صورته -هو من الحضرة المحمدية

مقامات تنش على أنساق	لأرواح منبأ كرام
أفوه بها ولا يندري جليبي	لأن النور في عين الظلام
قلولا ظلمة ما كان نور	فعين النقص يظهر بالتمام
إذا علم الإضافة من تراها	تقيس بالفعود والقياس
يزرى أن الوجود له انتهاء	وأن البدء يظهر بالتمام
فحال بين بدء والقياس	وجود لا يزال مع النوام

اعلم أيها الله - أن العلم كله «كتاب منسطور»^١ في «زرق منشور»^٢ وهو الوجود. فهو
ظاهر مبسوط غير مطوي؛ ليُعلم ببسطه آله مخلوق للرحمة، ويظهره ليعقل ويعلم ما فيه وما
يبدل عليه. وجعله كتابا؛ ليضم حروفه بعضها إلى بعض؛ وهو ترتيب العالم على الوجوه التي
ذكرناها، وضم معانيه إلى حروفه مأخوذ من كتيبة الجيش. وإنما قلنا في بسطه: إنه للرحمة؛ لأنه
منها نزل، كما قال تعالى: ﴿يُنزِّلُ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابَ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ»^٣. وقال تعالى: ﴿كِتَابٌ أَحْكَمْتُ آيَاتُهُ ثُمَّ فَصَّلْتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ»^٤
فأحكام الآيات فيه وتفصيلها، لا يعرف إلا من آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب.

الحقيق لا يتحرك عليه جهة له ولا لخلق، فلو لم يكن في الروم حكمة
والعبود به معتقيا وما كان لا عبور وورث الأهل المنزل خاصه
ما كانا اعلم الله ما الله اهل البحر الله الفز جرت به العادة
ان علم الله من ورثة انجيله وهو منزل غريب محجب اوله بعض
كله وكله محجب جميع النازل كلها وما راسه اهل التفقيه من
شخص اهل كماله ولا لله لقبته باسئله وصحبته وهو
منزل المنزل وما زال علمه الى مات رجه الله وغير هذا المحر
سارنا مع اننا اعرف منزل ولا غلة ولا مله الا ورايت
فانابنا وبسببنا ما تنقصنا ما عتقنا من نفسه ما اكل
منه ما ولا غلة الا عن اسلمنا العالمة ما وان كفا عتقنا ما
من الله بغيره ما ولا غلة الا عن اسلمنا العالمة ما وان كفا عتقنا
الله على وعنايته في اننا اعلمت ان العالم من تباركنا
علم الله في خلقه وان السموات منهاه وان الارباب ان
لمنزلنا العلم والادبوسن الى فعا نفسه ولا عالم فرائض
محرم من منزلنا العلم صرح به بغيره من اهل السور
من بلاد المغرب الانص حج بعنا ونسنا وكان بعض عياننا
المرتب من صرح به عتقنا وما قدرت على رد، عنه ولا

الصفحة الأخيرة من مخطوط قوية

١ السلسلة ص ٢
٢ من الآية الكريمة: ﴿يُنزِّلُ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابَ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢]
٣ [البقرة: ٣]
٤ ص ٢
٥ [الصافات: ٣٠٢]
٦ [هود: ١]

وصورة الحكمة التي أعطاهها الحكيم الخبير أهل^١ العناية (هي) علم مراتب الأمور، وما تستحقه الموجودات والمعلومات من الحق الذي هو لها، وهو إعطاء كل شيء خلقه إعطاءً إلهياً، ليعطي كل خلق خلقه إعطاءً كوثياً بما آتاه الله. فنعلم "بالقوة" ما يستحقه كل موجود في الحدود، ونفصله بعد ذلك آيات^٢ "بالفعل" لمن يعقل، كما أعطانيه الخبير الحكيم. فننزل الأمور منازلها، ونعطيهما حقاً، ولا نتعنى بها مرتبتها. فتفصيل الآيات والبدالات من المنفصل (هي) إذا جعلها في أمكانها بهذا الشرط - لأنه ما كل من منفصل حكماً - دليل على أنه قد أوتي الحكمة، وعلم إحكام الآيات. وزخمتها؛ بالآيات والموجودات - التي هي الكتاب الإلهي، وليس إلا العالم - دليل على علمه بمن أنزله، وليس إلا الرحمن الرحيم. وخاتمة الأمر ليست بسوى عين سواها، وسواها الرحمن الرحيم.

فن هنا تعلم مراتب العالم، ومآله أنه إلى الرحمة المطلقة، وإن تعب في الطريق وأدركه العناء والمشقة. فمن الناس من ينال الرحمة والراحة بنفس ما يدخل المنزل الذي وصل إليه؛ وهم أهل الجنة. ومنهم من يتعب مع تعب الطريق، ومشقة، وقسوة، بحسب مزاجه، وربما مرض واعتل زماناً، ثم استقبل^٣ من دانه واستراح؛ وهم أهل النار الذين هم أهلها، ما هم الذين خرجوا منها إلى الجنة؛ فستهم النار بقدر خطاياهم، مع كونهم أماتهم الله فيها إمامة؛ فإن أولئك ليست النار منزلاً لهم؛ يعمرونه ويقبضون فيه مع أهلهم، وإنما النار لؤلؤة منهل من المناهل التي ينزلها المسافر في طريقه، حتى يصل إلى منزله الذي فيه أهله. فهذا معنى الحكمة والتفصيل.

فإن الأمور، أعني الممكنات، ممتزة في ذاتها، في حال عدها، ويعلمها الله سبحانه - على ما هي عليه في نفسها، ويراه وأمرها بالتكوين؛ وهو الوجود؛ فتتكون عن أمره. فما عند الله إجمال، كما أنه ليس في أعيان الممكنات إجمال، بل الأمر كله، في نفسه وفي علم الله، مفضل؛

١ ق: "أهل" وكتب مقابلها في الناموس بلم الأصل: "أهل"
٢ ق: "كوثياً"
٣ ق: "من"، هـ: حكم
٤ ص ٢
٥ استقبل: منح

وإنما وقع الإجمال، عندنا وفي حقاً، وفيما ظهر. فمن كشف التفصيل في عين الإجمال علماً أو عينا أو حقاً؛ فذلك الذي أعطاه الله **«الحكمة وفصل الخطاب»**^١ وليس إلا الرسل، والورثة خاصة. وأما الحكماء، أعني الفلاسفة، فإن الحكمة عندهم عارية؛ فإيتهم لا يعلمون التفصيل في الإجمال.

وصورة ذلك كما عراه صاحب هذا المقام، الذي أعطاه الله الحكمة التي عنده، عناية إلهية، وهي عند الحق - تعيين الأرواح الجريئة، المنفوخة في الأجسام المسوأة، المعدلة من الطبيعة العنصرية - من الروح الكل المضاف إليه. ولذلك ذكر أنه خلقها قبل الأجسام، أي قدرها وعينها لكل جسم وصورة روحها المدير لها الموجود "بالقوة" في هذا الروح الكل المضاف إليه. فيظهر ذلك في التفصيل "بالفعل" عند النسخ؛ وذلك هو النفس الرحاني كصاحب الكشف.

فيري في المداد الذي في البوابة، جميع ما فيه من الحروف والكلمات، وما يتضمنه من صور ما يصورها الكاتب أو الرسام - وكل ذلك كتاب - يقول: "في هذا المداد من الصور كذا وكذا صورة" فإذا جاء الكاتب والرسام، أو الرسام دون الكاتب، أو الكاتب دون الرسام، بحسب ما يذكره صاحب الكشف. فيكتب، بذلك المداد، ويرسم جميع ما ذكره هذا المكشف، بحيث لا يزيد على ذلك ولا ينقص، ولا يترك ذلك هذا المستقى في عرف العقلاء حكماً. فهذا حفظ أهل الكشف. فهم الذين أعطاهم الله **«الحكمة وفصل الخطاب»**.

وقد أمرنا رسول الله ﷺ أن نعطي كل ذي حق حقه، ولا تفعل ذلك حتى تعلم ما يستحقه كل ذي حق من الحق؛ وليس إلا يتبين الحق لنا ذلك. ولذلك أضافه إليه تعالى فقال: **«وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ»**^٢ **«وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا»**^٣ فما بعلمها إلا من أوتيتها. فهي هبة من الله تعالى - كما وهبنا وجود أعياننا ولم تكن شيئاً وجوداً. فالعالم الإلهي هو الذي كان الله -

١ من الباب
٢ ص ٢٠
٣ ص ٤
٤ ص ٢٠
٥ القوة: ٢٦٩

سبحانه - معلّمه بالإلهام، والإلقاء، وإبزال الروح الأمين على قلبه.

وهذا الكتاب (هو) من ذلك الخط عندنا، فوالله؛ ما كتبت منه حرفاً إلّا عن إملاء^١ إلهي، وإلقاء ربّي، أو نثت روحاني في روع كائني. هذا جملة الأمر، مع كوننا لسنا برسول مشرّعين، ولا أنبياء مكلفين بحسب اللام، اسم فاعل- فإن رسالة التشريع ونبوة التكليف قد انقطعت عند رسول الله محمد ﷺ فلا رسول بعده ﷺ ولا نبي يشرّع ولا يكلف، وإنا هو علم وحكمة وفهم عن الله فيما شرّعه على ألسنة رسله وأنبيائه - عليهم سلام الله- وما حفظه وكتبه في لوح الوجود من حروف العالم وكلمات الحق؛ فالتنزيل^٢ لا ينتهي؛ بل هو دائم دنيا وآخرة.

الله أنشأ من طي وخولان
وأنشأ الحق لي رُوحاً مطهّرة
لني لأعرف رُوحاً كان تنزل بي
وما أنا مُدّع في ذلك من تبيل
إن النبوة نبئت بيننا غلق
جسمي فعذلني خلقاً وسواني
فلئس بليان غيري مثل بلياني
من فوق سبع سماوات يرقان^٣
من الإله ولكن جود إحسان
ويؤنس موقق بفعل إيمان

وإنا قلنا ذلك لئلا يتوهم متوهم أنّي وأمثالي أدعي نبوة؛ لا والله؛ ما بقي إلّا ميراث وسلوك على مدرجة محمد رسول الله ﷺ خاضة، وإن كان للناس عامة، ولنا ولأمثالنا خاصة من النبوة (هو) ما أبقى الله علينا منها مثل المبشرات ومكارم الأخلاق، ومثل حفظ القرآن إذا استظفّر الإنسان؛ فإن هنا وأمثاله (هو) من أجزاء النبوة الموروثة. ولذلك كان أول إنسان أنشأه الله، وهو آدم، نبياً؛ فمن شئ- على مدرجته بعد ذلك؛ فهو وارث، لا بدّ من ذلك بهذه النشأة التراتبية. وأمّا في المقام؛ فأقدم ومنّ دونه إنا هو وارث محمد ﷺ لأنّه كان نبياً، وآدم بين الماء والطين لم يكن بعدّ موجوداً. فالنبوة لمحمد ﷺ ولا آدم، والصورة الآدمية الطبيعية الإنسانية

لآدم ولا صورة لمحمد ﷺ، وعلى آدم، وعلى جميع النبيين.

فأقدم أبو الأجسام الإنسانية، ومحمد ﷺ أبو الورثة من آدم إلى خاتم الأمر من الورثة. فكلّ شرع ظهر وكلّ علم؛ إنا هو ميراث محمديّ في كلّ زمان ورسول ونبي؛ من آدم إلى يوم القيامة. ولها أوقي (ص) جوامع الكلم، ومنها علّم الله آدم الأسماء كلها. فظهر حكم الكلّ في الصورة الآدمية والصورة المحتدية. فهي في آدم أسماء، وفي محمد ﷺ كلم^٤. وكلمات الله سبحانه- لا تنفذ، وموجوداته من حيث جوهرها لا تتعد. وإن ذهب صورها، وتبدلت أحكامها؛ فالعين لا تذهب ولا تتبدّل؛ بل وقع التبديل في العالم إنا هو الحق عليه من التحول في الصور. فلو لم يظهر التبديل في العالم؛ لم يكمل العالم. فلم تبق حقيقة إلهية إلّا وللعالم استناد إليها.

على أنّ تحقيق الأمر عند أهل الكشف (هو) أنّ عين تبذل العالم هو عين التحول الإلهي في الصور. فعين كونه فيها شاء تجلّ عين كونه في «ما شاء رجبك»^٥؛ ف«ما تشاءون إلّا أن يشاء الله»^٦. فتلك، على الحقيقة، مشيئة الله لا مشيئتك، وأنت تشاء بها. فالحياة (هي) لعين الجوهر، والموت (هو) لتبديل الصور، كلّ ذلك «لتنبؤك»^٧ بالتكليف «لأنكم أخسن عدل»^٨. وإنا يلوكم لتصح نسبة الاسم «الخبير» فهو علم عن خبرة بعلم ولا خبرة؛ لإقامة حجة على من خلق فيه النزاع والإتكار. وهنا كلّ من تفصيل الآيات في الخطاب وفي الأعيان؛ فهو «الخبير» وهو «الغزير الغفور»^٩.

فلو كشف لكلّ أحد ما كشفه لبعض العالم؛ لم يكن غفورا، ولا كان فضل لأحد على أحد؛ إذ لا فضل إلّا بمزيد العلم، كان بما كان. فالعالم كلّ فاضل مفضل. فاشتراك أعلى العلماء مع ازهم في علم الصنعة. فالعالم صنعة الله، والعلم بصنعة الحياكة علم الحائك، وهو صنعة. وذلك في

١ أي ص
٢ ق - سبحانه
٣ [الإعلاء : ٨]
٤ [الإنسان : ٣٠]
٥ [الملك : ٢]
٦ [الأنعام : ١٨]
٧ [الملك : ٢]

١ رجمها في ذي إبل

٢ من غاب

٣ رجمها في قبر من: «فالتبديل» وما أنشأه من هـ، س

٤ بعد هذا البيت كتب الشيخ عليه السلام: «لأني أوردناه بعد النص وهو: نريد قوله تعالى: «إن عرفنا الله بعمل لكم فرحانا» [الإعلاء : ٢٩]

٥ من هـ

العموم أنزل العلوم. وفي الخصوص علم الصنعة^١ أرفع العلوم؛ لأنه بالصنعة ظهر^٢ الحق في الوجود؛ فهي أعظم دليل، وأوضح سبيل وأقوم قيل.

ومن هنا ظهر خواص الله الأكار، في الحكم، بصورة العامة؛ فجهلت مراتبهم؛ فلا يعرفهم سيئاتهم، ولم لها ميزة في العالم. بخلاف أصحاب الأحوال؛ فإبتهم مقيرون في العموم، يشار إليهم بالأصابع لما ظهر عليهم، بالحال، من خرق العوائد. وأهل الله أتقوا من ذلك؛ لاشتراك غير الجنس معهم في ذلك.

فأهل الله معلومون بالمقام، مجهولون بالشهود لا يعرفون. كما أن الله الذين هؤلاء أهله معلوم بالفطرة عند كل أحد، مجهول عنده بالفعل والشهود. فلو تحلى له ما عرفه؛ بل لم يزل متجليا على النوام، لكنه غير معلوم إلا عند أهله وخاصته؛ وهم أهل القرآن، أهل الذكر؛ الذين أمرنا الله أن نسألهم؛ لأنهم ما يخبرون إلا عنه. قال تعالى: ﴿فَلَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^٣ لأن أهل الذكر هم جلساء الحق. فما يُخبر الناكر -الذي يشهد الله فيه أنه ذاك له- إلا عن جلسيه؛ فيخبر بالأمر على ما هو عليه؛ وذلك هو العلم؛ فإنه ﴿عَلَى نَبِيَّةٍ مِنْ رَبِّهِ وَتَلَوَهُ شَاحِدًا مَعَهُ﴾^٤ وهو ظهوره بصورته. أي الذي أتى به من العلم عن الله، فهو صفته التي بها تحلى هذا الشخص الناكر. فعلى قدر ذكره يكون الحق دائم الجلوس معه.

ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها- في رسول الله ﷺ إنه "كان يذكر الله على كل أحيانه" فثبتت له المجالسة مع الله تعالى- على النوام. فإتينا علمت بذلك كشفنا، وإتينا أخبرها بذلك رسول الله ﷺ وكان ذلك في جلوسه معه، أنه يتشخص عليه من أنباء الرسل ما يثبت به فؤاده إلتا يرى من منازعة أئمنه إياه فيها جاء به عن الله. ولو لم تكن معه بهذه المثابة وأمثالها، لم يكن بينه وبين غيره من البشر فرقان؛ فإنه تعالى- معهم حيثما كانوا وأينما كانوا.

١ "فالعلم صنعة الله. الصنعة" ثابتة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب: "صم أصل"

٢ ص ٦

٣ [النحل: ٤٣]

٤ [هود: ١٧]

٥ ص ١٦

فلا بد أن يكون مع الناكرين له بمعيتة اختصاص، وما تم إلا مزيد علم، به يظهر الفضل. فكل ذاك لا يزيد علما في ذكره مذكوره فليس بذاكر، وإن ذكر بلسانه؛ لأن الناكر هو الذي بعثه الذكر كنه؛ فذلك هو جلس الحقيق؛ فلا بد من حصول الفائدة. لأن العالم الكريم الذي لا يتصور فيه بخل، لا بد أن يهب جلسيته أمرا لم يكن عنده؛ إذ ليس هنالك بخل بنائي الجود. فلم يتبق إلا الحلق القابل، ولا يجالس إلا ذو محل قابل؛ فذلك هو جلس الحقيق. والعالم جلسيه الحقيق من حيث لا يشعرون، وغاية العامة -إذا كانت مؤمنة- أن تعلم أن الله معها. والفائدة إنما هي في أن تكون أنت مع الله، لا في أنه معك؛ فكل ذلك هو الأمر في نفسه. فمن كان مع الحق فلا بد أن يشهد الحق، ومن شاهده فليس إلا وجود العلم عنده؛ فهذه هي المنح الإلهية.

فالعالم أشرف ما يؤتیه من منحة
فإن سألت الله الحق^٢ في طلب
وأذنين القزع^٣ إن الباب أطلبت^٤
والكشف أعظم منبهاج وأوضحة^٥
ففسله كشافا فإن الله يفتحه^٦
ودعوى النيان، ويجود الله يفتحه^٧

فكل علم لا يكون حصوله عن كشف، بعد فتح الباب، يعطيه الجود الإلهي ويديه ويوجهه؛ فهو شعور، لا علم؛ لأنه حصل من خلف الباب، والباب مغلق. وليس الباب بيؤالك. فانت تحكم بمعناك ومعناك، وذلك هو غلق الباب. فإنك تشعر أن خلف هذا الجسم والصورة الظاهرة معنى آخر لا تعلمه، وإن شعرت به. فالصورة الظاهرة؛ المصراع الواحد، والنفس؛ المصراع الآخر.

فإذا فتحت الباب؛ تميز المصراع من المصراع، وتبدل لك ما وراء الباب؛ فذلك هو العلم؛ فما رأيته إلا بالتفصيل؛ لأنك فصلت ما بين المصراعين حتى تميزا. هذا فيك. فإن كان الباب عبارة عن حق وخلق؛ وهو أنت وربك؛ فالتبصير عليك الأمر؛ فلم تميز عينك من ربك. ولا تميز ما لم يفتح الباب. فعين التفتح تعطيك المعرفة بالباب والفرق بين المصراعين؛ فتعلم ذاك وتعلم ربك؛ وهو قوله ﷺ: "من عرف نفسه عرف ربه" فالشعور مع غلق الباب، والعلم مع فتح الباب.

٧ ص ٦

٢ حسب مقالها في الهامش بقلم آخر: "الحقيق" وحرف ط

٣ ص ١٦

إذا رأيت العالم متبها لما يزعم أنه به عالم؛ فليس بعالم؛ وذلك هو الشعور. وإن ارتفعت
الثمة فيما علم؛ فذلك هو العلم؛ ويعلم أنه قد فتح الباب له. وأن الجود قد أبرز له ما وراء
الباب. وكثير من الناس من يتخيل أن الشعور علم، وليس كذلك. وإنما حظ الشعور من العلم
أن تعلم أن خلف الباب أمرا ما على الجملة لا يعلم ما هو. ولذلك قال تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْنَا
الشعر﴾ لتوهم: "هو شاعر" ثم قال: ﴿وَمَا يُنْبِئُ لَهْ أَنْ هُوَ﴾ يعني هذا الذي بعثناه به (إلا
ذكره) أي أخذه عن مجالسة من الحق (وقرآن مبين) أي ظهر مفصل في عين الجمع، ما
أخذه عن شعور. فإنه كل ما عينه صاحب الشعور في المشعور به؛ فإنه حدس. ولو وافق
الأمر ويكون علما؛ فما هو فيه على بصيرة في ذلك.

وليس ينبغي لعاقل أن يدعو إلى أمر حتى يكون، من ذلك الأمر، على بصيرة. وهو أن
يعلمه رؤية وكشف، بحيث لا يشك فيه. وما اختصت بهذا المقام رسل الله؛ بل هو لم
ولاتباعهم الورة. ولا وارث إلا من كمل له الاتباع في القول، والعمل، والحال الباطن خاصة.
فإن الوارث يجب عليه ستر الحال الظاهر؛ فإن إظهاره موقوف على الأمر الإلهي الواجب؛
فإنه في الدنيا فرع، والأصل: البطون. ولهذا احتجب الله، في العموم في الدنيا، عن عباده، وفي
الآخرة يتجلى عامة لعباده.

إذا تجلّى لمن تجلّى له على خصوص؛ كتجليه للجليل؛ كذلك ما ظهر من الحال على الرسل
من جهة الدلالة على صدقه ليشرع لهم. والوارث داع لما قرره هذا الرسول، وليس بمشرع؛ فلا
يحتاج إلى ظهور الحال، كما احتاج إليه المشرع.

فالوارث يحفظ بقاء الدعوة في الأمة عليها، وما حظّه إلا ذلك. حتى أن الوارث لو أتى بشرح
ولا يأتي به، ولكن لو فرضناه ما قبلناه منه الأمة. فلا فائدة لظهور الحال إذا لم يكن القبول كما
كان للرسول، فأعلم ذلك. فما أظهر الله عليهم من الأحوال؛ فذلك إلى الله، لا عن تعقل ولا

قصد من العبد؛ وهو المستى كرامة في الأمة. فالنبي يجهد فيه وفي الله وطالبه، إنما هو فتح
ذلك الباب؛ ليكون من الله - في أحواله عند نفسه - على بصيرة، لا أنه يظهر بذلك عند خلقه.
فهو على نور من ربه، وثابت في مقامه، لا تنزله الأهواء.

فكرامة مثل هذا النوع (هي) علمه بالله، وما يتعلق به من التفصيل في أسائه الحسن
وكلياته العلى؛ فيعلم ما يلج في أرض طبيعته من ينذر ما ينذر الله فيها حين سواها وغدائها، وما
يخرج منها من العبارات عما فيها، والأفعال العلية الصناعية على مراتبها. لأن الذي يخرج عن
الأرض يختلف الأنواع؛ وذلك زينة الأرض. فما يخرج عن أرض طبيعة الإنسان وجسده؛ فهو
زينة له: من فصاحة في عبارة، وأفعال صناعية محكمة. كما يعلم "ما ينزل من سماء" عقله؛ بما
ينظر فيه من شرعه في معرفة ربه؛ وذلك هو التنزيل الإلهي على قلبه، "وما يعرج فيها" من
كلمه الطيب، على براق العمل الصالح الذي يرفعه إلى الله، كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُ يَضَعُ الْكَلِمُ
الطَّيِّبُ﴾ وهو ما خرج من الأرض ﴿وَالْقَوْلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾^١ وهو ما أخرجه الأرض أيضا.

فالذي ينزل من السماء هو الذي يلج في الأرض، والذي يخرج من الأرض - وهو ما ظهر
عن الذي^٢ ولج فيها - هو الذي يعرج في السماء. فعين النازل هو عين الواصل، وعين الخارج هو
عين المارح. فالأمر ذكر وأنثى، ونكاح وولادة. فاعيان موجودة، وأحكام مشهودة، وآجال
محدودة، وأفعال مقصودة: منها ما هي منمومة بالعرض، وهي بالذات محمودة.

ثم اعلم أن التفصيل لا يظهر في الوجود إلا بالعمل. فإن فصله العامل على تفصيله في
الإجمال، إجمال الحكمة، فهو العمل الصالح. وإن فصله على غير ذلك، بالنظر إلى تفصيل
الإنسان فيه، فذلك العمل غير الصالح. وأكثر ما يكون العمل غير الصالح في الذين يفضلون
الأمر بالنظر العقلي لا بالإعلام الإلهي. فما فصل بالإعلام الإلهي فهو كله عمل صالح، وما
فصل بالنظر العقلي فهو صالح وغير صالح؛ بالنسبة إلى تفصيله لا غير. وانكل عمل صالح

بالنسبة إلى الله. كما نقول: إنَّ النقص في الوجود من كمال الوجود، وإن شئت قلت: من كمال العالم. إذ لو نقص النقص من العالم؛ لكان ناقصاً، فافهم.

واعلم أنَّه ما كنا نقول بالعمل غير الصالح ولا بالفساد أدباً مع العلم الإلهيَّ وحقيقته. ولكن لما رأينا في الوضع الإلهيَّ قد حنَّ الله من الفساد وقال: ﴿وَلَا تَبِعِ الْقَسَاةَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾^١ وقال: ﴿بَلِّغْ الْإِنْسَانَ آخِرَتَهُ لِيَجْعَلَ اللَّهُ لِلنَّاسِ لِمَا يَكْسِبُونَ عَلَاقًا فِي الْأَرْضِ وَلَا قِسْطًا﴾^٢ ورأينا في الغرف بين العقلاء، بل الناس أجمعين- ذكر الفساد؛ لذلك أقدمنا على ذكره. وإنما كما نقول، في ذلك، بدل الفساد؛ إظهار صورة وإزالة أخرى، كما هو الأمر في نفسه؛ من أجل تركيب خاص ونظام مزاج طبيعي.

فأما قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ فالمراد به: تغيير الحكم الإلهيَّ لا تغيير العين، ولا إبدال الصورة. وأما قوله: ﴿عَلَوْا فِي الْأَرْضِ﴾ فهو أمر محقق. لأنَّ العلو لا يقبله الأرض، ما دامت أرضاً لمن هي له أرض، وكلُّ ما نراه عالياً شامخاً فيها فهو جبل وود؛ فقلها الله به ليسكن تبيدها؛ فالجبال ليست أرضاً. خلق الله الأرض (مثل الكرة)؛ أجزاء ترابية وحجرية، ضمَّ الله بعضها إلى بعض. فلما خلق الله السماء بسطت الأرض بعد ذلك ليستتر عليها من خلقت له مكاناً؛ ولذلك مادت. ولو بقيت الكرة ما مادت؛ ما خلق الجبال. خلق سبكانه- الجبال فقال بها عليها دفعة واحدة، وأدار بالماء المحيط بها جبلاً، جعله كالمنطقة. قيل إنَّ عليه أطراف قبة السماء.

وإنَّ الزرقة التي تنسبها إلى السماء، وتصفها بها؛ فتلك الزرقة لها بعددها عن نظر العين، كما ترى الجبل البعيد عن نظرك أسود، فإذا جئتَه قد لا يكون كما أصرته. وقد يتشكك أن الألوان على قسمين: لون يقوم بجسم المتلون، ولون يحدث للبصر عند نظره إلى الجسم؛ لأمر

١ ص ٩
٢ القصص: ٧٧
٣ القصص: ٨٢
٤ لم ترد في قرآننا هذا من ص ١٠

عارض يقوم بين الراي والمرئي. ومثلُ هذا، ومثلُ الألوان التي تحدث في المتلون باللون الحقيقي- لهيئات نظراً؛ فبهاها الناظر على غير لونها القائم بها الذي يعرفه، وذلك مثلُ الشبهات في الأدب- فهي ألوان لا ألوان، وحظها من الحقائق الإلهية: ﴿وَمَا زَيَّنْتَ إِذْ زَيَّنْتَ﴾^١ وأنت لا أنت، وكالعالم كله؛ بالحقيقة هو خلقٌ لا خلق، أو حقٌ لا حق، وكالتخليال هو جسٌّ لا جسٌّ، وهو محسوس لا محسوس، أعنى المتخيّل.

والأرض منفعة عن الماء المنفعل عن الهواء؛ فإنَّ الهواء هو الأصل عندنا؛ ولذلك هو أقرب نسبة إلى العماء الذي هو نفس الرحمن؛ لجمع بين الحرارة والرطوبة. فمن حرارته ظهر ركن النار، ومن رطوبته ظهر ركن الماء، ومن جمود الماء كان الأرض. فالهواء ابنُ للنفس وهو العماء، والنار والماء^٢ ولان للهواء، والأرض ولد الولد؛ وهو ما جمد من الماء، وما لم يجمد بقي ماءً على أصله، والأرض على ذلك الماء.

وقد رأينا في نهر الفرات إذا جمد في الكواثين ببلاد الشمال، يعود أرضاً تمشي عليه التوافل، والناس، والبواب. والماء من تحت ذلك الجليد جار، وذلك الماء على الهواء، وهو الذي يمدُّ برطوبته فيحفظ عليه عينه واستقراره عليه. فإنَّ الهواء يحيرُ الماء إذا تحرك، وإذا احتقن وسكن أسكن الماء عليه؛ فلا ينفذ الماء فيه. وقد رأينا ذلك في أنبوب القصب وأماله المنفذ القصب؛ إذا ملأته ماء، وسدّدت موضع القصب الأعلى من الأنبوب؛ لا يجري من أسفل الأنبوب شيء من الماء، فإذا أزلته جرى الماء. فلم يعتمد ذلك الماء إلا على الهواء الساكن لسكونه. وهو صورة تعم العالم كله.

وإذا توجَّع الهواء سقي رجا، والريح تنقل روائح ما تمزج عليه من طيب وخبيث- إلى المشام، وكذلك تنقل برودة الأشياء وحرارتها. ولذلك توصف الريح بأنها شامة، وتوصف بنقل الأخبار إلى السامعين. وحركات الأجرام تحرك الهواء؛ فتحدث له اسم الريح، والهواء يحرك الأجرام،

١ الأفعال: ١٧
٢ "ص لا حين وهو" ذاب في الهامش، مع إشارة التصويب
٣ كانت في: "والأرض" وعليها إشارة مسح وصححت في الهامش بلم الأصل
٤ ص ١٠ أ ب

وفيه تتحرك الأجرام.

وأما الحرق فما هو إلا تفرغ أحياز عن أشياء، وإشغالها بأشياء غير تلك الأشياء؛ لأنه ما فيها عمره العالم خلاء، وإنما هي استحالات صور. فصور تحدث لأمر، وصور تذهب لأمر، والجواهر التي ملأ الخلاء ثابت العين؛ لا يستحيل إلى شيء، ولا يستحيل إليه شيء^١. وليس للأسماء الإلهية متعلق إلا إحداث هذه الصور واختلافها. وأما ذهابها فلتنسها. وأما إزهابها؛ فلما تقتضيه ذات موجدتها. وهو علم لطيف؛ فإنه كلام حق من حق، لكن الأفهام تختلف فيه؛ فإنه يقول للصور: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ خَدِيدٍ﴾^٢ فعنا: إن يشأ يُشْهِدْكُمْ في كلِّ زمانٍ فرد الخلق الجديد الذي أخذ الله بأبصاركم عنه. فإنَّ الأمر هكذا هو في نفسه، والناس منه في لبس إلا أهل الكشف والوجود.

فإن قلت: فقد بقاء عين الجواهر؟ قلنا: ليس بقاءه لعينه، وإنما بقاءه للصور التي^٣ تحدث فيه؛ فلا يزال الافتقار منه إلى الله دائما. فالجواهر فقره إلى الله؛ للبقاء، والصور فقرها إلى الله؛ لوجودها؛^٤ فالتكليف في عين الفقر إلى الله ﴿وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْخَبِيرُ﴾^٥ بالغنى أي المني عليه بصفة الغنى عن العالم.

وفي هذا المنزل من العلوم:

علم إضافة الأعمال إلى الخلق، وهو مذهب بعض أهل النظر. والخلاف في ذلك قد تقدم في هذا الكتاب، وحكاية المذاهب فيه وأقوالهم.

وفيه علم تعليم الحق عباده كيف يعاملونه بما يعاملونه به، إذ لا تخلو نفس عن معاملة شوم بها.

وفيه^١ علم التنبيه على حقيقة الإنسان.

وفيه علم اختلاف العالم؛ لماذا (إلى ماذا) يرجع بالصورة والحكم؟

وفيه علم العناية ببعض الخلق، وهي العناية الخاصة، وأما العناية العامة فهي بالإيجاد له، وفقر العالم كله إليه تعالى.

وفيه علم تأثير الأعمال الخيرية في الأعمال غير الخيرية، وأعمال الشر في أعمال الخير، وأن القوى من الأعمال يذهب بالأضعف، وأنَّ العدم في الممكن أقوى من الوجود؛ لأنَّ الممكن أقرب نسبة إلى العدم منه إلى الوجود؛ ولذلك سبق بالترجيح على الوجود في الممكن. فالعدم حضرته لأنه الأسبق، والوجود عارض له. ولهذا يكون الحق خلَاقاً على الدوام؛ لأنَّ العدم يحكم على صور الممكنات بالذهاب، والرجوع إليه رجوع ذاتي. فحكم العدم يتوجه على ما وجد من الصور، وحكم الإيجاد من واجب الوجود يعطي الوجود دائما؛ عين صورة بتد عين صورة؛ فالممكنات بين إعدام للعدم، وبين إيجاد لواجب الوجود.

وأما تعلُّق ذلك بالمشيئة الإلهية؛ فإنه يبرُّ من أسرار الله، بته الله عليه في قوله: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ﴾^٢ من باب الإشارة إلى غوامض الأسرار لأولي الأفهام^٣: أنه عين كلِّ منعوٍ يحكم؛ من وجود أو عدم، ووجوب وإمكان ومحال؛ فما تمَّ عين توصف بحكم إلا وهو ذلك العين. وهذه مسألة غصتها هذا المنزل، ولولا ذلك ما ذكرناها؛ فإنه ما تتقدم لها ذكر في هذا الكتاب، ولن تراها في غيره إلا في الكتب المنزلة من عند الله؛ كالقرآن وغيره، ومنها أخذناها بما رزقنا الله من الفهم في كلامه.

وفيه علم ما تمحو عبادة الصلاة من الأعمال التي نهى الشرع أن يعمل بها المكلف.

وفيه علم تأثير الجاورة، ولذلك أوصى الله تعالى - الجار. وقد أجرى الله على السنة العامة

١ ص ١١

٢ الإبراهيم: ١٩

٣ في الآية

٤ مصدقة في ي. وفي سن: للإيجاد

٥ فاطر: ١٥

١ ص ١١

٢ فاطر: ١٦

٣ ص ١٢

في أمثالهم أن يقولوا: "الرفيق قبل الطريق" وقال رسول الله ﷺ: «اللهم أنت صاحب السفر» فهو رفيقه «والخليفة في الأهل» فهو وكيله. ومن كمال امرأة فرعون قولها: «إني لي عندك بيتا في الجنة»^١ فقدَّمَتْهُ على البيت، وهو الذي جرى به المثل في قولهم: "الجار قبل الدار" وقال الله في تأخير الجوار: «لَقَدْ كُنْتُمْ تَكُونُونَ فِيهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. إِذَا لَادُّنَاكَ»^٢ وقال: «وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ»^٣ ومن جاور مواضع التهم لا يولم من نسبها إليها.

وفيه: علم الأمر الإلهي إذا لم ينفذ؛ ما المانع لنفذه؟ وما هو الأمر الإلهي؟ وهل له صنعة، أم لا؟

وفيه علم مجازة كل عامل دنيا وآخرة، جازاه بذلك من جازاه من حق وخلق، والكل جزاء الله؛ فما في الكون إلا جزاء بالخير والشر.

وفيه علم الفرق بين الفرق، وبذلك شتموا فرقا، وحكم الله الجامع والفارق، وما يجمع فيه العالم وما يفتقر؟

(وفيه علم السعادة والشقاوة، وما ينقطع من ذلك وما لا ينقطع؟)

وفيه علم الدار الآخرة، ما هي؟ ولماذا انحصرت باسم الحيوان؟ والدنيا مثلها في هذه الصفة، يدل على ذلك: «فَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَسْبَحَ بِحَمْدِهِ»^٤.

وفيه علم يعلم به أن الله لولا ما جعل المؤاخذة على الجرائم دلالة؛ ما أخذ الله بها أحدا من خلقه جملة.

وفيه علم امتياز الإمام والمأموم، واختلاف مراتب الأئمة في الإمامة، وكيف يكون السعيد إماما للأشقياء؟ وحكمه بالإمامة في الدنيا، وحكمه بملك في الآخرة، فأما في الآخرة؛ فيعلم

١ [التحريم: ١١]
٢ [الإسراء: ٧٤، ٧٥]
٣ [هود: ١١٣]
٤ ص ١٢
٥ لم ترد في ق، وانتقاهما من ه، ص
٦ [الإسراء: ٤٤]

الأتباع، ولكن من الأتباع هناك ما لا يزول إلى مفر الحسنى، ومنه ما يأتيه امتناع إمامه في الدنيا؛ فيصرف عن أتباعه في الأخرى؛ لأن الإمام يسعد، وليس ذلك المتبع المصروف من أهل السعادة؛ فلا بد أن يحال بينه وبين إمامه.

وفيه علم النصائح، ومن قبل؟ وما حظ العقل من النصائح؟ وما حظ الشرع منها؟

وفيه علم عموم ود الله ومحبته، في صنعته ومصنوعاته، ولذلك عظمهم بالرحمة والغفران لمن يعقل عن الله؛ فإنه المؤمن؛ ومن شأن المؤمن أنه لا تخلص له معصية أصلا لا يشوبها طاعة، كذلك الحق من كونه مؤمنا لا يمكن أن يخلص مع هذا الاسم شقاوة ما فيها رحمة، هذا ما لا يتصور. فإن الرحمة بالعالم أصل ذاتي الوجود، والشقاء أمر عارض؛ لأن سببه عارض، وهو مخالفة التكليف، والتكليف عارض، ولا بد من رفعه؛ فترتفع العوارض لرفعها ولو بعد حين.

وفيه علم تغيير الحكم المشروع بتغيير الأحوال في المكلف.

وفيه علم الموازين المعنوية التي توزن بها المعاني والمحسوسات. وموازين الآخرة؛ هل هي إقامة العدل بالحكم في العالم؛ بحيث أن يعلم العالم كله أنه ما طرأ عليه جزؤ في الحكم عليه بما حكاه الله به عليه؟ أو هل هي محسوسة كالموازين المحسوسة في الدنيا لوزن الأشياء؟ وإذا كانت حاشية البصر تتدرك الموازين في الآخرة المحسوسة عندها؛ هل هي محسوسة كما يدركها الجش؟ أو ممثلة كمثل الأفعال؟ فإن الأفعال أعراس، وهي في الآخرة أشخاص فتعلم أنها ممثلة؛ لأن الحقائق لا تتقلب، وحقيقة من لا يقوم بنفسه مقابلة حقيقة من يقوم بنفسه؛ فلا بد أن تكون ممثلة، كما ورد في الخبر النبوي: «لئن الموت يؤق به في صورة كبش أملح» ولم يقل: «يؤق به كبشا أملح». والموت عرض بل بنسبة؛ فلا بد أن تكون العبارة عنه كما وردت في الخبر النبوي.

وفيه علم ما هو الأولوية في اليوم؟ فإنه دائره، ولا بد للباخرة من ابتداء، وانتهاء إلى ذلك

الابتداء، فإنَّ اليوم دورة واحدة للفلك الأطلس، وقد انفصل بالليل والنهار لطلوع الشمس وغروبها. فأقول اليوم، الذي تعين بالأرض عند حركة الفلك كان بـ "الحل"، ثم ظهر أول اليوم بطلوع الشمس إلى طلوعها، ولم يكن لها وجود إلا في برج الحمل؛ فإنه يثَّ شرفها؛ فوجدت طالعة في برج الحمل؛ فظهر أول اليوم والصبح آخر اليوم، وما بينهما ليل ونهار، وهما معلومان بالطلوع والغروب.

ولذلك ما أخذ الله من أحمده من الأم إلا في آخر اليوم^١، وذلك لاستيفاء الحركة. كما يترص بالعين انقضاء فصول السنة، وحينئذ يفتقر بينه وبين المرأة، أعني زوجته. لأن أسباب التأثير الإلهي المعتاد قد مَزَّت على العينين وما أثرت فيه. فدلَّ أنَّ العنة فيه لا^٢ تنزل؛ فعدمت فائدة النكاح من لذة وتناسل؛ ففرق بينهما. إذ كان النكاح للالتئاذ والتناسل معاً، أو في حق طائفة لكذا، وفي حق أخرى لكذا، وفي حق أخرى للمجموع. وكذلك إذا انتهت دورة اليوم؛ وقع الأخذ الإلهي في آخره.

وفيه علم تجسّد الأرواح في صور الأجسام الطبيعية؛ هل عيَّن ذلك الروح هو عيَّن الصورة التي ظهر فيها؟ أو هل ذلك في عين الراي كما ذكرناه في زوقة السهاء؟ أو هل الروح لثلك الصورة، كالروح للجسم، أعني النفس الناطقة؟ وثلك الصورة صورة حقيقة لها وجود عيني لا في عين الناظر، كسائر الصور الحقيقية. وهذه مسألة أغفلها كثير من الناس، بل الناس كلهم؛ فإتهم فتعوا بما ظهر لهم من صور الأرواح المتجسدة. فلو تروحوا في نفوسهم، وحكموا بالصور على أجسامهم، وتبدلت أشكالهم وصورهم في عين من يراهم؛ علموا عند ذلك تجسّد الأرواح لماذا (إلى ماذا) يرجع؟ فإنه علم ذوق، لا علم نظر فكركي. وقد يتسا أن كل صورة تحدث في العالم؛ فلا بد لها من روح مدبرة من الروح الكل المتوخ منه في الصور. ومن علم أن الصورة المتجسدة في الأرواح إذا قُلبت؛ إن كانت حيواناً، أو قطعاً؛ إن كانت نباتاً، آتتها تنقل إلى

١ هناك تعليق في الهامش من أحد المراجعين بعد انتقال الشيخ في بيده، وهو: "لحفظ يحتاج إلى الاعتناء عن قوله: فأعظمه الصحة مصححين. ويكن الاعتناء بأن الصبح مزج بين آخر ما مضى وبين أول ما سيأتي"

٢ ص ١٤
٣ ص ١٤ ب

البرزخ ولا بد، كما تنقل نحن بالموت، وآتينا إن أدركت بعد ذلك؛ فلما تُدرك كما يُدرك كل ميت من الحيوان، إنسان وغير إنسان، فمن هنا، أيضاً، إذا وقفت على علم هذا؛ علمت صور الأرواح المتجسدة لماذا (إلى ماذا) ترجع؟

وفيه علم ما للضيف الوارد من الحق على من ورد عليه؟ والأفئاس وارادات الحق على العبد، ولها حق؛ وهي راجعة إلى من وردت منه؛ فلينظر بماذا يستقبلها إذا وردت؟ وما يلزمه من الأدب معها في الأخذ لِمَا تَرَدُّ به؟ وما يطلع عليها إذا أُنقِبت عنه راجعة إلى الحق؟

وفيه علم العادات وخزقها، ودفع الشبه التي يراها الطبيعيون آتتها فتعل لنائها، وما هي الطبيعية في الحقيقة؟ ولما ترجع الآثار الظاهرة في الكون؟

وفيه علم شرف الحيوان على الإنسان الحيواني.

وفيه علم الجبر في الاختيار.

وفيه علم إدخال الحق نفسه مع الأركان في السلوك والأحوال؛ هل دخل معهم للحفظ؟ أو دخل معهم لكونه العامل لما هم فيه؟ أو دخل معهم حصبة وعناية بهم؟ أو تقتضي ذاته ذلك الدخول معهم؟

وفيه علم العبيد والأجراء، وما الأعمال التي تطلب الأجور؟ ومن تُطلب؟ فلان العامل ما يعمل إلا لنفسه؛ فماذا يستحق الأجرة من غيره؟

وفيه علم أسباب النجاة التي هي مخصوصة بالحياة.

وفيه علم خواص الأسماء الإلهية من حيث تركيب حروف ذلك الاسم، حتى إذا عرج بلسان آخر لم يكن له تلك الخاصية. فإنه لا فرق بين مزاج حروف الكلمة إذا تركبت، ومزاج أجسام المعدن، أو النبات، أو جسم الحيوان. فإنَّ جسم الحيوان، هو جسم نباتي أضيف إليه

جس؛ فقبل: حيوان.

وفيه علم سبب إدخال الآلام واللذات على الحيوان الطبيعي، وعين ما يتألم به حيوان يلتذ به حيوان آخر.

وفيه علم تأثير الأضعف في الأقوى، وأصل ذلك من تأثير النسب في الموجودات، وهي أمور عدمية، بل لا مؤثر إلا هي.

وفيه علم من يعلم أنه لا يُخبر إلا عن الله، ويُؤخذ بما نسب ويهلك. وآخر يخبر عن نفسه وينجو. وآخر يخبر عن الله وينجو. فالهالك من يخبر عن عقد، والناجي من يخبر عن ذوق. فاهل الأذواق (هم) أهل الله والخاصة^١ من أوليائه.

وفيه علم الاعتقاد المنجي، والاعتقاد المهلك.

وفيه علم أشكال العالم وتشكله.

﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَبْدِي السَّيْلَ﴾^٢.

الباب الرابع والسبعون وثلاثمائة

في معرفة منزل الرؤية، والرؤية وسوايق الأشياء في الحضرة الرؤية،
وأن للكفار قدماً كما أن للمؤمنين قدماً، وقدم كل طائفة على قدما،
وآية إمامها عدلا وفضلا من الحضرة المحمدية

مَنْ كَانَ فِي ظُلْمَةِ الْأَكْوَانِ كَانَ لَهُ
وَنَالَ كَشَفَ غِطَاءِ الْجِسِّ مِنْ كُتُبٍ
تَجْرِي عَلَى السَّيْفِ الْبَيْضَاءِ سِيرَتُهُ
حُكْمُ الْعَابَةِ ذَوْنِ الْخَلْقِ أَتَجَمِعُهُ
وَأُبَصِّرُ الْكُلَّ مُقْتَوِيًا بِمَوْضِعِهِ
يُشَاهِدُ الْحَقُّ مَزُونًا بِفَيْعِهِ

اعلم^٢ - إنك الله بالشهود، وجعلك من أهل الجمع والوجود - أن الله تعالى - لما جعل العرش محل أحدية الكلمة وهو الرحمن لا غيره، وخلق الكرسي؛ فانقسمت فيه الكلمة إلى أمرين؛ ليخلق من كل شيء زوجين؛ ليكون أحد الزوجين مُصَفًى بالعلو، والآخر بالسفل. الواحد بالفعل، والآخر بالافعال. فظهرت الشفعية من الكرسي "بالفعل" وكانت في الكلمة الواحدة "بالقوة" ليفلم أن الموجد الأول إله، وإن كان واحد العين من حيث ذاته، فإن له حكم نسبية إلى ما ظهر من العالم عنه؛ فهو ذات وجودية، ونسبية. فهذا أصل شفعية العالم.

ولا بد من رابط معقول بين الذات والنسبة؛ حتى تقبل الذات هذه النسبة. فظهرت الفردية بمقولة الرابط؛ فكانت الثلاثة أول الأفراد، ولا رابع في الأصل. فالثلاثة أول الأفراد في العدد إلى ما لا يتناهى. والشفعية، المعبر عنها بالاشئين، أول الأزواج إلى ما لا يتناهى في العدد. فما من شفع إلا ويوتره واحد؛ يكون بذلك فردية ذلك الشفع، وما من فرد إلا ويشفعه واحد؛ يكون به شفعية ذلك الفرد. فالأمر الذي يشفع الفرد ويفرد الشفع هو الغني؛ الذي له الحكم ولا يحكم عليه، ولا يقتصر ويقتصر إليه.

^١ آية في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب
^٢ ص ١٦

فندلت إلى الكرسيّ القدمان لما انقسمت فيه^١ الكلمة الرحمانية. فلما انقسمت، فإلى الكرسيّ، نفسه، به
ظهرت قسمة الكلمة؛ لأنه الثاني بعد العرش المحيط من صور الأجسام الظاهرة في الجوهر
الأصل، وهما شكلان في الجسم الكل الطبيعي. فندلت إليه القدمان؛ فاستقرت كل قدم في
مكان ليس هو المكان الذي استقرت فيه الأخرى، وهو متى استقرارهما، فسوي المكان
الواحد؛ همتا، والآخر؛ جنة، وليس بعدها مكان تنقل إليه هاتان القدمان. فهناك القدمان لا
يستمتان إلا من الأصل الذي منه ظهرت؛ وهو الرحمن؛ فلا يعطيان إلا الرحمة؛ فإن النهاية
ترجع إلى الأصل بالحكم. غير أنه بين البدء والنهاية طريق^٢؛ فترى ذلك الطريق - بين البدء والغاية،
ولولا تلك الطريق ما كان بدء ولا غاية؛ فكان سفرا للأمر التازل بينهما، والسفر مظنة التعب
والشقاء. فهذا سبب ظهور ما ظهر في العالم؛ دنيا، وآخرة، وبرزخا، من الشقاء. وعند انتهاء
الاستقرار؛ يلتقي عصا الشّيار، وتقع الراحة في دار القرار والبولار.

فإن قلت: فكان ينبغي عند الحلول في النار الواحدة المسافة؛ نارا، أن توجد الراحة، وليس
الأمر كذلك؟ قلنا: صدق، ولكن فإلك نظر، وذلك أن المسافرين على نوعين: مسافر يكون
سفره كرافعة؛ ما هو فيه من الترفه من كونه مخدوما؛ حاصلة له^٣ جميع أغراضه في محبة، محمول
على أعناق الرجال، محفوظ من تغير الأهواء- فهذا مثله في الوصول إلى المنزل، مثل أهل الجنة
في الجنة. ومسافر يقطع الطريق على قدميه، قليل الزاد، ضعيف المتونة. إذا وصل إلى المنزل
يتعب معه بقاء التعب والمشقة زمانا حتى تنهب عنه، ثم يجد الراحة. فهذا مثل من يعذب
ويشقى في النار التي هي منزله، ثم نعمه الرحمة التي وسعت كل شيء.

ومسافر بينهما ليست له رفاهية صاحب الجنة، ولا شظف صاحب النار؛ فهو بين راحة
وتعب. فهي الطائفة التي تخرج من النار؛ بشفاة الشافعين، وبإخراج أرحم الراحمين. وهم على
طبقات؛ فلذلك يكون فيهم المتقدم والمتأخر بقدر ما يبقى معهم من التعب؛ فيزول في النار
شيئا بعد شيء؛ فإذا انتهت مدته خرج إلى محل الراحة؛ وهو الجنة؛ إما بشفاة شافع، وإما

بالإخراج العام؛ وهو إخراج أرحم الراحمين.

فالآتياء والمؤمنون يشفعون في أهل الإيمان، وأهل الإيمان طائفتان: منهم المؤمن عن نظر،
وتحصيل دليل، وهم الذين علموا الآيات والدلالات والمعجزات؛ وهؤلاء هم الذين يشفع فيهم
النيبون. ومنهم المؤمن تقليدا؛ بما أعطاه أتواه إذ رآه، أو أهل الدار التي نشأ فيها. فهذه النوع
يشفع فيهم المؤمنون، كما أنهم أعطوهم الإيمان^١ في الدنيا بالترية. وأما الملائكة فتشفع فيمن كان
على مكارم الأخلاق في الدنيا، وإن لم يكن مؤمنا. وأما ثم شافع رابع، وبقي من يخرج أرحم
الراحمين؛ وهم الذين ما عملوا خيرا قط؛ لا من جهة الإيمان، ولا بإتيان مكارم الأخلاق؛ غير أن
العناية سبقت لهم أن يكونوا من أهل تلك الدار (أي من أهل دار الجنة).

وبقي أهل هذه الدار الأخرى فيها؛ ففلقت أبواب الدار، وأطبقت؛ ووقع اليأس من
الخروج؛ فحينئذ نعم الرحمة أهلها؛ لأنهم قد يتسوا من الخروج منها؛ فإنهم كانوا يخافون منها
الخروج لما رأوا إخراج أرحم الراحمين، وهم قد جعلهم الله على مزاج يصلح بساكن تلك الدار
(أي دار همتهم) ويتضرر بالخروج منها كما قد يتنا. فلما يتسوا؛ فرجوا. فنعيم هذا القدر؛ وهو
أول نعم يجوده. وحالم فيها كما قدمناه بعد فراغ مدة الشقاء؛ فيستعدون العذاب، فتزول
الآلام، ويبقى العذاب؛ ولهذا سمي عذابا؛ لأن المال إلى استعذابه لمن قام به، كما يستحلى
الجرب من ينكحه؛ فإذا حكه من غير جرب، أو غير حاجة من يوسوسة تطرا على بعض بدنه.
تألم بالحك. هكذا الأمر يقتضيه حال المزاج الذي يعرض للإنسان، فافهم نعم كل دار تسعد -
إن شاء الله.

ألا ترى إلى صدق ما قلناه: إن النار لا تزال متألمة لما فيها من التنص وعدم الامتلاء،
حتى ينع الخبز^٢ فيها قدمه؛ وهي إحدى تلك التمدن المذكورين في الكرسي. والقدم الأخرى
التي مستقرها الجنة. قوله (تعالى): ﴿وَنُفِثَ الْبَاقِينَ آمَنُوا أَنْ لَهُمْ قَدَمٌ صَدَقَتْ عَنْ رَبِّهِمْ﴾^٣ فالاسم

"الرب" مع هؤلاء، و"الجبار" مع الآخرين؛ لأنها دار جلال، وجبروت، وهيبه. والجنة دار جلال، وأنس، وتنزل إليّ لطيف. فقدم الصدق إحدى قدي الكرسى.

وهما قبضتان: الواحدة للنار ولا يبالي، والأخرى للجنة ولا يبالي؛ لأنها في المال إلى الرحمة؛ فلذلك لا يبالي فيها. ولو كان الأمر كما يتوهمه من لا يعلم له من عدم المبالاة؛ ما وقع الأخذ بالجرائم، ولا وصف الله نفسه بالغضب، ولا كان البطش الشديد. فهذا كله من المبالاة والتهم بالمأخوذ؛ إذ لو لم يكن له فتنة؛ ما غُذِب، ولا استُغْدِلَ. وقد قيل في أهل التقوى: إِنَّ الْجَنَّةَ ﴿أَعِدْتُ لِلْمُتَّقِينَ﴾^١. وقال في أهل الشقاء: ﴿أَعِدْتُ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾^٢ فلولا المبالاة؛ ما ظهر هذا الحكم. فللأموار والأحكام مواظن؛ إذا عرفها أهلها لم يتعد بكل حكم موطنه؛ وبهذا تعرف العالم من غير العالم. فالعالم لا يزال يتأدب مع الله، ويعامله في كل موطن بما يريد الحق أن يعامل به في ذلك الموطن. ومن لا يعلم لينس كذلك.

فبالقدمين أغنى وأفقر، وبها أمات وأحياء، وبها أهلك وأقفر، وبها ﴿خُلِقَ الْوُجُوهُ الذَّكَرُ وَالْأُنثَى﴾^٣ وبها أئد وأغز، وأعطى ومنع، وأحرر وضع. ولولاها ما وقع شيء في العالم مما وقع، ولولاها ما ظهر في العالم شيء؛ فإن القدمين اشتراكنا في الحكم في العالم. فلكل واحدة منها دار تحكم فيها، وأهلك تحكم فيهم بما شاء الله من الحكم، وقد أومأنا إليه وإلى تفاصيله.

فإن الأحكام كالحدود؛ تتغير بتغير الموجب لها. فالحدود في الاقتراء يُحَدُّ بِحَدِّ لَا يَتِمُّ فِيهَا إِذَا قُتِلَ؛ بل يتولاه حد آخر خلاف هذا. والمتغير هو القتال عينه؛ فتغيرت الحدود عليه لتغير الموجب لها، فانهم؛ فكذلك أحوال الأحكام الإلهية تتغير لتغير المواطن. فالعناية الكبرى التي لله بالعالم (هي) كون استوائه على العرش المحيط بالعالم باسمه الرحمن ﴿وَوَالَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ﴾^٤

١ [آل عمران : ١٣٣]
٢ [الإنسان : ٣١]
٣ [النجم : ٤٥]
٤ ص ١٨ أ
٥ [هود : ١٢٣]

ولذلك ﴿هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾^١ لأن الرحاء في العالم؛ لولا رحمته ما كانوا رحماء؛ فرحمته أسبق.

ولما كانت القدمان عبارة^٢ عن تقابل الأسماء الإلهية، مثل: الأول والآخر، والظاهر والباطن، ومثل ذلك؛ ظهر عنها في العالم حكم ذلك في عالم الغيب والشهادة، والجلال والجمال، والقرب والبُعد، والهيبة والأنس، والجمع والفرق، والستر والتجلي، والغيبة والحضور، والتبسط والبسط، والدنيا والآخرة، والجنة والنار.

كما أن الواحد كان لكل معلوم أحدية يتناز بها من غيره، كما أن من الفردية - وهي الثلاثة - ظهر حكم الطرفين والواسطة، والبرزخ والشيئين^٣ الذي هو بينهما؛ كالخازن والبارد والفار. وعن الفردية ظهرت الأفراد، وعن الاثنين ظهرت الأشفاق. ولا يتخلو عدد أن يكون شفعاً أو وترًا إلى ما لا يتناهى التضعيف فيه. والواحد يضغفه أبداً؛ فبقوة الواحد ظهر ما ظهر من الحكم في العدد.

فالحكم ﴿لِلَّهِ الْوَحِيدِ الْقَهَّارِ﴾^٤ فلولا أنه تسقى بالمقتابلين ما تسقى بالمقتار؛ لأنه من المحال أن يقاومه مخلوق أصلاً. فإذا ما هو قهار إلا من حيث أنه تسقى بالمقتابلين؛ فلا يقاومه غيره؛ فهو المجرؤ المثل. فيقع بين الاثنين حكم القاهر والمقهور؛ يظهر أحد الحكيمين في المحل. فلذلك هو الواحد، من حيث أنه يسقى القهار، من حيث أنه تسقى بالمقتابلين. ولا بد من نفوذ حكم أحد الاثنين؛ فلذا بُدِئَ الحكم هو القاهر. والقهار من حيث أن أسماء التقابل له كثيرة؛ كما ذكرناها؛ من الحي والميت، والضاير والنافع، وما أشبه ذلك.

ومن هاتين القدمين ظهر في النبوة المبعوث وغير المبعوث، وفي المؤمنين المؤمنين؛ عن نظر وعن غير نظر. حكهما (أي حكم هاتين القدمين) سائر في العالم.

فَقَدْ بَانَ لَكَ الْأَمْرُ قَلَا يَتَهَيَّكِ السَّيْرُ

١ يوسف : ٦٤
٢ فائدة في الهائس نظم الأصل
٣ ص ١٩. وكلمة في ذ: "والشيء" وفوقها نظم آخر ودفق في ذلك مع س، مع إشارة التصويب: "والشيئين"
٤ في: الم
٥ [نظر : ١٦]

كَمَا يَحْكُمُكَ الشَّعْخُ كَمَا يَحْكُمُكَ الْوَرُثُ

وأما معرفة الحجاب والرؤية، وهما من أحكام التَّذَمُّين، وإن كان حكم الرؤية باقيا؛ إلا أن متعلِّقها الحجاب؛ فهي ترى الحجاب؛ فما زال حكمها؛ فما تمَّ قاهر لها ولا مضاد. إلا أن الرائي له غرض في متعلِّق خاص، إذا لم تتعلَّق رؤيته به؛ هناك يظهر حكم الحجاب؛ فالغرض هو المتفهور، لا الرؤية.

فمن أراد أن يزول عنه حكم التفهر؛ يتصحب الله بلا غرض ولا تشوُّف؛ بل ينظر كلَّ ما وقع في العالم وفي نفسه؛ يجعله كالمرآة له؛ فيلتد به، ويتلقاه بالقبول والبشر والرضا. فلا يزال من هذه حاله متقيا في النعم الدائم؛ لا يتصف بالذلَّة، ولا بأنه متفهور فتدركه (بحيث تدركه) الآلام لذلك. وعزير صاحب هذا المقام، وما رأيت له ذاتا؛ لأنه يجهل الطريق إليه؛ فإنَّ الإنسان لا يخلو نفسا واحدا عن طلب يقوم به لأمر ما. وإذا كانت حقيقة الإنسان ظهور الطلب فيه؛ فليجعل متعلِّق طلبه بمجهول غير معيَّن إلا من جهة واحدة؛ وهو أن يكون متعلِّق طلبه ما يُجِدُّه الله في العالم؛ في نفسه أو في غيره. فما وقعت عليه عينه، أو تعلَّق بها سمعه، أو وجدته في نفسه، أو عامله به أحد؛ فليكن ذلك عين مطلوبه المجهول، قد عتبه له الوقوع؛ فيكون قد وقى حقيقة كونه طالبا، وتحصل له اللذة بكلِّ واقع؛ منه، أو فيه، أو من غيره، أو في غيره. فإن اقتضى ذلك الواقع التغيُّر له؛ تغيُّر؛ لطلب الحقِّ منه التغيُّر، وهو طالب الواقع، والتغيُّر هو الواقع؛ وليس بمفهور فيه؛ بل هو ملتد^١ في تغيُّره، كما هو ملتد في الموت للتغيُّر. وما تمَّ طريق إلى تحصيل هذا المقام إلا ما ذكرناه.

فلا نقل كما قال من يجهل الأمر، فطلب الحال، فقال: "أريد أن لا أريد" وإنما الطلب الصحيح، الذي تعطيه حقيقة الإنسان أن يقول: "أريد ما تريد". وأما طريقها، في العموم، فتسهَّل على أهل الله؛ وذلك أنَّ الإنسان لا يخلو من حاله يكون عليها ويقوم فيها، عن إرادة منه وعن كرهه بأن يقام فيها من غير إرادة. ولا بد أن يحكم لتلك الحال حكم شرعي يتعلَّق بها.

فيقف عند حكم الشرع؛ فيريد ما أَرَادَ الشرع؛ فيتصف بالإرادة لما أَرَادَ الشرع خاصة؛ فلا يبقى له غرض في مراد معين.

وكنلك من قال: "إنَّ العبد ينبغي أن يكون مع الله بغير إرادة" لا يصح. وإنما يصح لو قال: "إنَّ العبد من يكون متعلِّق إرادته (هو) ما يريد الحق به" إذا لا يخلو عن إرادة. فمن طلب رؤية الحق عن أمر الحق؛ فهو عبد ممثِّل أمر سيِّده، ومن طلب رؤية الحق عن غير أمر الحق؛ فلا بد أن يتألَّم إذا لم يقع له وجَدَان لِمَا تَعَلَّقَتْ به إرادته؛ فهو الجاني على نفسه؛ فإنَّ خالق الأشياء والحوادث يَحْكُم ولا يَحْكُم عليه. فليكن العبد معه على ما يريد؛ فإنه يجوز، بهذا، الراحة المعجَّلة في الدنيا.

وقد ورد في الأخبار الإلهية: «يا عبدي؛ أريد وتريد، ولا يكون إلا ما أريد» فهذا تنبيه على ذِوَا إذا استعمله الإنسان زال عنه الألم الذي ذكرناه. وكذلك ورد في الإلهيات عن كعب الأحبار أنَّ الله -تعالى- يقول: «يا ابن آدم؛ إن رضيت بما قسمت لك أرحت قلبك وبدينك» وهو موضع إرادة العبد^٢ «وأنت محمود. وإن لم ترض بما قسمت لك سلطت عليك الدنيا حتى تركض فيها ركض الوحش في البرية، ثم وعزِّي وجلالي؛ لا تال منها إلا ما قدرت لك، وأنت مذموم» وهذا أيضا دواء. وأما قوله تعالى: «وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ»^٣ فهو عزالة أفاد علما؛ ليثبت به للعبد في القيامة حكما؛ فهو لتلثن حجة، ورحمة من الله وفضل.

واعلم أنَّه كلَّ ما يُنال بسعاية فليس فيه امتنان، والطلب سعاية، والرؤية امتنان؛ فلا يصح أن نطلب. فإذا وقع ما وقع من الرؤية عن طلب، فليست هي الرؤية على الحقيقة الحاصلة عن الطلب. فإنَّ مطلوبه من المرقن أن يراه؛ إنما هو أن يراه على ما هو له. وهو لا يتجلى له إلا في صورة علمه به؛ لأنه إن لم يكن كذلك أنكروه؛ فما تجلَّى له إلا في غير ما طلب؛ فكانت الرؤية إحسانا؛ فإنه ما جاءه عين ما طلب. وهو يتخلَّل أن ذلك عين ما طلب، وليس هو. فإذا وقع

^١ ص ٢٠
^٢ وهو موضع إرادة العبد "هبة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب
^٣ [الإنسان: ٣٠]

له الالتزام بما رآه، وتحتل أنه مطلوب؛ تجلّ له^١ بعد ذلك من غير طلب؛ فكان ذلك التجلّي أيضاً امتناناً إلهياً أعطاه من العلم به، ما لم يكن عنده ولا خطر على بآله. فإذا فهمت ما ذكرته لك علمت أن رؤية الله لا تكون بطلب^٢، ولا ثلّ جزاء كما يُقال النعم بالجنان.

وهذه مسألة ما في علمي أنّ أحداً يتبه عليها من خلق الله إلا الله. مع أنّ رجال الله يعلمونها، وما يتبها عليها لتخليّهم أن هذه المسألة قريبة المآخذ، سهلة المتناول. أو (إن) وقوعها من الحال. لا بدّ من أحد الحكمين. فإن الله ما سوى بين الخلق في العلم به؛ فلا بدّ من التفاضل في ذلك بين عباد الله. فإن المعتزلي يمنع الرؤية، والأشعري يجوزها عقلاً ويثبتها شرعاً في مقتضى نظره، والفيلسوف ينفيها عقلاً؛ إذ لا قدم له في الشرع والإيمان، وأهل الله يثبتونها كشفاً وذوقاً. ولو كان قبل الكشف ما كان؛ فإنّ الكشف يرده، لما أعطاه، ما يُنتقيه على ما كان عليه. إلا إن كان من أهل من يقول بما جاء به الكشف؛ فإنه لا يتغير عليه الحال إلا بقدر ما بين العلم ورؤية المعلوم.

واعلم أنّ الله من حيث نفسه له أحديّة الأحد، ومن حيث أسمائه له أحديّة الكثرة.

إِشْهَ اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ
فَإِذَا مَا نَبَتْ فِي أَشْأَائِهِ
تَرْجِعُ الْكُلَّ إِلَيْهِ كُلَّمَا
"لَمْ يَلِدْ" حَقًّا "وَلَمْ يُولَدْ" وَلَمْ
يَكُنْ الْغُلْفَى فِيهِ عِنْدَمَا
تَمَّ يَأْتِيهِمْ مُشِيدًا أَوَّلُ
وَيَسْأَلُونَ لَهُ الْحُكْمَ بِهِ

١ ص ٢١
٢ ق: طلب، والرجوع من م. هـ
٣ ص ٢١ ب

وهذا هو السبب الموجب لطلبه تجليّه تعالى في الصور المختلفة، وتحوّلها فيها؛ لاختلاف المعتدات. فكان أصل اختلاف المعتدات في العالم هذه الكثرة في العين الواحدة. وكان أصل اختلاف التجلّي اختلاف المعتدات؛ ولهذا وقع الإنكار من أهل الموقف عند ظهوره، وقوله: «أنا ربكم» فلو تجلّى لهم في الصورة التي أخذ عليهم الميثاق فيها؛ ما أنكره أحد. فبعد وقوع الإنكار تحوّل لهم في الصورة التي أخذ عليهم فيها الميثاق؛ فأقروا به؛ لأنهم عرفوه، وهم إدلال إقرارهم.

وأما تجليّه تعالى في الكتيب للرؤية؛ فهناك يتجلّى في صور الاعتقادات؛ لاختلافهم في ذلك في مراتبهم، ولم تختلف في أخذ الميثاق. فذلك هو التجلّي العام للكثرة. وتجلّي الكتيب هو التجلّي العام في الكثرة، والتجلّي الذي يكون من الله لعبده، وهو في ملكه؛ هو التجلّي الخاص الواحد للواحد.

فرويتنا إياه في يوم المواقف في التيامة تخالف رويتنا إياه في أخذ الميثاق، وتخالف رويتنا إياه في الكتيب، وتخالف رويتنا إياه ونحن في ملكنا وفي قصورنا وأهليتنا. فمنه كان الخلاف الذي حكم علينا به في القرآن العزيز في قوله تعالى: «وَلَا تَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ فِي» وقوله: «إِلَّا مَنْ رَجَعَ إِلَيْكُمْ» فهم الذين عرفوه في الاختلاف؛ فلم ينكروه. فهم الذين أطلعهم الله على أحديّة الكثرة، وهؤلاء «هم أهل الله وخاصته» فقد خالف المرجومون، بهذا الأمر الذي اختصهم الله، من سيئاتهم من الطوائف؛ فدخلوا، بهذا البعث، في حكم قوله تعالى: «وَلَا تَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ فِي أَنْتَهُمْ خَالِفُوا أَوْلَكُمْ، وَخَالَفَهُمْ هَا أَوْلَكُمْ. فَمَا أَعْطَانَا الْإِسْتِثْنَاءَ إِلَّا مَا ذَكَرْنَاهُ.

فكان^٥ سبحانه أول مسألة خلاف ظهر في العالم؛ لأنّ كلّ موجود في العالم أول ما ينظر في سبب وجوده، لأنه يعلم في نفسه أنه لم يكن؛ ثمّ كانه يجدوده لنفسه. واختلفت فطرهم في

١ آية في الفاش بقلم الأصل
٢ ص ٢٢
٣ أ: عدد: ١١٨
٤ أ: عدد: ١١٩
٥ ص ٢٢ ب

ذلك؛ فاختلّفوا في السبب الموجب لظهورهم؛ ما هو؟ فلذلك كان الحقّ أوّل مسألة خلاف في العالم. ولما كان أصل الخلاف في العالم في المعصّات، ووجود كلّ شيء من العالم على مزاج لا يكون للشيء الآخر؛ لهذا كان مآل الجميع إلى الرحمة؛ لأنّه خلقهم وأظهرهم في العباد، وهو نفس الرحمن. فهم كالخروف في نفس المتكلم في الخارج، وهي مختلفة، كذلك اختلف العالم في المزاج والاعتقاد، مع أحدثته أنّه عالم محدث.

ألا تراه قد نسّق بالمدير المفضل، فقال ﷺ: ﴿يُنذِرُ الْأَمْرَ يُقْصَلُ الْآيَاتُ﴾^١. وكلّ ما ذكرناه آتفاً، هو تفصيل الآيات فيه وفيها، ودلالة عليه وعليها. وكذلك نحن أدلة عليه وعليها؛ فإنّ أعظم الدلالات وأوضحها؛ دلالة الشيء على نفسه. والتدبير من الله عين التفكير في المفكرين منها. فالتدبير تميّز العالم بعضه من بعض ومن الله، والتفكير عَرَفَ العالم ذلك. ودليله الذي فكّر فيه هو عين ما شاهدته من نفسه ومن غيره: ﴿سَمِعْتُهُمْ آيَاتِي فِي الْأَقَايِ وَفِي الْقُسُومِ حَتَّى يَتَّبِعِينَ لَهُمْ﴾^٢ أَنْ ذَلِكَ^٣ الْمَرْيَ هو «الحقّ».

إِنَّ التَّنْذِيرَ بِمِثْلِ الْفِكْرِ فِي الْحَدِيثِ
فَأَخْلَصَ الْفِكْرَ إِلَى الْفِكْرِ مَهْلِكَةً
وَفِي الْمُهَيِّينِ تَنْذِيرٌ بِلَا نَظَرٍ
بِهِ يَفْرُقُ بَيْنَ اللَّهِ وَالْبَشَرِ

فنتحقّق ما أوردناه في هذا الباب، وما أبان الحقّ في هذا المنزل من علم الرؤية؛ تنتفع بذلك في الدنيا بأن كنت من أهل الشهود والجمع والوجود. وفي الآخرة، وتنظم في سلك من استسقى الله، كقوله: ﴿إِلَّا مَنْ رَجَعَ رُكْبًا﴾^٤ فَإِنَّ هُنَّ الْعَائِدَةُ فِيهِ خِلَافٌ هُنَّ خَاصَّةُ اللَّهِ وَأَهْلِهِ، وَهُمْ أَهْلُ الذِّكْرِ؛ لأنّهم فهموه على مراد الله فيه؛ أعظماء ذلك الأهلية. فتمّ عين تجمع، وعين تفرّق في عين واحدة، سواء ذلك في جانب الحقّ أو جانب الخلق. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٥.

١ [الرعد: ٢]
٢ [فصلت: ٥٣]
٣ من ٢٣
٤ [هود: ١١٩]
٥ [الأعراب: ٤]

وفي هذا المنزل من العلوم:

علم أصناف الكتب المنزلة، والعلم بكلّ واحد منها بحسب الاسم الدالّ عليه؛ فمن هناك تعرف رتبة ذلك الكتاب، وإن كان كلّ اسم لكتاب صالحاً لكلّ كتاب؛ لأنّه اسم صفة فيه، ولكن ما اختصّ بهذا الاسم وحده على التعيين؛ ألاّ يكونه هو فيه أمّ حكماً من غيره من الأسماء، كقوله ﷺ: «أَفْضَلُكُمْ عَلَيَّ وَأَفْضَلُكُمْ زَيْدٌ وَأَعْلَمُكُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ». وقد ذكرنا الكتب وأسماءها في هذا الكتاب - أعني طرفاً من ذلك - في منزل القرآن، وفي كتاب "مواقع النجوم" في عضو اللسان. فإنّ الله - تعالى - لما أشار إلينا في القرآن العزيز إلى ما أنزله علينا؛ فتارة أوقع الإشارة إلى عين الكتاب، فقال: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾^٦، وتارة أشار إلى آياته، فقال: ﴿ذَلِكَ آيَاتُ الْكِتَابِ﴾^٧، وتارة ترك الإشارة وذكر الكتاب من غير إشارة؛ ولكن حكم من هذه الأحكام فهم متّابخصه، لا بدّ من ذلك.

وفيه علم الفرق بين السحر والمعجزة.

وفيه علم ما للناس عند الله من حيث ما قام بهم من الصفات؛ فيعلم من ذلك منزلته من ربه؛ فإنّ الله أنزل عبده منه، حيث أنزل العبد ربه من نفسه؛ فالعبد أنزل نفسه من ربه، فلا يلوم! إلاّ نفسه إذا رأى منزلة غيره تتوق رتبة منزلته، هنا ﴿هُوَ الْمُشْرَأُنُ الْمُتَّبِعُ﴾^٨ حيث كان متّكئاً من ذلك فلم يفعل، ولذلك كان يوم القيامة يقال فيه: "يوم التغاين" فإنّه يوم كشف العطاء، وتبين الأمور الواقعة في الدنيا؛ ما أثمرت هنالك؟ فيقول الكافر، وهو الجاهل: ﴿يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾^٩ لعلّ الله كان متّكئاً من ذلك؛ فلم يفعل. فعنايه ندمه، وما غبن فيه

١ لم ترد في س
٢ من، صلح
٣ من ٢٣
٤ [البقرة: ٢]
٥ [يوسف: ١١]
٦ [الحج: ١١]
٧ من ٢٤
٨ [النجم: ٢٤]

نفسه أشد عليه من أسباب العذاب من خارج؛ وهذا هو العذاب الأكبر.

وفيه علم الاستدلال على الله، بماذا يكون؛ هل بالله؟ أو بالعالم؟ أو بما فيه من النسب؟

وفيه علم فائدة اختلاف الأنوار حتى كان فيها الكاثير والمحرق.

وفيه علم مقادير الحركات الزماتية، وحكم اسم الدهر عليها؛ وهو اسم من أساء الله تعالى.

وفيه علم اختلاف الآيات لاختلاف صفات الناظرين فيها.

وفيه علم ما يندم من الغفلة؟ وما يحمد؟

وفيه علم الأسباب الموجبة لما يؤول إليه من أثرت فيه في الآخرة.

وفيه علم ما تكلم به أول إنسان في نفسه، وهو: «أَلْخَسْتُ لِلَّهِ؟» وهو «آخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ أَلْخَسْتُ لِلَّهِ؟»^١ فبدأ العالم بالثناء، وختم بالثناء؛ فأين الشقاء المسرمد؟ حاشا الله أن يسبق غضبه رحمته؛ فهو الصادق، أو يختص أساع رحمته بعد ما أعطاها مرتبة العموم.

حكاية في هذا: اجتمع سهل بن عبد الله بإبليس. فقال له إبليس، في مناظرته إياه: إِنَّ إِلَهَ - تعالى - يقول: «وَوَزَّحْتَنِي وَسَمِعْتُ كُلَّ شَيْءٍ»^٢ و«كُلَّ تَطَعِي الْعُموم، وشيء» أتكر النكرات؛ فأن لا أقطع بأسني من رحمة الله. قال سهل: فبقيت حائرا. ثم إني تنبئت في زعمي إلى تقيدها، فقلت له: يا إبليس؛ إِنَّ اللَّهَ قَبِدَهَا بقوله: «فَسَمَّيْتُهَا» قال: فقال لي: يا سهل؛ لا تفعل؛ التقييد صفتك، لا صفته. فلم أجد جوابا له على ذلك.

وفيه علم ما يحمد من الثاني والتثبط وما يندم، وعلم ما يحمد من العجلة في الأمور وما يندم؟

وفيه علم الرجوع إلى الله عن التهر إذا رجع مثله إليه بالإحسان؛ هل يستوي الرجوعان،

أم لا يستويان؟ وهذه مسألة حار فيها أهل الله، أعني في رجوع الاضطراب ورجوع الاختيار؛ إذ كان في الاختيار راحة ربوية، والاضطراب كنه عبودية. فهذا سبب الخلاف في أمي الرجوعين أم في حق الإنسان؟

وفيه علم المحاضرات والمناظرات في مجالس العلماء بينهم، وأن ذلك كله من محاضرة الأسياء الإلهية، بعضها مع بعض، ثم ظهر ذلك في «الفلأ الأعلى إذ يفتشون»^٣ مع شغلهم بالله، وأتهم عليهم السلام في تسيبهم لا يفترون ولا يسأمون. فهل خصوصتهم (هي) من تسيبهم؟ كما كان رسول الله ﷺ يذكر الله على كل أحيانه؛ مع كونه كان يتحدث مع الأعراب في مجالسهم، ومع أهله. فهل كل ذلك هو ذكر الله، أم لا؟ وأما اختلاف من خلق من الطباع فغير منكور؛ لأن الطباع متضادة؛ فكل أحد يترك ذلك، ولا ينكر المنازعة في عالم الطبيعة، وينكرونها فيها فوق الطبيعة. وأما أهل الله فلا ينكرون النزاع أصلا في الوجود؛ لعلمهم بالأسياء الإلهية، وأنها على صورة العالم. بل الله أوجد العالم على صورته؛ لأنها الأصل، وفيها المقابل والهاالف، والموافق والمساعد.

وفيه علم الفرق بين من كان معلّمه الله، ومن كان معلّمه نظره الفكرية، ومن كان معلّمه مخلوق مثله. فإما صاحب نظر فيخلق بمعلّمه، وإما صاحب إلتاء إلهي فيخلق بمعلّمه، ولا سيما في العلم الإلهي الذي لا يعلم في الحقيقة إلا بأعلامه؛ فإنه بعد أن يترك بالإعلام الإلهي؛ فكيف بالنظر الفكرية؟ ولذلك نهى رسول الله ﷺ عن التفكر في ذات الله. وقد غفل الناس عن هذا القدر؛ فما منهم من سلم من التفكر فيها والحكم عليها من حيث الفكر.

وليس لأبي حامد الغزالي، عندنا، زلة، بحمد الله، أكثر من هذه؛ فإنه تكلم في ذات الله من حيث النظر الفكرية في: «المضنون به على غير أهله» وفي غيره؛ وإنك أخطأ في كل ما^٤

١ إسن: ٦٩

٢ ص: ٢٥

٣ ق: ٢٥ وأما: وما اجتهد فيه ه، ص

٤ ص: ٢٥

١ (طاهر: ١)

٢ (بولس: ١٠)

٣ ص: ٢٤

٤ (الأعراف: ١٥٦)

قاله - وما أصاب. وجاء أبو حامد وأمثاله في ذلك بأقصى غايات الجهل، وبأبلغ مناقضة لما أعلنا الله به من ذلك، واحتاجوا - لما أعطاهم الفكر خلاف ما وقع به الإعلام الإلهي - إلى تأويل بعيد؛ ليصروا جانب الفكر على جانب إعلام الله عن نفسه؛ ما ينبغي أن ينسب إليه؟ وكيف ينبغي أن ينسب إليه - تعالى -؟ فما رأيت أحدا وقف موقف أدب في ذلك إلا خاض فيه على عمائية، إلا التقليل من أهل الله؛ لما سمعوا ما جاءت به أرسالُه صلوات الله عليهم - فيما وصف به نفسه؛ وكثروا علم ذلك إليه، ولم يتأولوا؛ حتى أعطاهم الله الفهم فيه بإعلام آخر أنزله في قلوبهم. فكانت المسألة منه - تعالى - وشراً محمداً - تعالى -؛ فعرفوه به، لا ينظروهم، فאלله يجعلنا من الأدباء، الأمناء، الأبرياء، الأخفاء؛ الذين اصطفاهم الحق لنفسه، وخيَّاهم في خزان العادات^١.

وفيه علم قول المبلغ عن الله - تعالى - قولاً أبلغه عن الله، لو قاله عن نفسه على مجرى الغرف فيه؛ لكان راداً على نفسه بما ادَّعاه أنه جاء به من عند الله. فلهذا قاله عن أمر الله؛ عَرَفَ بالأمر الإلهي^٢ معنى^٣ ذلك. وهو قول الإنسان إذا أمر بالخير أحداً من خلق الله، من سلطان أو غيره؛ فيجني عليه ذلك الأمر بالخير، من أمره به، ضرراً في نفسه؛ إمّا نفسياً، وإمّا جسدياً، أو المجمع. فإن الرادَّ له والصارُّ عليه^٤ استهانة بالله وهو أشدُّ ما يمشي^٥ على الباعبي إلى الله؛ لأنه على بصيرة من الله فيما دعا إليه من الخير. فيقول عند ذلك: "ليتي ما دعوته إلى شيء من هنا" لما طرأ عليه من الضرر في ذلك، فهي مرآة العارفين إذا قالوا مثل ذلك؛ فإن الله يقول: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾^٦.

فإذا قالها العبد عن أمر الله، مثل قوله - تعالى - إذ قال لنبئته ﷺ : ﴿قُلْ فَمَنْزَرُهُ﴾^٧ لما شاء الله ما لقوته عليكم ولا أذكركم^٨ به. ولكنه شاء؛ فقلوته عليكم وأذكركم به، يقول: فَمَنْكُمْ إِيَّاهُ فاعلمت

١ "الذين اصطفاهم. العادات" دابة في الجوار آخر، مع إشارة التصويب
٢ وجهها في أقرب إلى: "يعني" وما أتيت به من هـ، س
٣ ص ٢٦
٤ الكلمة مصحفة في ق، وما أتيت به من هـ، س
٥ الكهف: ٢٩
٦ يونس: ١٦٦

أنه الحق، كما قال: ﴿وَعَجَّوْا بِهَا وَاسْتَفْسِفُوا أَنْفُسَكُمْ﴾^١. فإذا قالها الوارث أو من قالها، على هذا الحد؛ فهو معرّف مُعَلِّم ما هو الأمر عليه؛ ولهذا أمر الله بقول مثل هذا. وكثير ما يقع من الناس العتب على أهل الله إذا أمروا بخير؛ يعقبهم ذلك ضرراً في أنفسهم محسوساً^٢. وذلك لا يقع من مؤمن، ولا من قائل عن كشف؛ فإن الرسول ﷺ قيل له: ما ﴿عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾^٣ وقيل له: ﴿يَبْلُغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾^٤ وكذلك يجب على الوارث. فكيف يصح منه الندم على فعل ما يجب عليه فعله؛ لضرر قام به؟ أو شفقة على من لم يسمع حيث زاد في شفاقه لئلا يعلم حين لم يضرغ إلى ذلك؟ وهذا كنه حديث نفس، و«الذين النصيحة لله، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم» فلا يصرّفك عن ذلك صارف.

ولقد رأيت قوماً ممن يدعى أنه من أهل هذا الشأن، إذا رُدَّ عليهم في وجوههم - ما جاءوا به عن الحق؛ انقبضوا؛ وقالوا: "فصلونا أذكنا إلى ذلك، ولو شاء الله ما تكلمنا بشيء من هذا مع أمثال هؤلاء، ونحن جنبنا على أنفسنا، وقد ثبنا، وما نرجع نقول مثل هذا القول عند أمثال هؤلاء" ويظهرون الندم على ذلك. وهذا كنه حمل منهم بالأمر، ودليل قاطع على أنه ليس بمخير عن الله، ولا أوصل شيئاً من ذلك عن إذن إلهي في ذلك. فإن الخير عن الله لا يرى في باطنه إلا النور الساطع، سواء قبل قوله، أو رُدَّ، أو أودى. والمتكلم عن نفسه، وإن قال الحق، أعقبته إذا رُدَّ عليه ندم، وضيق، وحرخج في نفسه، وجعل كلامه فضولاً؛ فردَّ الحق الواجب فضولاً؛ فهذا حمل على جهل.

فالنصيحة لعباد الله واجبة على كل مؤمن بالله، ولا يبالي ما يطرأ عليه من الذي ينصحه من الضرر؛ فإن الله يقول في الوردة: ﴿وَيُثْلِقُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ﴾^٥ وهذا

١ [أجل: ١٤]
٢ من محسوس
٣ [البقرة: ٤٨]
٤ [الأنعام: ٦٧]
٥ من ٢٦
٦ [آل عمران: ٢١]

القول عطف على قوله: ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾^١ ذكر ذلك في معرض الشاء عليهم، وذم الذين لم يخلصوا إلى ما بلغ الرسول ولا الوارث إليهم. وإنه أعظم فُرْعَة من يفرح بشاء الله عليه. ﴿قُلْ يَفْضَلُ اللَّهُ وَرِزْقِيهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَكْتُمُونَ﴾^٢.

وفيه علم الصفات التي تميز بها أهل الاستحقاق؛ حتى يُوقم حقوقهم من تعين ذلك عليه. ومن الحقوق من يقتضي الشاء الجميل على من لا يوقه حقه من ذلك؛ كالجزم المستحق للعذاب بإجرامه؛ فيعني عنه. فهذا حق قد أبطل؛ وهو محمود. كما أن الغيبة حق وهي مذمومة. ومن عرف هذا؛ عرف الحق؛ ما هو؟ وقرئ بينه وبين الصدق، وعلم عند ذلك أن الغيبة ليست بحق، وأنها صدق. ولهذا يُسأل الصادق عن صدقه، ولا يُسأل ذو الحق إذا قام به. فالغيبة والخفية وأشباهاها صدق، لا حق. إذ الحق ما وجب، والصدق ما أخبر به على الوجه الذي هو عليه؛ وقد يجب فيكون حقاً، وقد لا يجب ويكون صدقاً، لا حقاً. فلهذا يُسأل الصادق عن صدقه: إن كان وجب عليه نجا، وإن كان لم يجب عليه، بل منع من ذلك، هلك فيه. فمن علم الفرق بين الحق والصدق؛ تعين عليه أن يتكلم في الاستحقاق.

وفيه علم ما ينتج من ذلك لغير الله على إنزاله منه منزلة ربه؛ حملاً منه به. فإن ذلك للصفة من غير اعتبار الحق؛ كان له في ذلك اللزك حكم آخر.

وفيه علم ما يحكم على الله ﴿وهو خير الخائين﴾^٣، ومن هنا تعلم أن صفاته لو كانت زائدة على ذاته كما يقوله المتكلم من الأشاعرة - لحكم على البات ما هو زائد عليها ولا هو عيباً. وهذه مسألة رثت فيها أقسام كثيرين من العلماء، وأضلهم فيها قياس الشاهد على الغائب، أو طرد الدلالة شاهداً وغائباً. وهذا غاية الغلط؛ فإن الحكم على المحكوم عليه بأمر ما من غير أن يعلم^٤

١ [آل عمران: ٢١]

٢ ص ٢٧

٣ [يونس: ٥٨]

٤ ص ٢٧

٥ [الأعراف: ٨٧]

٦ ق: "علم" وخرج من س، هـ

ذات المحكوم عليه وحقيقته؛ حمل عظيم من الحاكم عليه بذلك. فلا تطرد الدلالة في نسبة أمر إلى شيء، من غير أن تعرف حقيقة ذلك المنسوب إليه.

وفيه علم أن الله لا يجوز لأحد من المخلوقين التحكم عليه، ولو بلغ من المنزلة ما بلغ، إلا أن يأمره بذلك؛ فيحكم عليه بأمره فيما يجوز له أن يوجهه على نفسه إن كان من العالم بخلاف الحق؛ فإن المكلف تحت الحجر. فلو أوجب على نفسه فعل ما حرم عليه فعله؛ لم يجوز له ذلك، وكان كفارة ما أوجبه كفارة يمين؛ لم يخلُ عن عقوبة، وإن لم يفعل ما أوجبه؛ إذ لم يجوز له ذلك. ولا كفارة على من أوجب على نفسه فعل ما أوجب له فعله ولا مندوحة له إلا أن يفعله ولا بد.

وفيه علم المكر الخفي، وتعميل الجزاء عليه.

وفيه علم موجب الاضطراب في الاختيار، وما ينفع الاضطراب؟

وفيه علم الأسباب التي تُنسى العالم بأمر ما؛ ما يقتضيه حكم ذلك العلم من العمل، وهي كثيرة.

وفيه علم الحسرة؛ وهو أن أحداً لا يؤاخذ على ما جناه سيوى ما جناه؛ فهو الذي أخذ نفسه؛ فلا يؤمن إلا نفسه. ومن اتقى مثل هذا ﴿فَقَدْ قَرَأَ قُرْآنًا عَظِيمًا﴾^٥ وهذا تقوم المحبة لله على خلقه، وأنه إذا تكرم عليهم بعدم تسليطهم عليهم - وعفا، وغفر؛ وجب له الشاء بصفة الكرم والإحسان.

وفيه علم دعوة الله عباده؛ لما يدعوهم: هل إلى عمل ما كلفهم؟ أو إلى ما ينتجه عمل ما كلفهم في الدار الآخرة؟ وأن الله ما كلف عباده، ولا دعاهم إلى تكليف قط، بغير واسطة؛ فإنه بالذات لا يدعو إلى ما فيه مشقة؛ فلها اتخذ الرسل عليهم الصلاة والسلام - وقال جل شأوه:

١ ق: هـ، "ألى" وما أتفاه من فن

٢ ص ٢٨

٣ [الأعراف: ٧١]

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى تَبْتَغُوا زُجُورًا﴾^١.

وفيه علمُ الجزاء الوفاق، وإذا أعطى ما هو خارج عن الجزاء؛ فذلك من الاسم الواهب والوهاب.

وفيه^٢ علمُ العذاب المتخيل.

وفيه علمُ تذكُّر العالم ما كان نسيه؛ إذ كان لم يعمل به؛ فلن العامل بالعلم هو المنشئ صورته؛ فمن المحال أن ينساه.

وفيه علمُ حسن التعليم؛ إذ ما كلُّ معلِّم يحسن التعليم.

وفيه علمُ التامُّ باله؛ كيف يكون؟ وهو المطلق في أفعاله؛ وأنت المتَّيد.

وفيه علمُ البحث، والحثُّ على العمل بالأوَّل والأوَّاب.

وفيه علمُ الفرق بين العلم والظن، أعني غلبة الظن.

وفيه علمُ العصمة والاعتصام.

وفيه علمُ ما يقال للمعاند إذا لم يرجع إلى الحقِّ؟ وهو ما يرجع إلى علم الإنصاف.

وفيه علمُ يُعلم به أنَّ أفعال العباد أفعال الحقِّ، لكن تضاف إلى العباد بوجوه، وإلى الحقِّ بوجوه. فإن الإضافة في اللسان، في اصطلاح النحاة، محضة وغير محضة. ومن الأفعال ما هي محضة لله إذا أُضيفت إليه، ومنها غير محضة لما فيها من الاشتراك؛ فلم تخلص. فالعبودية لله خالصة، ومأمور بتخليصها^٣. كما قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيُعْبَدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾^٤.

١ [الإسراء: ١٥]
٢ ص ٢٨
٣ ص ٢٩
٤ [البينة: ٥]

وهو ما يتَّبعهم به، وقوله: ﴿فَلْيَلِ اللَّهُ اللَّهُمَّ أَغْبَدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي﴾^١ وهو ما يتَّبعه به في هذا الموضع، وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا﴾^٢ كلمة تحقيق. فإنَّ الناس لا يملكون شيئًا حتى يكون من يأخذه منهم بغير وجه حقٍّ؛ غاصبا. فكلُّ ما يقال فيه إثم ملك لهم، فهو ملك لله، ومن ذلك أعلمهم. ثم قال: ﴿وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ﴾^٣ فكأنَّ سبحانه- عن نفسه بأنفسهم؛ لما وقع الظلم في العالم وقيل به. فكأنه قال: "ولكن نقشه يظلم إن كان هذا ظلمًا ولا بدَّ، والمالِك لا يظلم نفسه في ملكه، فلو كان ما عند الناس ملكًا لهم؛ ما حجر الله عليهم التصرف فيه، ولا خدَّ لهم فيه حدودًا متنوِّعة. فهذا يدلُّك على أنَّ أفعال المكلف ما هي له وإنما هي لله. فالظلم على الحقيقة في الناس (هو) دعواهم فيما ليس لهم الله لهم؛ فإعاقهم الله إلَّا على الدَّعوى الكاذبة.

وفيه علمُ إدراج الكثير في القليل حتى يقال فيه: إثم قليل. وهو كثير في نفس الأمر.

وفيه علمُ الأجل في الأشياء، ومعنى قوله: ﴿لَا تَنْسَؤُنَّ أَجْرَكُمْ﴾^٤ عنه ﴿شَاعَةً وَلَا تَنْتَقِذُونَ﴾^٥ على تلك الساعة.

وفيه^٦ علمُ مَنْ ادَّعى عليه بدعوى كاذبة يعلم المدَّعي عليه أنَّ المدَّعي كاذب ولم تقم له بينة؛ فوجب عليه اليمين. فهو مأمور من الله بأن يحلف، وليس له أن يردَّ اليمين على المدَّعي، ولا أن ينكل عن اليمين؛ فيعطيه ما ادَّعى عليه؛ فيكون مؤمينا له على ظلمه لنفسه. وآثمة في اليمين قد أحرز نفس صاحبه أن يتصرَّف فيما ظلمه فيه بما اتَّعاه؛ فيستصحبه الإثم ما دام يتصرَّف فيه، واليمين مانعة من ذلك. ولم يبق على المدَّعي من الإثم إلَّا إثم اليمين خاصة؛ فلنَّ إثم كذبه في دعواه أزاله الحلف، وعاد وبال الحلف الكاذبة عليه. فهو بمنزلة لو حلف كاذبًا؛ فيعود عليه إثم من حلف لو كان في يمينه- كاذبًا.

كرجل ادَّعى على رجل مثلاً بمائة دينار، وهو كاذب في دعواه، ولم تقم له بينة تصدق دعواه.

١ [البقرة: ١٤]
٢ [الناس: ٤٤]
٣ [الأعراف: ١٣٤]
٤ ص ٢٩

فأوجب الحاكمُ الميِّينَ على المتدَّعي عليه. فإن رَدَّ المتدَّعي عليه الميِّينَ على المتدَّعي، وكان الحاكمُ ممن يرى ذلك، وإن كان لا يجوزُ عندنا، فهذا المتدَّعي عليه ما نصح المتدَّعي، وهو مأمور بالصيحة. فإن حلفَ المتدَّعي بحكم القاضي؛ فلنَ عليه إثمُ الحلفِ الفاجرة، وعلى المتدَّعي عليه إثمُ ظلمه للمحالف؛ فإنه الذي جعله يحلف. وليس على الحاكمِ إثم؛ فإنه يجتهد، فغايتُه أن يكونَ مخطئاً في اجتباؤه؛ فله أجر.

فإن قامَ المتدَّعي عليه فاعطى المتدَّعي ما ادَّعاه عليه؛ تضاعفَ الإثمُ على المتدَّعي عليه؛ لأنه ما مكَّنه من التصرف في مالي لا يحلُّ له التصرف فيه. ولا يزالُ الإثمُ على المتدَّعي ما دام يتصرف في ذلك المال، وفيما يشبه ذلك المال. ولا يزالُ الإثمُ على المتدَّعي عليه كذلك، من حيث أنه أعان أخاه على الظلم؛ ولم يكن ينبغي له ذلك، ومن حيث أنه عصى أمر الله بترك الميِّين؛ فلنَ الله أوجب الميِّين عليه.

فلو حلفَ؛ عمل بما أوجب الله عليه؛ فكان مأجوراً، ونوى تخليص المتدَّعي من التصرف في الظلم؛ فله أجر ذلك، ولم يبقَ على المتدَّعي بين المتدَّعي عليه إلا إثمُ يمينه خاصة. فعلى المتدَّعي إثمُ يمين كاذبة، وهي اليمين الغموس. وهذه مسألة في الشرع لطيفة لا يتظر فيها بهذا النظر إلا من استبرأ لدينه، وكان من أهل الله؛ فإنه يحبُّ للناس ما يحبُّ لنفسه؛ فلا يعين أخاه على ظلم نفسه إذا أراد ذلك.

وفيه عِلْمٌ ما يَدْرُ من القدر؟ وما يُحْمَدُ؟

وفيه عِلْمٌ المراقبة والحضور، وآتيا من أبواب العصمة والحفظ الإلهي، وتحصيل العلم النافع.

وفيه عِلْمٌ صفات أهل البشرى، وأنواع المبتكرات، وحيث تكون، وما يسوء منها؟ وما يسر؟

وفيه عِلْمٌ ما يظهر على مَنْ اعترَّ بالله؛ من العزة والوقاية والحماية الإلهية.

وفيه^١ عِلْمٌ من لم يعمل بما سمع بما يجب عليه العمل به؛ ما سببه الذي منعه من ذلك؟ وهل حَكَمَهُ حَكَمٌ مَنْ لم يسمع، فيكون الله قد فضَّلَ عليه؟ أو يكون حَكَمَهُ حَكَمٌ مَنْ علم؛ فلم يعمل؛ فدائبه الله؛ فيكون الله قد عدلَ فيه؟ فإنه يقول: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا بِإِثْمِ أَخِيهِمْ إِثْمَ ظَلَمُوا حَقِيقَةً وَفَعَلُوا بِهِمْ إِثْمًا وَهُمْ لَا يَتَنَسَفُونَ﴾^٢ أي حَكَمَهُمْ حَكَمٌ مَنْ لم يسمع عندنا، مع كونهم سمعوا. وما قال تعالى- بماذا يحكم فيهم، وإن كان غالب الأمر- من قرائن الأحوال- العقوبة، ولكن الإمكان لا يرتفع في نفس الأمر لِمَا يُعْرِفُ من فضل الله وتجاوزه عن سَيِّئَاتِ أَمْثَالِ هَؤُلَاءِ. فافهم.

وفيه عِلْمٌ ما يعطي الله المتوكل في قلبه إذا توكل على الله حقَّ توكُّله؟

وفيه عِلْمُ الخلافة الإلهية.

وفيه عِلْمُ أسباب الطبع على القلوب الموتى إلى الشفاء.

وفيه عِلْمٌ طلب إقامة البيِّنة من المتدَّعي، ويتضمن هذا العلم قوله تعالى: ﴿وَمَّا كُنَّا مُعْذِرِينَ حَتَّى بَيَّنَّتُ لِرَسُولٍ^٣﴾ ولم يقل: "حتى نبعت شخصاً" فلا بدَّ أن تثبت رسالة المبعوث عند مَنْ نُجِّه إليه، فلا بدَّ من إقامة الدلالة البيِّنة الظاهرة عند كلِّ شخصٍ شخص، بمن بُعث إليهم؛ فإنه رُبَّ آية يكون فيها من الغموض أو الاحتمال بحيث أن لا يدرك بعض الناس دلالتها. فلا بدَّ أن يكون الدليل من الواضح عند كلِّ مَنْ أقام عليه، حتى يثبت عنده أنه رسول. وحينئذ إن جحد بعد ما يتقن؛ تعيَّنت المُواخَذَةُ. ففي هذه الآية رحمة عظيمة لا هو الخلق عليه من اختلاف الفطر الموتى إلى اختلاف النظر. وما فعل الله ذلك إلا رحمة بعباده، لمن علم شمول الرحمة الإلهية التي أخبر الله تعالى- أنها وسعت كلَّ شيء.

وفيه علم ما ينتجه الكرم؟ وما ينتجه البخل؟

وفيه علم رفع الإشكال في التلطف بالإيمان حتى يعلم السامعون بأنه مؤمنٌ علماً لا يشكون فيه، وهو المعبر عنه بالنصوص. فإن الظاهر، وإن كان ما تعلم بأول البسطة في الوضع، ولكن يتطرق إليه الاحتمال.

وفيه علم من اعتنى الله به من عباده.

وفيه علم الخذلان وأهله.

وفيه علم ما يرجع إليه صاحب الحق إذا ردّ في وجهه؟

وفيه علم أنواع الصبر في الصابرين، والشكر في الشاكرين.

﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^١.

الباب الخامس والسبعون وثلاثمائة في معرفة منزل التضاهي الخيالي، وعالم الحقائق والامتزاج (وهو من الحضرة المحمدية)

كَيْفَ التَّزَيُّ وَمَا فِي الْكَوْنِ إِلَّا هُوَ فَكُلُّ كَوْنٍ أَرَأَيْتَ مَغْضَاةً
وَقَدْ أَتَى بِالسَّبَرِيِّ فِي شَرِيعَتِهِ فَخَصِّرِ الْفُتُلَ شَرَعَ كَانَ يَسْوَاهُ
أَذْنَاهُ وَبَسْطُهُ وَلَا عَيْنٌ تَسَاوِيُهُ فَتَنَ ذَنَا ثُمَّ يَهْدِي الْغُرْبَ أَفْصَاهُ؟
اللَّهُ مُؤَلَّى جَمِيعِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ وَلَمْ يَجِبْ أَحَدٌ اللَّهُ مُؤَلَاةً

اعلم أيها الملك الله - أن رسول الله ﷺ قال: «مولى القوم منهم» والخيال من موالى النفس الناطقة؛ فهي منها بمنزلة المولى من السيد. وللمولى في السيد نوع من أنواع التحكم من أجل الملكية؛ فإنه به وبأمثاله من الموالى يصحّ كون السيد مالكا ومملوكا. فلما لم تصحّ للسيد هذه المنزلة إلا بالمولى؛ كان له، بذلك، يدٌ هي التي تعطيه بعض التحكم في السيد. وما له فيه من التحكم إلا أنه يصورها في أي صورة شاء، وإن كانت النفس على صورة في نفسها، ولكن لا يتركها هذا الخيال عند التخيل إلا على حسب ما يريد من الصور في تخيله.

وليس للخيال قوة تخرجه عن درجة المحسوسات؛ لأنه ما تولّد ولا ظهر عينه إلا من الحس. فكل تصرف يصرفه في المعلومات والموجودات، وما له عين في الوجود، أو لا عين له؛ فإنه يصوره في صورة محسوس له عين في الوجود، أو يصور صورة ما لها بالجموع عين في الوجود؛ ولكن أجزاء تلك الصورة كلّها أجزاء وجودية محسوسة، لا يمكن أن يصورها إلا على هذا الحد. فقد جمع الخيال بين الإطلاق العام الذي لا إطلاق يشبهه؛ فإن له التصرف العام في الواجب، والخيال، والجائز؛ وما تمّ من له حكم هذا الإطلاق؛ وهذا هو تصرف الحق في

المعلومات بواسطة هذه القوة. كما أنَّ له التقيد الخاص المنحصر؛ فلا يقدر أن يصوّر أمراً من الأمور إلا في صورة حشية، كانت موجودة تلك الصورة الحسوسة أو لم تكن. لكن لا بد من أجزاء الصورة المختلة أن تكون كلها، كما ذكرنا، موجودة في الحسوسات؛ أي قد أخذها من الحس حين أدركها متفرقة^١، لكن المجموع قد لا يكون في الوجود.

واعلم أنَّ الحق لم يزل في الدنيا متجلباً للقلوب دائماً؛ فتتنوع الحواطر فيها لتجليه؛ فإن تنوع الحواطر في الإنسان (إنما يكون) عن التجلي الإلهي، من حيث لا يشعر بذلك، إلا أهل الله. كما أنهم يعلمون أنَّ اختلاف الصور الظاهرة في الدنيا والآخرة، في جميع الموجودات كلها، ليس غير تنوعه. فهو الظاهر؛ إذ هو عين كل شيء. وفي الآخرة يكون باطن الإنسان ثابتاً؛ فإنه عين ظاهر صورته في الدنيا، والتبدل فيه خفي؛ وهو خلقه الجديد في كل زمان الذي هم فيه في لئس. وفي الآخرة يكون ظاهره مثل باطنه في الدنيا، ويكون التجلي الإلهي له دائماً بالفعل؛ فيتنوع ظاهره في الآخرة، كما كان يتنوع باطنه في الدنيا في الصور التي يكون فيها التجلي الإلهي؛ ينصغ بها انصبغاً. فذلك هو التضاهي الإلهي الخيالي؛ غير أنه في الآخرة ظاهر، وفي الدنيا باطن. فحكم الخيال مستصحب للإنسان في الآخرة والحق، وذلك هو المعبر عنها؛ بالشأن الذي هو فيه الحق، من قوله: ﴿كُلُّ نَفْسٍ مِّنْهُ فِي شَأْنٍ﴾^٢ فلم يزل ولا يزال.

وإنما سمي ذلك خيالاً؛ لأننا نعرف أنَّ ذلك راجع إلى الناظر، لا إلى الشيء نفسه. فالشيء في نفسه ثابت على حقيقة لا يتبدل - لأن الحقائق لا تتبدل - ويظهر إلى الناظر في صور متنوعة. وذلك التنوع حقيقة، أيضاً، لا يتبدل عن تنوعها؛ فلا تقبل الثبوت على صورة واحدة؛ بل حقيقتها الثبوت على التنوع.

فكل ظاهر في العالم (هو) صورة مثلية كائنية، مضاهية لصورة إلهية؛ لأنه لا يتجلى للعالم إلا بما يناسب العالم في عين جوهر ثابت؛ كما أنَّ الإنسان من حيث جوهره ثابت أيضاً. فترى

الثابت بالثابت، وهو الغيب منك ومنه، وجرى الظاهر بالظاهر؛ وهو المشهود والشاهد والشهادة، منك ومنه. فكنا تدركه، وكذا تدرك ذاك. غير أنك معروف في كل صورة أنك أنت، لا غيرك. كما تعلم أنَّ زيدا في تنوعه في كينياته بمن تجل، ووجل، وعرض، وعافية، ورضا، وغضب، وكل ما يتقلب فيه من الأحوال - أنه زيد، لا غيره. كذلك الأمر؛ فنقول: قد تغير فلان من حال إلى حال، ومن صورة إلى صورة. ولولا ما هو الأمر على هذا؛ لكن إذا تبدل الحال عليه لم نعرفه، وقلنا بعدمه؛ فعلمنا أنَّ ثم عينين كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ﴾^١. فعين تدرك به من يتحول، وعين تدرك به التحول. وهما طريقتان مختلفتان قد أبانها الله لئلي عينين، وهو قوله: ﴿وَعَهْدَيْنَا لِلَّتَيْنِ﴾^٢ أي بينا له الطريقتين، كما قال الشاعر^٣:

نَجِدَا عَلَى أَثَرِ طَرِيقٍ شَقَلَهُ لِلْبُيَا عَيْنُونُ

فجعل قطع الطريق للعينين؛ فكل عين لها طريق؛ فاعلم من رأيت؟ وما رأيت؟ ولها صم: ﴿وَمَا زَمِنْتُ إِذْ زَمَيْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ زَمَى﴾^٤ فالعين التي أدركت بها أنَّ الرمي لله غير العين التي أدركت بها أنَّ الرمي لحمد ﷺ فعلت أنَّ لك عينين، إن كث صاحب علم. فتعلم قطعاً أنَّ الراي هو الله في صورة محمدية جسدية، وليس العقل والتخيل غير هذا.

فأله قد تبك، وأنت لا تتبته. وهذه هي الآيات التي جعلها الله لتقوم بعقولن عنه، ويتفكرن فيها، وتذكرى لمن كان له قلب يتقلب، فألقى السمع لما قيل له وعُرف به، "وهو شهيد" لثقلته في نفسه؛ فعلم أنَّ الأمر كذلك. وهؤلاء هم أولو الأبواب؛ فإن اللب تحجبه صورة القشر. فلا يعلم اللب إلا عن علم أنَّ ثم لباً، ولولا ذلك ما كسر القشر. فقد امتزج الأمر، وما اختلطت الحقائق؛ وبذلك تميز الناضل من المنفصل، فيتمتع العالم بعلمه به، ويتمتع الجاهل

١ من ه هـ
٢ البقرة: ٨٥
٣ البقرة: ١٠
٤ البقرة: ١٠

والشاعر الرضاقي البليسي (ت ٥٧٧هـ) شاعر وكف في الأندلس وأسلم من رصافة بلنسية وإليها انسحب. أقام مدة بخرططة وسكن مائة وروا توفي. والبيت من قصيدة مملوكة:

٥ ص ٣٣
٦ الأعراف: ١٧
عن قصده والغضا بين
يا رابكا والروى شيل

بجهله به، ولا يعلم أنه جاهل به؛ لأنه لا يعلم أن الأمر الذي هو على خلاف ما يعلمه، أنه على خلاف ما يعلمه، بل يقول: ما ثم إلا هذا. ولو علم أن ثم خلاف ما يعلمه وما أدركه؛ لتنصص كما يتنصص، في الدنيا، كل متنصص لما فاته مما يقتضيه مقامه^١ من التاجر في تجارته، والفقير في فقره، وكل عالم في طوره.

فتحقق قوله عموما: ﴿كُلُّ جَزْءٍ بِمَا لَتَنِيْمٌ فَرِحُوْنَ﴾^٢ إنما ذلك في الآخرة. بخلاف الدنيا؛ فإنه لا يعلم في الدنيا، بل هو في الكثير من غير عموم؛ فإن الإنسان لا يفرح بما عنده من العلم بما هو به متضرر قبل حصوله؛ فإنه منتظر إياه؛ فهو في ألم. فإذا حصل عنده، أيضا، لم يفرح به. ومآل الكل في الآخرة بعد انقضاء مدة المواخضة- إلى الفرح؛ بما عنده، وبما هو عليه.

وهذا المنزل هو منزل خلق الله آدم على صورته، ومن جعل على صورة أمر ما؛ فكان ذلك الأمر هو عين هذه الصورة؛ فهو لا هو. وبهذا صح: ﴿وَمَا رَفَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ﴾^٣ فكل ما يظهر من تلك الصورة فاصله؛ من هي عليه؛ فلا يصح له أن ينفي عن كل ما يظهر منها. ولهذا جاء: ﴿وَأَلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ﴾^٤ يعني الذي هو عليه العالم بأسره. ولهذا وصف الحقي نفسه على السنة رسله، بما وصف به العالم كله: قَدْماً بقدم، ما احتل شيء من ذلك، ولا أحل به.

فَعَيْنُ الْخَلْقِ عَيْنُ الْحَقِّ فِيهِ
فَلَا تَذْكُرْ فَلَمَّا الْكُفُورُ غِيْبَةُ
فَلَمَّا رَفَعْتُ الْقُلُوبَ بَادٍ
وَلَمَّا لَمْ فَاعْتَبِرْ قَالَتَيْنِ بَيِّنَةُ

ولمَّا قال: "إنه جعلك على الصورة" علم أنه لا بد لك من الدعوى بالملك لما أنت عليه، كما أنه ذو ملك. وليس لك ملك أقرب من نفسك، وهي التي تدعي الملك؛ لأنها على صورة

١ ص ٣٤
٢ البوسون: ٥٣
٣ الأضال: ١٧
٤ سحرها في في: فاضله
٥ أورد: ١٢٣
٦ ص ٣٤

من له الملك. فعمد إليها من كونها مؤمنة من اسمه "المؤمن" فاشتري من المؤمن نفسه؛ فبقي المؤمن لا نفس له كسائر الحيوان؛ فلم يبق من يدعي ملكا؛ فصار الملك ﴿لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾^١ وزال الاشتراك. فالمؤمن لا نفس له؛ فلا دعوى له في الملك، فكل مؤمن ادعى ملكا حقيقة؛ فليس بمؤمن. فإن المؤمن من باع نفسه؛ فما بقي له من يدعي. لأن نفسه كانت صاحبة الدعوى؛ لكونها على صورة من له الدعوى بالملك حقيقة؛ وهو الله تعالى.

فاحفظ نفسك يا أخي- من دعوى تشلب عنك الإيمان. فإياك أن تحامي عن نفسك التي كانت لك. وإذا عزم على أن تحامي عنها؛ فحام عنها بحضور وعلم؛ على أنها نفس الحق، لا نفسك. ومن هناك يجازيك ربك^٢؛ فإنك صادق ومؤثر، ودرجة الإشراف قد غلفت ما تعتضيه عند الله من الرفعة؛ فاعمل على ذلك.

فإذا علمت هذا، فاعلم أن للإنسان وجهين: وجهها إلى ذاته، ووجهها إلى ربه. ومع أي وجه توجهت إليه؛ غبت عن الآخر. غير أن هذا لطيفة أُنْهِك عليها. وذلك أنك إذا توجهت إلى مشاهدة وجهك، غبت عن وجه ربك ذي الجلال والإكرام. ووجهك هالك؛ فإذا انقلب إليك فني عنك وجهك؛ فصرت غريبا في الحضرة؛ تستوحش فيها. وتطلب وجهك الذي كنت تأنس به؛ فلا تجده. وإن توجهت إلى وجه ربك، وتركت وجهك؛ أقبل عليك، ولم يكن لك مؤنس بغيره، ولا مشهود إلا إياه.

فإذا انقلب إليك الانقلاب الخاص الذي لا بد لكل إنسان منه؛ وجدت من كان لك حبيب هذا الانقلاب- أنيسا وجليسا وصاحباً؛ ففرحت بقاءه، وعاد الأُنْس أعظم، وتذكر الأُنْس الماضي به؛ فتريد أنشأ إلى أنس، وترى عنده وجه ذاتك ولا تقدره. فتجتمع بين الوجهين في صورة واحدة؛ فيتحد الأُنْس لاتحاد الوجهين؛ فيعظم الانتهاج والسرور. وهذه حالة برزخية بين حالين؛ لكونها جمعت بين الطرفين. فمن جمع بينهما في الدنيا حرم ذلك في الآخرة.

١ (نظر: ١٦)
٢ في: "بجاري ربك لا" وعليها إشارة مسح. وصححت في الهامش بقل الأصل
٣ ص ٣٥

كالمناقب؛ فإنه يبرز بين المؤمن والكافر؛ فإذا انقلب تخلص إلى أحد الطرفين وهو طرف الكفر، ولم يتخلص للإيمان. فلو تخلص هنا إلى الإيمان، ولم يكن برزخاً؛ كان إذا انقلب إلى الله، كما ذكرناه، من جمعه بين الطرفين. فاحذر هنا من صفة التناق؛ فإنها مهلكة، ولها في سوق الآخرة ثلثا^١ اقتضى ذلك الموطن. وما أخذ المناقب هنا إلا لأمر دقيق لا يشعر به كثير من المؤمنين العلماء. وقد تبه الله عليه لن^٢ «أَتَى السَّعْيَ وَهُوَ شَهِيدٌ»^٣ وذلك أن المناقبين^٤ هنا «إِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا» و«قَالُوا آمَنَّا» لو قالوا ذلك حقيقة لسعدوا «وَوَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ» لو قالوا ذلك وسكروا ما أثر فيهم الذم الواقع، وإنما زادوا: «إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ»^٥ فشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فما أجنوا إلا بما أقروا به، وإلا لو أنهم بقوا على صورة التناق من غير زيادة؛ لسعدوا.

ألا ترى الله لما أخبر عن نفسه في مواضعه إياهم، كيف قال: «اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ»^٦؟ فما أخذهم بقولهم: «إِنَّا مَعَكُمْ» وإنما أخذهم بما زادوا به على النفاق، وهو قولهم: «إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ» وما عرّفك الله بالجزء الذي جازى به المناقب إلا لتعلم من أين أخذ من أخذ؛ حتى تكون أنت تجتنب موارد الهلاك. وقد قال ﷺ: «إِنَّ مَدَارَةَ النَّاسِ صَدَقَةٌ» فالمناقب يبداري الطرفين مداراة حقيقية، ولا يزيد على المداراة؛ فإنه يعني ثمرة الزائد، كان ما كان. فنفتن. فقد تبيّنك على سبب عظيم من أسرار القرآن؛ وهو واضح، ووضوحه أخفاه. وانظر في صورة كل منافق؛ تجده ما أخذ إلا بما زاد على^٧ التناق، وبذلك قامت عليه الحجة. ولو لم يكن كذلك لخسر على الأعراف مع أصحاب الأعراف، وكان حاله حال أصحاب الأعراف «وَلَوْ كُنْ يُشْفَعِي اللَّهُ أَمْزَازًا كَانَتْ مَقْغُولًا»^٨.

١ من ٣٥
٢ أي: [٣٧]
٣ في: النفاق
٤ [القرة: ١٤]
٥ [القرة: ١٥]
٦ ص ٣٦
٧ [الأعراف: ٤٢]

فالمؤمن المداري منافق، وهو ناجح فاعل خير. فإنه إذا انفرد مع أحد الوجهين؛ أظهر له الاتحاد به، ولم يتعرض إلى ذكر الوجه الآخر الذي ليس بحاضر معه. فإذا انقلب إلى الوجه الآخر؛ كان معه أيضاً بهذه المثابة. والباطن في الحالتين مع الله؛ فإن المقام الإلهي هذه صورته؛ فإنه لعباده بالصورتين؛ فنزه نفسه وشيبه. فالمؤمن الكامل بهذه المثابة، وهذا عين الكمال. فاحذر من الزيادة على ما ذكرته لك، وكن متعلّقاً بأخلاق الله، وقد قال الله تعالى: لَنَبِيَّتِ ﷺ مِمَّنَّا عَلَيْهِ: «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ»^١ واللّين: خضف الجناح، والمندارة، والسياسة. ألا ترى إلى الحق تعالى: يبرز الكافر على كفه، ويهمل له في المواخذه عليه؟ وقال ﷺ لموسى وهارون في حق فرعون: «فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا»^٢ وهذه عين المداراة؛ فإنه يتخيّل في ذلك أنك معه.

ومن هنا المقام لنا ذقته واتحدت به، واتفق آتي حصبت الملوك والسلاطين. وما قضيت لأحد من خلق الله، عند واحد منهم حاجة؛ إلا من هذا المقام، وما ردني أحد من الملوك في حاجة التمسيتها^٣ منه لأحد من خلق الله. وذلك آتي كت إذا أردت أن أقضي عنده حاجة أحد؛ أبسط له بساطاً أستدرج به فيه؛ حتى يكون الملك هو الذي يسأل، ويطلب قضاء تلك الحاجة، يستارع على الفور؛ يطيب نفس وحرص؛ لما يرى له فيها من المنفعة. فكتكت أقضي. للسلاطين حاجة؛ بأن أقبل منه قضاء حاجة ذلك الإنسان. ولقد كلمت الملك الظاهر بأمر الله، صاحب جلب، في حوائج كثيرة. قضى لي في يوم واحد مائة حاجة وثمان عشرة حاجة للناس. ولو كان عندي، في ذلك اليوم، أكثر من هذا؛ قضاء طيب النفس راغباً. وإذا حصل للإنسان هذه القوة؛ انتفع به الناس عند الملوك.

فما في العالم أمر مذموم على الإطلاق، ولا محمود على الإطلاق؛ فإن الوجوه وقرائن الأحوال تنهيه؛ فإن الأصل التنبيه، لا الإطلاق؛ فإن الوجود مقيد بالضرورة. ولذلك يدل البليل على أن كل ما دخل في الوجود؛ فإنه متناه. فالإطلاق الصحيح إنما يرجع لمن في قوته أن

١ [آل عمران: ١٥٩]
٢ [طه: ٤٤]
٣ ص ٣٦

ينتقد بكل صورة، ولا يطرأ عليه ضرر من ذلك التقييد. وليس هذا إلا لمن تحقق بالمداراة، وهو الإثمة. والله ﷻ يقول: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾^١ فهي أشرف الحالات لمن عرف ميزانها وتحقق بها، وهو واحد، وأين ذلك الواحد؟!

أَلَا إِنَّ التَّقَاتِي هُوَ التَّقَاتِي
فَكُنْ فِيهِ تَكُنْ بِالْحَقِّ صِرْفًا
إِذَا مَا كُنْتُ مُتَمَسِّدًا لِنَفْسِي
عَلَى الْعَقْدِ الَّذِي قَدْ غَابَ عَنَّا
فَكُنْ ذَلِكَ الْعِبَادَ تَكُنْ إِمَامًا
فَيُظْهِرُ عَيْنَكَ الدِّينَ الْوَفَاتِي

فتدبر القرآن من كونه قُرْآنًا وقرآنًا، فللقُرآن موطن، وللقُرآن موطن. فقم في كل موطن باستحقاقه، تحمداً للمواطن. والمواطن شهداء عدل عند الله؛ فإنها لا تشهد إلا بصدق. وقد نصحتك فاعمل، والله الموفق.

قلنا: وفي هذا المنزل من العلوم علمٌ دقيقٌ خفي لا يُعبر به خلفاته مع ظهوره. فإن العلماء بالله قد علموا شمول الرحمة، والمؤمنون قد علموا اتساعها. ثم يرونها، مع الشمول والاتساع، ما لها صورة في بعض المواطن. ومع كونها ما لها صورة ظاهرة في بعض المواطن؛ فإن الحكم لها في ذلك الموطن الذي ما لها فيه صورة. ولا يكون لها حكم إلا بوجودها، ولكن هو خفي؛ لبطونها، جلي؛ لظهور حكمها. وأكثر ما يظهر ذلك في صناعة الطب وإقامة الحدود. فإنه يقول في إقامة الحدود في حد الزاني والزانية: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾^٢ فهذا عين انتزاع الرحمة بهم. وإقامة الحدود من حكم الرحمة، وما لها عين ظاهرة. وكالطبيب إذا قطع الطبيب رجل

١ [الحديد: ٤]

٢ ص ٣٧

٣ "ما كنت" كتب فيها بلم الأصل من غير إشارة الاستبدال: "حققت" يشير بذلك إلى صواب كلا التعبيرين. ويدنو أن مدني

٤ "كنت" هنا هي: وجدت

٥ ص ٣٧

٦ [النور: ٢٠]

صاحب الأكلة^١؛ فإن رحمه في هذا الموطن ولم يقطع رجله هلك، فحكم الرحمة حكم يقطع رجله، ولا عين لها. فللرحمة موطن تظهر فيه بصورتها، ولها موطن تظهر فيه بحكمها؛ فيُستحيل أنبأ قد انتزعت من ذلك الحل، وليس كذلك.

وفي الأحكام الشرعية، في هذه المسألة، خفاء إلا لمن نور الله بصيرته. فإن القاتل ظلماً قد نزع الله الرحمة من قلبه في حق المقتول، وهو تحت حكم الرحمة في قتله ظلماً بالمقتول. وبقي حكمها في القاتل: فإما أن يقاد منه، وإما أن يموت؛ فيكون في المشيئة. وإن كان القاتل كافراً: فإما أن يسلم؛ فتظهر فيه الرحمة بصورتها، وحينئذ كانت الرحمة بالصورة كانت بالحكم، وقد تكون بالحكم ولا تكون بالصورة.

وفيه علم غريب، وهو علم تنبيذ الحق بانتزاع الكون عنه؛ مع كونه في قبضته وتحت سلطانه ومملكته.

وفيه علم السياسة في الدعوة إلى الله؛ فإن صورتها من الداعي تختلف باختلاف صورة المدعو؛ فتم دعاء بصفة غلظة وقهر، وتم دعاء بصفة لين وعطف.

وفيه علم عموم العهد الإلهي الذي أخذه على بني آدم.

وفيه علم الجولان في الملكوت جسداً وعقلاً، و(خيالاً)؛ بثلث النشأة. فإن النشأة الإنسانية لما انشأت مترجمة من الأخلاق، أُنشئت الشئنة في فصولها، وليس كمال الزمان إلا بفصول السنة، ثم يعود التور. فالإنسان من حيث أخلاقه شئنة؛ فهو عين الدهر الذي هو الزمان؛ فله جولان في الملكوت بأحد ثلاثة أمور، أو بكلها، أو ببعضها. فإما أن يجول بحسبه وهو الكشف، وإما أن يجول بعقله وهو حال فكره وتفكره، وإما أن يجول بخياله.

١ الأكلة: داء يقع في العضو فيأكل منه [لسان العرب] ص ٣٨

والسنة اثنا عشر شهراً؛ فكل حقيقة من هذه النشأة المشيئة بالسنة ثلث السنة؛ فلها التثليث في التريع، ولها التريع في التثليث. فأما تليتها في التريع؛ فهو ما ذكرناه من تقسيمها على ثلاثة من جس، وخيال، وعقل؛ في تريع أخلاطها. وأما تريعيها في التثليث؛ فإن حكم الأخلاط يكملها في كل قسم من الأقسام الثلاثة، وهي أربعة. فلتريعيها حكم في الجس، وحكم في الخيال، وحكم في العقل. ولا يشعر بذلك إلا أهل الحضور، الناظرون الآيات في أنفسهم.

وفيه علمُ جمل الإنسان عند مسابقتها لله. وحيثما قوله تعالى: «بادرني عبدي بنفسه» فيمن قتل نفسه. والقول بهذا السباق قول أهل النظر في التشبيه بالإله حمد الطاقة، وأن ذلك إذا وُجد - هو الكمال. وهذا، عندنا، هو عين الجهل أن تسابق الحق فيها هو له بما هو لي. فإنه من المحال أن نسابقه بما هو له؛ فإن الشيء لا يسابق نفسه. ومن المحال أن نسابقه بما هو لي؛ فإنه ما ثم غاية يسابق إليها؛ فيكون عملٌ في غير معقل، وطمعٌ في غير مطمع. ومن كان في هذه الحال فلا خفاء بجهله؛ لو عقل نفسه.

وفيه علمُ الإعلام الإلهي في المائدة الإلهية؛ بماذا يكون؟ وماذا يقع في أسباع السامعين من ذلك الإعلام؛ هل يقع في كل سمع على حدٍّ واحد؟ أو يختلف تعلق السمع عند ذلك الإعلام؟

وفيه علمُ المعاملة مع الخلق على اختلاف أصنافهم بما يُسرهم منك لا بما يسوءهم. وهو علمٌ عزيزٌ صعب؛ صعب المتنازل، دقيق الوزن، مجهول الميزان، يحتاج صاحبه إلى كشف، وحيث يشدُّ يتصل له.

وفيه علمٌ ما حكم أصحاب الأجل إذا انتهت أجالهم؛ هل يهرون بعد ذلك الانتهاء إلى أجلٍ مسقى؟ أو لا يكون لهم أجل أيضاً يتهون إليه؟

وفيه علمٌ ما يمكن أن يصح من الشروط؟ وما لا يمكن أن يصح منها؟

وفيه علمُ إعطاء الأمان، ولمن ينبغي أن يعطى؟ فلا بد من علم الأحوال لهذا المتحكم.

وفيه علمُ تنوع الناس في أخلاقهم، وما هو الحمود من ذلك؟ وما هو المذموم منها؟

وفيه علمُ علمُ الملائكة بالله الذي لا يعلمه أحد من البشر حتى يتجرد عن بشريته، ويتجرد عن حكم ما فيه للطبيعة من حيث نشأته حتى يبقى بما فيه من الروح المنفوخ منه؛ فينشد يتخلص إلى العلم بالله من حيث تعلمه الملائكة؛ فيقوم في عبادته ربه مقام الملائكة في عبادتهم الله؛ وهي العلامة فيمن ادَّعى أنه يعلم الله بصورة ما تعلمه الملائكة. فمن ادَّعى ذلك من غير هذه العلامة؛ فدعواه زور وبهتان. فإن للملائكة علماً بالله تعالى - يعتم الصنف، وعلماً خاصاً لكل ملك بالله لا يكون لغيره. فنحن ما نطالبه في دعواه إلا بالعلم العام، وهذه العلامة معلومة عندنا ذوقاً، لا نذكرها لأحد؛ لعل يظهر بها في وقت، وهو كاذب في دعواه غير متحقق. فلها أئمتنا وأمثالنا بستر هذا وأمثاله.

وفيه علمُ دلالات العلماء بالله على طبقاتهم؛ فإنهم على طبقات في العلم به تعالى.

وفيه علمُ إزالة العلل وأمراض النفوس.

وفيه علمُ آداب الدخول على الله.

وفيه علمُ صفات من يدعي أنه جليس الله؛ جلوس شهود، لا جلوس ذكر. فإن الناكرين أيضاً جلساء الله، وهم على الحقيقة جلساء الله من حيث الاسم الذي يذكرونه به. وهذه مسألة لا يعرفها كثير من الناس.

وفيه علمٌ ما تعطيه رحمة الرضا، ورحمة الفضل، وأنواع الرحومات.

وفيه علمُ إقامة النعم؛ هل لئلك النعم النوام؟ أو يتخلله حال لا نعيم فيه، ولا غير ذلك؟

وفيه عِلْمٌ تفاصيل الأجور عند الله ﷻ وماذا تميز؟

وفيه عِلْمٌ الحبّ الإلهي المندرج في كلّ حبٍّ؛ وما مقام من شاهد ذلك وعلمه؟ وهل يستوي من لا علم له بذلك مع العالم به، أم لا؟

وفيه عِلْمٌ المعقدات، وما يخبئ منها، وما لا يخبئ؟

وفيه عِلْمُ السكان - جمع سَكينة - هل يجمعها أمرٌ واحد كالإنسانية في أشخاصها؟ أو هي متنوعة؛ كل سَكينة من نوع ليس هو عين السَكينة الأخرى؟

وفيه عِلْمٌ تنوع الرجوع الإلهي لتنوع حال المرجوع إليه أيضاً.

وفيه عِلْمٌ درجات الأغنياء بالله في غناهم بالله - جلّ ثناؤه -.

وفيه^١ عِلْمٌ ما السبب الموجب للطبيعة أن تُستخبت وتُقدّر ما يكون منها وهي عينه؟ وهل لها في العلم الإلهي أصل ترجع إليه مثل ما يُدعى من أفعال العباد وسفاسف الأخلاق؟ مع العلم بأن ذلك صورة من الصور التي تكون مجلّى.

وفيه عِلْمٌ من العلوم الإلهية في تفصيل بعض النسب الإلهية على بعض، وأن رفعة العالم بعضه على بعض نتيج من هذا الأصل. فإنه من المحال أن يكون في العالم شيء ليس له مستند إلى أمر إلهي يكون نعتاً للحقّ - تعالى - كان ما كان.

وفيه عِلْمٌ ما ينبغي أن يُضاف إلى الله؟ وما لا ينبغي أن يُضاف إليه؟

وفيه عِلْمٌ سرّيات الربوبية في العالم حتى عُبد من عُبد من دون الله - تعالى -.

وفيه عِلْمٌ ما ينبغي أن يُدخّر من العلوم، وما ينبغي أن لا يُنقشَى؟ وما ينبغي أن لا يُدخّر، وما ينبغي أن يُنقشَى؟

وفيه عِلْمٌ ما اصطفى الله من الزمان من ساعاته، وأيامه، وليلاته، وشهوره؟ وهو عِلْمٌ تفاضل الدهر في نفسه. وما أصل الدهر؟ وما السبب لتسمية الله باسم الدهر، وهو اسم أزليّ له ولا دهر؟ فهل 'سُتِي الزمان دهرًا لأجل هذا الاسم؟ أو تُسَمَّى الله بهذا الاسم لعلمه بأنّه يخلق أمراً يقال له الدهر؟ فإنه لم يزل خالفاً، ولا يزال خالفاً. وهل ينتهي حكم الزمان في العالم؟ أو لا ينتهي؟ وما حفظ حركات الأفلاك من الزمان؟

وفيه عِلْمٌ من دُعي إلى سعادته فتلكاً عن الإجابة، مع علمه بأنّه دُعي إلى حقّ.

وفيه عِلْمٌ أسباب النصر الإلهي.

وفيه عِلْمٌ صحبة الحقّ.

وفيه عِلْمٌ ما السبب الداعي إلى المباينة مع علمه أنّه مباحث؟ مع علمه أنّه مسؤول عن ذلك؟ والغلبة للأقوى، وللحقّ القوّه، والهوى يغالبه وقد يظهر عليه؛ فهل ظهوره عليه بما له نصيب من الحقّ؟ فلا يظهر على الحقّ إلا الحقّ؟

وفيه عِلْمٌ ابتلاء الإمام أصحابه لإقامة الحجّة عليهم، لا ليستفيده علماً بذلك.

وفيه عِلْمٌ ما يقال عند كمال حال يتقلّب على العبد، أو يتقلّب العبد فيه؟

وفيه عِلْمٌ الموائم المهيكلّة؛ ما هي؟ وأسايبها الموجبة لآثارها في الكون؟

وفيه^١ عِلْمٌ ما السبب الذي يمنع من قبول العمل الخالص؛ حتى يعمل العامل في غير معمل؟

وفيه عِلْمٌ قسمة النّعم على العباد، وهي في أيدي العباد، وما لهم منها ميّز الاختزان في نفس الأمر، وهم مسؤولون عنها.

وفيه عِلْمٌ الإصغاء لكلّ قائل؛ وما فاتته إذا لم يؤثر في السامع؟ فإن كان سريع الانفعال لما

يسمع، فيجب عليه عقلاً أن لا يصني لقائل شرّ.

وفيه علم اختلاف الأنساء على الله عند الطوائف، والمقصود واحد.

وفيه علم ما السبب في معاداة أشخاص النوع الواحد، وموالاته الأنواع وإن عظمها جنس واحد؟

وفيه علم الغدر؛ وما مستنده من النعت الإلهي؟ وهل هو عين الاستدراج، أو غيره؟

وفيه علم أسباب الطرد الإلهي والكلّ في قبضته؛ فيمن يكون الطرد؟ وإلى أين؟ وما معنى قولهم: البعد من الله؟

وفيه علم إنزال المنازل في القوالب؛ لأني معنى تنزل في الصور، ولا تنزل معاني كما هي في نفس الأمر؟

وفيه^١ علم أسباب رفع الحرج في حق من ارتفع عنه؛ فإنه محال رفعه عن العالم؛ إذ لو ارتفع لزال العالم عن درجة الكمال، وهو كامل بالمرتبة. وإن قبل الزيادة بأشخاص الأنواع، فلا يتصف بالنقص من أجلها.

وفيه علم ما لا يكفر من الأيمان المعقودة إذا حث صاحبها في صورة الأمر. وهي مسألة يتكررها الفقهاء، ويفتقون بخلافها.

وفيه علم ما يُعدّ من مذام الأخلاق، وهو من مكارمها عند الله؟

وفيه علم مخالفة الحق عبدة المترب فيما يريده منه، مثل قوله تعالى^٢: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾^٣ وأمثاله.

١ ص ٤٢
٢ في، من: - تعالى
٣ (الأنبياء: ٨٠)

وفيه علم حكم من خرج عن الجماعة، أو أخرج يدا من طاعة إمام بعد عقد بيعته، وثبوتها.

وفيه علم السابق واللاحق.

وفيه علم الشرّ والخير وحكم الإيمان.

وفيه علم النفوس الجزئية.

وفيه علم صفات المتقين.

وفيه علم الضلال والهدى.

وفيه^١ علم إقامة الواحد مقام الجميع.

﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^٢.

١ ص ٤٢
٢ (الأعراب: ٤)

الباب السادس والسبعون وإلامائة

في معرفة منزل يجمع بين الأولياء والأعداء من الحضرة الحكيمية
ومقارنة عالم الغيب بعضهم مع بعض. وهذا المنزل يتضمن ألف مقام محمدي

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ نَازِلَاتٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ فَتَكُنْ بِذَلِكَ نَافِلًا فِي الْحَقِّ قَدْ حَكَمًا
وَمَا مَضَى فَهُوَ مُتَّبَعٌ بِمَا يَلِيهِ
فَالْكُلُّ يَنْتَبِهُ مُتَّبَعٌ بِمَا يَلِيهِ
اللَّهُ يُزِيلُ عَنْ عِلْمِ رَحْمَتِهِ
مَنْ لَمْ يَكُنْ حَقًّا عِلْمًا وَمَعْرِفَةً

اعلم أن الله تعالى قد أبان لعباده في هذا المنزل؛ أنه له فيه حظ وافر من حظوظ عبادته.
ومن أجل هذا قال رسول الله ﷺ: «حق الله أحق بالفضاء» يعني من حق الخلق. وقال في
القرآن العزيز: «وَمَنْ يَتَّبِعْ وَصِيَّتِي يَنْجِ وَأَوْ ذِي» فقدم الوصية على الدين، والوصية حق
الله لأنه الذي أوجبا علينا حين أوجبا الموصي في المال الذي له فيه تصرف. والفتناء يقدمون
الدين على الوصية، خلافا لما ورد به حكم الله، إلا بعض أهل الظاهر فإنهم يقدمون الوصية
قبل الدين، وبه أقول.

وجعل الله الحظ الذي له في الصلاة على النصف، وهو دون هذا الحظ الآخر. فقال:
«قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فصفا لي، ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل
فسأوى سبحانه - في هذه القسمة بين الله وبين عبده إذا صلى. وقال في حظه من المغنم: إن
له الخمس وحده من المغنم، وما بقي - وهو أربعة أخماس - ينقسم على خمسة؛ فلكل صنف من

الحظ دون ما لله. فحظ الله في هذا المقسوم أكثر من حظه في الصلاة، بالنسبة إلى هذه الحال
بينه وبين عبده، وإلا لحظ النصف أعظم من حظ الخمس. فيقسم الصلاة أكثر من فيقسم المغنم.
وبالنظر في عين الموطن والقسمة الخاصة؛ فحظه في المغنم بالنظر إلى ما بقي من الأصناف
المقسوم عليهم - أعظم. فانزل الحق نفسه من عباده منزلة أنفسهم، وعاملهم بما يتعاملون به. وفي
موطن آخر يقول: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ»^١ فيفي الماخلة. وفي موضع آخر يقول المترجم عنه
(ص): «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورِهِ» ثم إنه جعل الإنسان مخلّ ظهور الأسماء فيه، وأطلعتها
عليه. فللعبد التسمية بكل اسم يتسقى به الحق، وإن اختلفت النسب؛ فمعقولية مدلول الاسم
واحد، لا يتغير.

ثم إنه جعل بعضهم خليفة عنه في أرضه، وجعل له الحكم في خلقه، وشرع له ما يحكم به،
وأعطاه الأحذية؛ فشرع أنه من نازعه في رتبته قبل المنارخ. فقال رسول الله ﷺ: «إذا بيع
لخليفة فاقبلوا الآخر منها» وجعل بيده التصرف في بيت المال، وصرف له النظر عموما،
وأمرنا بالطاعة له؛ سواء جار علينا، أو عدل فينا. فقال تعالى: «إِنَّا أَنبَأُ الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»^٢ وهم الخلفاء. ومن استخلفه الإمام من النواب؛ فإن الله
قد جعل له أن يستخلف كما استخلفه الله؛ فبايديهم العطاء والمنع، والعفووة والعفو. كل ذلك
على الميزان المشروع.

فلم التولية والعزل، كما أن الحق بيده الميزان يخفض التسلط ويرفعه. وذلك الميزان هو الذي
أنزله إلى الأرض بقوله: «وَوَضَعَ الْمِيزَانَ»^٣ ثم قال: «إِنَّهُ يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ،
وَعَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ». كذلك الخليفة يرفع إليه أعمال الرعية؛ يرفعها إليه تحمله وحبائه؛
ليقبل منها ما شاء، ويرد منها ما شاء. فكل ما ذكره الحق لنفسه من التصرف في خلقه ولم

١ ص ٤٣
٢ الشعراء: ١١
٣ النساء: ٥٩
٤ ص ٤٤
٥ الرحمن: ١٧

يعتبه؛ جعل للإمام أن يتصرف به في عبادته.

ثم إن الله جعل له أعداء ينازعونه في ألوهيته كفرعون وأمثاله، كذلك جعل الله للخلفاء منازعين في رتبته، وجعل له أن يقتلهم إذا ظفر بهم، كما يفعل سبحانه مع المشركين. ومدة إقامتهم؛ كدة إهلاك الله لإمامهم، وأخذ الخليفة وظفزه بهم؛ كزمان الموت لهؤلاء. حتى لو قابلت النسخين ما اختلفتا في حرف واحد في الحكم، وكذا الحق يحكم بسابق علمه في خلقه، يحكم الخليفة بغلبة خلقه؛ لأن الخليفة ليست له مرتبة العلم بكل ما يجري في ملكه، ولا يعلم الحق من المبطل؛ وإنما هو بحسب ما نقوله البينة، كما يفعله الله مع خلقه مع علمه؛ يقيم على خلقه يوم القيامة الشهود، فلا يعاقبهم إلا بعد إقامة البينة عليهم، مع علمه. وبهذا قال من قال: "إنه ليس للحاكم أن يحكم بعلمه"؛ أما في العالم فليثبته بما له من الغرض، وأما في جانب الحق فلا إقامة الحجة على المحكوم عليه؛ حتى لا يأخذه في الآخرة إلا بما شرع له من الحكم به في الدنيا على لسان رسوله ﷺ. ولهذا يقول الرسول لربه عن أمر ربه: ﴿زُيِّنَ أَخْطَأُ بِالْحَقِّ﴾^١ يعني بالحق الذي بعثني به، وشرعت لي أن أحكم به فيهم.

فإذا علمت أن الحق أنزل نفسه في خلقه منزلة، وجعل مجلده الأئمة في الخليفة الإمام، ثم قال: «كلهم راع وكلهم مسئول عن رعيته» فعنت الإمامة جميع الخلق؛ فحصل لكل شخص منهم مرتبة الإمامة؛ فله من الحق هذا القدر، ويصرف بقدر ما ملكه الله من التصرف فيه. فقامت إنسان إلا وهو على صورة الحق، غير أنه في الإمام الأكبر؛ مجلده أظهر، وأمره أعظم، وطاعته أبلغ.

واعلم أن الله -تعالى- لما شرع لعباده ما شرع؛ قسم ما شرع إلى فرض أوجبه على المكلفين من عبادته؛ وهو على قسمين: فرض أوجبه عليهم ابتداءً من عنده؛ كالصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والطهارة، وما أشبه ذلك بما أوجبه عليهم من عند نفسه. وفرض آخر أوجبه على

أنفسهم، ولم يكن ذلك. فأوجبه الله عليهم^١؛ ليؤخروا عليه أجر الواجب الإلهي، ولينصق الله عندنا أن الإنسان على صورته؛ فإن الله أوجب على نفسه: نصر المؤمنين، والرحمة، وأمثال ذلك. هذا في حق العلماء بالله. وفي حق قوم؛ أوجبه عقوبة لهم حين أوجبوه على أنفسهم - كالنذر^٢ - وزاحوا الربوبية في الإيجاب على نفسه. فأوجبه عليهم ليعرفهم أنهم ليس لهم أن يوجبوا على أنفسهم؛ فيعرفون بذلك مقدارهم.

فالحق -تعالى- لو لم يفعل ما أوجب على نفسه فعله؛ لما تعلق به ذم، ولا لوم؛ لأن رتبته تقضي بأنه الفاعل لما يريد؛ ولهذا ما يتعلق بإيجابه على نفسه حد الواجب. والعبد لما أوجب الله عليه ما أوجبه على نفسه؛ تعلق به -إذا لم يتم بصورة ما أوجبه على نفسه- حد الواجب كالواجب الأصلي؛ إذا لم يتم به يعاقب. فأجره عظيم، والعقوبة عليه عظيمة؛ فين لم يتم به في الواجبين معاً. ثم ما جاء من الأفعال زائداً على صور الواجبات، سمي ذلك: نافلة، أي زائداً على الواجب. فإن لم يكن لذلك الزائد عين صورة في الفرائض؛ لم يكن نافلة. وكان ذلك عملاً مستقبلاً؛ له مرتبة في الأجر ليست للنوافل.

ثم مزج النشأة كما مزج نشأة المكلف. فجعل في نشأة الفرائض شيئاً، وهي زوائد على الفرائض. وجعل في النوافل التي تطلع العبد بها^٣ من نفسه، من غير وجوب فرائض، في نشأة النوافل. ولهذا إذا لم يجيء بالفرائض يوم القيامة تامة؛ يقول الله: «أكلوا لعبدي فريضته من نطفه» فما نقص من الفرض الواجب كمل من الفرض الذي في النوافل، وما نقص من سنن الفرض الواجب كمل من سنن النوافل. ألحق كل شيء بمثله.

قال لي بعض الأرواح: فلم تبيح الغنائم أمثالاً؟ قلنا: لا شك ولا خفاء، عند كل مؤمن عالم بالشرع؛ أن الله ما جعل القتال للمؤمن إلا لتكون ﴿كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا﴾^٤ و﴿كَلِمَةُ النَّبِيِّ

كثُرُوا الشُّغْلُ، لَتَمَيَّزَ الْكَلِمَاتُ كَمَا تَمَيَّزَ الْقِدَمَان. فَإِنَّهُ خَلَقَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ زَوْجَيْنِ: ذَاتًا وَخَكِيمًا. وَعَزَّيْنَا التَّرَاجِمَ عَنِ اللَّهِ، وَهَمْ رَسَلُ اللَّهِ، أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى - مِنْ وَقْتِ شَرَعِ اللَّهِ الْجِهَادَ وَالْقِتَالَ - وَالسَّيِّئَ أَعْطَى الْمَغَانِمَ لِلنَّارِ طَعْمَةً أَعْطَاهَا إِيَّاهَا وَأَوْجِبَهَا لَهَا. وَكَانَ مِنْ طَاعَتِهَا لِرَبِّهَا أَنَّهُ لَا تَتَنَاوَلُ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهَا تَنَاوَلَهُ. وَكَانَ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا أَكْلَ الْمَغْنَمِ إِذَا وَقَعَ فِيهِ غُلُولٌ مِنَ الْمَجَاهِدِينَ. فَكَانَتْ لَا تَأْكُلُ الْمَغْنَمَ إِذَا غُلِّ فِيهِ؛ حَتَّى يَرَى إِلَيْهِ مَا كَانَ أَخَذَ مِنْهُ؛ لِيُخَالَصَ الْعَمَلُ لِلْمَجَاهِدِ.

فَلَمَّا جَاءَ الشَّرْعُ الْحَمِيدِي زَادَ اللَّهُ الْمَغَانِمَ لَأُمَّةٍ مُحَمَّدٍ طَعْمَةً عَلَى مَا أَعْطَاهُمْ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ. فَكَانَتْ تِلْكَ الطَّعْمَةُ الَّتِي أَخَذْنَاهَا مِنَ النَّارِ؛ نَافِلَةً لِهَذِهِ الْأُمَّةِ. وَمَا أَعْطَاهَا إِيَّاهُمْ لَكُونَهُمْ جَاهِدُوا؛ إِذْ لَوْ كَانَ ذَلِكَ حَقًّا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْجِهَادِ؛ مَا وَقَعَتْ لِأَحَدٍ لَمْ يَجَاهِدْ مَعَهُمْ فِيهَا الشَّرِكَةُ. فَمَا هِيَ فَرِيضَةٌ لِلْمَجَاهِدِينَ؛ وَإِنَّمَا هِيَ طَعْمَةٌ أَعْطَاهَا اللَّهُ مَنْ ذَكَرَ، وَجَعَلَ لِنَفْسِهِ فِيهَا نَصِيبًا؛ لَكُونَهُ نَصْرُهُمْ؛ فَلَهُ نَصِيبٌ فِي الْجِهَادِ.

فَلَمَّا كَانَ السَّبَبُ لَكُونِ اللَّهِ جَعَلَ لِنَفْسِهِ نَصِيبًا لِيَصْرَهُ دِينَ اللَّهِ؛ ائْتَدِجَ فِي نَصِيبِ اللَّهِ كُلِّ مَنْ نَصَرَ دِينَ اللَّهِ، وَهَمْ الْفَرَاةُ. فَلَيْسَ لِمَنْ إِذَا اعْتَبَرَتْ آيَةُ الْإِلَهِ الْحَسَّ مِنَ الْمَغْنَمِ، ثُمَّ يَتَبَقَى أُرْمَةٌ أَخْصَاسٌ؛ فَتَقْسَمُ خَمْسَةً أَيْضًا: وَاحِدُ الْخَمْسَةِ الرَّسُولُ ﷺ، وَبَعْدَ الرَّسُولِ إِذَا قَبِذَ خَلِيفَةُ الزَّمَانِ وَالْحَسَّ الثَّانِي لِأَهْلِ الْبَيْتِ؛ قُرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَالْحَسَّ الثَّالِثُ لِلْيَتَامَى، وَالْحَسَّ الرَّابِعُ لِلْمَسَاكِينِ، وَالْحَسَّ الْخَامِسُ لِابْنِ السَّبِيلِ. وَقَدْ وَرَدَ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ وَأُظْلِمَتْ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: أَنَّ الْحِطَّةَ الَّتِي هِيَ الْحَسَّ مِنَ الْأَصْلِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبِضُ وَيَخْرِجُهُ لِلْكُفَّةِ، وَيَقُولُ: «هَذَا لِلَّهِ» ثُمَّ يَقْسَمُ مَا بَقِيَ. فَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الطَّعْمَةُ لِلنَّارِ؛ نَقَلَهَا اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ.

كَذَا جَعَلَ فِي مَالِ الْإِنْسَانِ الرِّكَازَةَ حَقًّا لِأَصْنَافِ مَذْكُورِينَ. فَأَوْجِبَ عَلَى أَصْحَابِ الْأَمْوَالِ عَلَى وَجْهِ مَحْصُوصٍ - إِخْرَاجَهَا، وَأَوْجِبَ عَلَى الْإِمَامِ أَخْذَهَا، وَلَمْ يَوْجِبْ عَلَى أَصْنَافِ أَخْذَهَا. فَمِنْ

مُخَيَّرُونَ فِي أَخْذِ حَقِّهِمْ. وَفِي تَرْكَةِ كَسَائِرِ الْحَقُوقِ. فَمَنْ أَخَذَهَا مِنْهُمْ أَخَذَ حَقَّهُ، وَمَنْ تَرَكَ أَخْذَهَا؛ تَرَكَ حَقَّهُ، وَلَهُ ذَلِكَ.

وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِمَامَ هُوَ الْمَطْلُوبُ بِعِلْمِ هَذِهِ التَّقَاسِيمِ وَالْقِيَامِ بِهَا.

مَا كُلُّ مَنْ حَازَ الْجِتَالَ يُوشِفُ إِنَّ الْجَبِيلَ هُوَ الْإِمَامُ الْمُتَّصِفُ
إِنْ كُنْتُ تُذَرِّكُ مَا تُرِيدُ وَتُشْفِي أَنْتَ الْمُخَيَّبُ وَالْمُجَرَّبُ يُوشِفُ

فَإِنْ غَلِبَ عَلَى ظَنِّ الْإِمَامِ أَنَّ الْمَذْكُورِينَ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَأَعْلَوْهَا أَتَمًّا غَيْثًا﴾، وَالَّتِي فِي سُورَةِ "الْحَشْرِ" الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ الْأَصْنَافِ حَقَّطَهُمْ مِنَ الْمَغْنَمِ الْخَمْسَ خَاصَّةً يَقْسَمُ فِيهِمْ هَكَذَا، وَمَا بَقِيَ فَلْيَبْتَ مَالُ الْمُسْلِمِينَ يَتَصَرَّفُ فِيهِ الْإِمَامُ بِمَا يَرَاهُ؛ فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ الْمَجَاهِدِينَ عَلَى مَا يَرِيدُهُ مِنَ الْعَدْلِ وَالشَّوَاءِ فِي الْقِسْمَةِ؛ أَوْ بِالْمُضَافَةِ كَمَا يَفْعَلُ فِيمَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ الْمُورُوثِ بَعْدَ أَخْذِ أَهْلِ الْأَنْصِبِ مَا عَيَّنَ الْحَقُّ لَهُمْ، وَأَرَادَ هَذَا الْإِمَامُ أَنْ يَبْعُدَ بِمَا بَقِيَ عَلَى أَوْلِي الْأَرْحَامِ مِنْ أَهْلِ الْمَيْتِ؛ فَيُعْطِي أَصْحَابَ الْأَنْصِبِ زَائِدًا عَلَى أَنْصِبَاتِهِمْ مِنْ كَوْنِهِمْ أَوْلِي أَرْحَامِ الْمَيْتِ. وَإِنْ غَلِبَ عَلَى ظَنِّ الْإِمَامِ أَنَّ الْحَسَّ الْأَصْلِيَّ^٢ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَمَا بَقِيَ فَلْيَنْ سَقَى اللَّهُ تَعَالَى - وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِلْمَجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نَصِيبًا فِي الصَّدَقَاتِ، وَمَا جَعَلَ لَهُ مِنَ الْمَغْنَمِ إِلَّا مَا نَقَلَ لَهُ الْإِمَامُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، أَوْ مَا أَعْطَاهُ يَقُولُهُ: «مَنْ قَتَلَ قِتِيلًا فَلَهُ سَلْبُهُ».

وَإِنَّمَا عَرَضَ الْكَلَامُ فِي مِثْلِ هَذَا فِي الْمَنْزِلِ؛ لِأَنَّ فِيهِ مِنَ الْحِطَّةِ الْمُنْسُوبِ إِلَى اللَّهِ خَاصَّةً؛ فَمَا غَرَضُنَا مَا هُوَ الْحُكْمُ فِي الْمَغَانِمِ وَقِسْمَتِهَا فِي عِلْمِ الرُّسُومِ؟ وَإِنَّمَا الْمَغَانِمُ عِنْدَنَا فِي هَذَا الطَّرِيقِ (هِيَ) مَا حَصَلَ لِلْإِنْسَانِ مِنَ الْعِلْمِ الْإِلَهِيِّ الَّتِي أَعْطَانَا اللَّهُ إِيَّاهَا عَنْ مَجَاهِدَةٍ، وَجِهَادٍ نَفْسٍ. كَمَا أَنَّهُ لِلْمُؤْمِنِ تِجَارَةٌ فِي نَفْسِ إِيْمَانِهِ، وَهِيَ التِّجَارَةُ الْمُنْجِيَةُ مِنَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ. فَكُلُّ عِلْمٍ حَصَلَ عَنْ جِهَادٍ فَهُوَ مَغْنَمٌ، وَيَقْسَمُ عَلَى مَا تَقْسَمُ عَلَيْهِ الْمَغَانِمُ. فَالنَّصِيبُ الَّذِي لِلَّهِ تَعَالَى - مِنْهُ: مَا تَعَلَّقَ بِهِ

١ (الأصل: ٤١)

٢: "حُطَّتْ" وَالْمُجَرَّبُ وَالْمُخَيَّبُ

٣ ص ٤٧

٤: فِيهِ مِنَ الْهَلَسِ يَقْلُ أَمْرٌ، مَعَ إِشَارَةِ النُّصُوبِ وَحَرْفِ ط

١ ص ٤٦
٢ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى مسلم بن بلال الأنصاري البغدادي الفقيه المحدث المتوفى سنة ١٤٨ هـ فإن أربعين ومائة. صنف كتاب الترافيق (هدية العارفين ١/٤٤٧) فاض الكوكبة من أصحاب الرأي له أخبار مع الإمام أبي حنيفة وغيره ومات بالكوفة (موسوعة الأنلام ١/٤٩٠)

الإخلاص، والذي لرسول الله منه: الإيمان به، والذي لني القرى منه: المودة فيه، والذي للبناء منه: هو ما حصل من العلم قبل بلوغ العامل إلى الغاية.

وَصْلٌ

والغاية حُجَّها (هو) الذي يفتنيه عن إضافة العمل إليه. فإنَّ الصبيَّ قبل البلوغ؛ حركه وأفعاله إليه. فإذا بلغ؛ رجع حكم الأفعال منه إلى الله، بعد ما كانت إليه. والنبي ﷺ يقول: «لا يثم بعدَ خلم» فكلُّ ما حصل له قبل البلوغ؛ فهو حقُّه الذي له من نفسه؛ إذ عيّنه الله له. والذي للمساكين فهو الحظُّ الذي حصل لهم بالعجز وعدم المقدرة وسلب القوة فإنَّ الله هو ﴿هُوَ الْقُوَّةُ الْمُنِيَّةُ﴾^١. والذي لابن السبيل فهو الحظُّ الذي له من حيث إنَّه ابنُ الطريق إلى الله؛ فإنَّ النبي ﷺ يقول: «إنَّ للبناء أبناء وللآخرة أبناء؛ فكونوا من أبناء الآخرة» وهم أبناء السبيل «ولا تكونوا من أبناء الدنيا».

فأما صورة الإخلاص في العمل فهو أن تنفك كشفاً على أنَّ العاملَ لتلك العمل هو الله، كما هو في نفس الأمر؛ أي عمل كان. وكون ذلك العمل منموماً، أو محموداً، أو مأكان؛ فذلك هو حكم الله تعالى فيه، ما هو عين العمل. وصحَّ في الخبر أنَّ الله تعالى يقول: «من عمل عملاً أشرك فيه غري فأنما منه بريء وهو الذي أشرك». فنكَّر العمل، وما خَصَّ عملاً من عمل. والضمير في "فيه" يعود على العمل، والضمير في "منه" يعود على الغير الذي هو الشريك، وضمير "هو" يعود على المشرك. فإنَّ الله لا يتبرَّأ من العمل؛ فإنه العامل بلا شك، وإنما يتبرَّأ من الشريك؛ لأنَّه عدمُ الله وجوده. فالله بريء من العدم؛ فإنه لا يلحقه عدم. ولا يتصف به؛ فإنه واجب الوجود لذاته؛ فالبراءة صحيحة. وكذلك في قوله: «جزاء من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين»^٢؛ فهو أيضاً تبرَّأ من الشريك؛ لأنَّ الشريك ليس ثمَّ؛ فهو عدم؛ لأنَّه قال:

﴿مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾.

فإخلاص العمل لله هو نصيب الله من العمل؛ لأنَّ الصورة الظاهرة في العمل إنما هي في الشخص الذي أظهر الله فيه عملاً. فيلتبس الأمر للصورة الظاهرة، والصورة الظاهرة لا تشكُّ أنَّ العمل بالشهود ظاهر منها؛ فهي إضافة صحيحة. فلهاذا تقول: إنَّه عيَّن كلَّ شيء من اسمه الظاهر.

وهنا دليلٌ خفي؛ وذلك أنَّ البصر لا يقع إلَّا على الآلة؛ وهي مصرفةٌ لأمر آخر لا يقع الحس عليه؛ بدليل الموت ووجود الآلة وسلب العمل. فإنَّ الآلة ما هي العامل، والجس ما أدرك إلَّا الآلة. فكما علم الحاكم أنَّ وراء المحسوس هو العامل بهذه الآلة والمصرف لها، المعبر عنه عند علماء النظر العقلي بالنفس العاقلة الناطقة أو الحيوانية؛ فقد انتقلوا إلى معنى ليس هو من مدركات الجس؛ فكلَّ ذلك أدرك أهل الكشف والشهود في الجمع والوجود في النفس الناطقة، ما أدرك أهل النظر في الآلة المحسوسة سواء؛ فعرفوا أنَّ وراء النفس الناطقة هو العامل؛ وهو مبسوطٌ "الله" والنفس في هذا العمل كالآلة المحسوسة سواء عند أهل الله وعند أهل النظر العقلي. ومتى لم يُدرك هذا الإدراك؛ فلا يتصف عندنا بأنَّه أخلص في عمله جملة واحدة سمع ثبوت الآلات وتصرفها. لظهور صورة العمل من العامل. فالعالم كله آلات الحقِّ فيما يصدر عنه من الأفعال لتقوم بعملون.

وقال رسول الله ﷺ فيما صحَّ عنه: «أتدرون ما حَقُّ الله على العباد؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنَّ حقَّ الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئاً» ثم قال: «أتدرون ما حقُّهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ أن يدخلهم الجنة» فنكَّر بقوله: «شيئاً» ليدخل فيه جميع الأشياء، وهو قوله تعالى: «﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيُفْعَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾»^٣ فنكَّر "أحداً" فدخل تحته كلَّ شيء له أحدية، وما ثمَّ شيء إلَّا وله أحدية، وذكر "لقاء الله"

١ ص ٤٧
٢ [الأنبياء: ١٠٨]
٣ ص ٤٨
٤ [التوبة: ١]

فَأَمَّا مَا عَلَيْهِ؛ فهو ما انحصرت فيه الفاتحة، وهي تسعة أقسام: القسم الأول: «يُسَمِّى اللهُ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ»^١ الثاني: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»^٢ الثالث: «الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ»^٣ الرابع: «مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ»^٤ الخامس: «إِلَٰهَ يَوْمِ الدِّينِ»^٥ السادس: «إِلَٰهَ يَوْمِ الدِّينِ»^٦ السابع: «إِلَٰهَ يَوْمِ الدِّينِ»^٧ الثامن: «صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ»^٨ التاسع: «غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ»^٩ فالخاتمة السابعة عن صلاته من لم يحضر مع الله في قسم واحد من هذه الأقسام التي ذكرناها في الفاتحة، وهي التي ذكر الله في التوبة إلى التصف.

فَمَنْ رَأَى أَنَّ «يُسَمِّى اللهُ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ» آية منها ولا يفصلها عنها، فالتسعة على ما ذكرناها في الفاتحة؛ فإن حكم الله في الأشياء حكم الجتهد؛ فهو معه في اجتهاده. ومن آذاه اجتهاده إلى الفصل فضل البسملة من الفاتحة، وأن البسملة ليست آية منها- جعل الله له الجزء التاسع «وَلَا الضَّالِّينَ»^٩ والبسملة أعق وأولى؛ فأتى من القرآن بلا شك عند العلماء بالله. وتكرارها في السور مثل تكرار ما تكرر في القرآن من سائر الكلمات.

وَمَا زَادَ عَلَى التَّسْعَةِ فَقَعْلُهُ فِي التَّلَاوةِ حُرُوفُ الْكَلِمَةِ. فَقَدْ يَهْتَمُّ الْمَصَلِّي حُرُوفَ الْكَلِمَةِ، ثُمَّ يَهْتَمُّ عَلَى الْبَاقِي. فِهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ الْعَالَمُ: «أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ إِلَّا مَا عَقَلَ مِنْهَا»^{١٠} فَالْعَاقِلُ مَنْ أَتَى بِهَا كَامِلَةً لِيَقْبَلَهَا اللهُ كَامِلَةً، وَمَنْ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا فِي صَلَاتِهِ جُهِتَ لَهُ مِنْ قِرَاءَتِهِ الْفَاتِحَةُ فِي نَوَافِلِهِ مِنَ الصَّلَاةِ؛ فَلْيَكُنْ مِنَ النَّوَافِلِ. فَإِنْ لَمْ تَقِبْ قِرَاءَتَهَا فِي النَّوَافِلِ؛ فَمَا نَقَصَهُ مِنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي الْفَرِيضَةِ؛ أَكْمَلَتْ لَهُ مِنْ تِلَاوَتِهِ بِحُضُورِهِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ الْمُحْتَمَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي جَمِيعِ أَفْعَالِهِ فِي صَلَاةٍ؛ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ مِنَ «الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ ذَاهِبُونَ»^{١١} وَهُمْ الْكَافِرُونَ اللهُ عَلَى كُلِّ

- ١ ص ٥٠
- ٢ [الفاتحة: ١]
- ٣ [الفاتحة: ٢]
- ٤ [الفاتحة: ٣]
- ٥ [الفاتحة: ٤]
- ٦ [الفاتحة: ٥]
- ٧ [الفاتحة: ٦]
- ٨ [الفاتحة: ٧]
- ٩ ص ٥١
- ١٠ [المعارج: ٢٣]

أَحْيَانِهِمْ؛ فَهُمْ يَنَاجُوهُ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ كُلِّهَا.

فَعَلَّ اللهُ مِنْ جَمِيعِ مَا كَلَّفَ عِبَادَهُ (هُوَ) مَا فَرَضَ عَلَيْهِمْ، وَتَصَيَّبَ الْعِبَادَ مِنْ اللهِ (هُوَ) مَا أَوْجَبَهُ الْحَقُّ لَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ، وَالنَّافِلَةَ لِلنَّافِلَةِ فِي كُلِّ ذَلِكَ.

وَأَمَّا حَقُّ الرُّسُولِ ﷺ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ (هُوَ) بِتَصَدِيقِهِ، وَالْإِيمَانِ بِهِ، وَمَا جَاءَ بِهِ. فَمَا يَحْتَقِقُهُ: الْإِيمَانُ أَنْ خَيَّرَ الْأَزْمَانَ زَمَانَ الصَّلَاةِ وَالْأَذَانَ، وَخَيَّرَ الشَّعَاةَ وَالْكَلَامَ (هُوَ) مَا أَذِنَ فِيهَا الرَّحْمَنُ. هَذَا مِمَّا جَاءَ بِهِ رَسُولُ الْحَقِّ إِلَيْنَا، وَوَفَدَ بِهِ مَقِيدًا عَلَيْنَا. فَتَدَلَّى حِينَ تَجَلَّى، وَمَا أَصْعَقَ؛ بَلْ أَبْقَظَ مَنْ تَحَلَّى لِيَتَجَلَّى؛ وَأَقْبَلَ وَمَا أَعْرَضَ وَتَوَلَّى. فَأَمَّا التَّصَدِيقُ بِهِ فَلَخْبَرُ الْحَقِّ بِأَنَّهُ رَسُولٌ مِنْهُ إِلَيْنَا، وَهُوَ الْوَجْهَةُ الْمُقَرَّبَةُ. وَأَمَّا الْإِيمَانُ بِمَا جَاءَ بِهِ فَلَاخْبَارُهُ عَنِ الْحَقِّ. فَفَرَّقَ بَيْنَ إِبْخَارِ الْحَقِّ فِي الْإِيمَانِ بِهِ وَبَيْنَ إِبْخَارِهِ عَنِ الْحَقِّ فِيمَا جَاءَ بِهِ.

فَلَا يُؤْمِنُ بِهِ إِلَّا مَنْ خَاطَبَهُ الْحَقُّ فِي بَيَرِهِ، وَإِنْ لَمْ يَشْعُرْ بِهِ الْمُخَاطَبُ وَلَا يَعْرِفُ مَنْ كَلَّمَهُ؛ وَإِنَّمَا يَجِدُ التَّصَدِيقَ بِهِ فِي قَلْبِهِ. وَأَهْلُ الْكُشْفِ وَالْحُضُورِ يَعْرِفُونَ عَنْ سَمَاعِ بَآذَانِي وَقُلُوبِ كَلَامِ الْحَقِّ بِأَنَّهُ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِهِ؛ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ عَلَى بَصِيرَةٍ. وَلَا يُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ بِهِ هَذَا الرَّسُولُ إِلَّا مَنْ خَاطَبَهُ الرَّسُولُ فِي بَيَرِهِ، وَإِنْ لَمْ يَشْعُرْ بِهِ الْمُخَاطَبُ وَلَا يَعْرِفُ مَنْ كَلَّمَهُ؛ وَإِنَّمَا يَجِدُ التَّصَدِيقَ بِمَا جَاءَ بِهِ فِي قَلْبِهِ. وَأَهْلُ الْكُشْفِ وَالْحُضُورِ يَعْرِفُونَ عَنْ سَمَاعِ بَقُلُوبِ وَأَذَانِ وَأَبْصَارِ كَلَامِ الرَّسُولِ بِأَنَّهُ هَذَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللهِ «وَلَوْ كَانِ مِنْ غَيْرِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا»^١ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ عَلَى بَصِيرَةٍ.

وَلِنَا قُلْنَا: فِيمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ: «وَأَبْصَارُ»، وَلَمْ تَقُلْ ذَلِكَ فِي سَمَاعِ كَلَامِ الْحَقِّ؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ إِذَا رَأَيْنَاهُ؛ (فَقَدْ) رَأَيْنَاهُ، وَالْحَقُّ عَمَلًا- لَيْسَ كَذَلِكَ: إِذَا رَأَيْنَاهُ؛ فَمَا رَأَيْنَاهُ، وَرَأَيْنَاهُ وَمَا رَأَيْنَاهُ إِلَّا مَزَلْتُنَا وَصَوَّرْتَنَا مِنْهُ؛ فَهَذَا لَمْ يَقُلْ فِي تَصَدِيقِ خَيْرِهِ إِذَا كَلَّمْنَا: «وَأَبْصَارُ» وَمَا جِئْنَا بِالْقُلُوبِ وَالْأَذَانِ إِلَّا لِنُجَرِّدَ الْخَبَرَ خَاصَّةً، لَا لِنَكُونَ الْحَقُّ نَكَلِّمْ بِهِ؛ فَإِنَّ إدْرَاكَ الْقُلُوبِ وَالْأَذَانِ

- ١ ص ٥١
- ٢ [النساء: ٨٢]

للحق على الشواء؛ ما أدرك واحد من العالم أي إدراك كان، من هذا وغيره- إلا منزله من الحق وصورته خاصة؛ فما أدركه. فذكرنا القلوب، من كونها سامعة، والأذان؛ للصبر خاصة؛ تنبها على ما ذكرناه ونبأه. فإذا علمت هذا فقد وقيت الله والرسول ما تبين عليك من الحق أن تؤذيه لله ولرسوله. فإن هذه المسألة غلطوا فيها، جماعة من أهل الله، إذ لم يخبروا بها عن الله؛ فكيف علماء الرسوم؟

فمن تكلم فيها، من طريق الإيمان؛ فلا يتكلم فيها إلا بما تكلمنا به؛ فإنه يتكلم عن ذوق. ولهذا ترى شخصين، بل ثلاثة أشخاص؛ يشهدون المعجزة على يدي الرسول التي^١ أبرزها الحق في معرض الدلالة على صدقه فيما جاء به والتصديق به نفسه. فشخص من الثلاثة يتيقن أنه الحق وحده، والشخص الثاني لم يتم عنده تلك الدلالة دلالة؛ ليجعله بموضع الدلالة منها، والثالث آمن وصديق، والجلس واحد، والنظر بالبصر واحد، والإدراك في الظاهر واحد. فلعلمنا أن الذي آمن وصديق لولا تجلي الحق لقلبه، وتعرفه إياه بغير واسطة؛ ما آمن به ولا صدق، وكان مثل صاحبه. وكذلك في إيمانه بما جاء به؛ لولا تجلي الرسول بقلبه وتعرفه إياه بغير واسطة؛ ما آمن بما جاء به ولا صدق، وإن لم يشعر المؤمن ولا يدري كيف آمن.

فما كل مؤمن يعرف من أين حصل له الإيمان، ولا سيما وقد رأينا وبلغ إلينا أن بعض من آمن برسول الله عندما^٢ رآه وسمع دعوته، ولم يزل له معجزة ولا دلالة؛ بل وجد في نفسه أنه صادق في دعوته؛ فآمن به من حينه، وما نلغأ، ولا نلتم؛ فما كان إلا ما ذكرناه من التجلي لقلبه ولا يشعر أن ذلك عن تجلي. وبهذا التدر زاد أهل الكشف على غيرهم من المؤمنين، ولولا كشفهم للأمر ما فضلوا إلى كذا وإلى كذا. فخطأ الرسول أن يلحقه بره في نفسه، وفيما جاء به من عنده.

وأما حظ البتاي من هذا العلم؛ فإنه على الحقيقة أوان بلوغ الخروج عن الدعوى فيما كان

لك. فخطأ قبل مجيء هذا الزمان أن تضاف أفعالك لك، ولا يعترض عليك، ولا تسلب عنك، ولا تحجير عليك. فإذا بلغ أوان الحكم^١ صرت محجورا عليك، ووقع التقيد في جميع حركاتك، وتوحدت عليها أحكام الحق؛ لأنها أفعاله ظهرت فيك، ولولا ما ظهرت فيك ما تعلق بها هذا الخطاب، ولا هذا التحكيم. ومعنى "ظهرت فيك" هو عين دعواك أن الأفعال لك. فأراد الحق، بالتحجير بما كلف، أن يعرفك بأن هذه الأفعال لو كانت لك ملكا محققا؛ ما جاز لي أن أنصرف فيها لك، وليس لي. وسبب ذلك أن أوان بلوغ العقل قد حل، واستحكم العقل والنظر قد حصل. فكان ينبغي لك، بما أعطاك الله من العقل، أن ترى أفعالك، التي^٢ أنت محل لظهورها منك (هي) الله تعالى- ليست لك. فلو حصل لك هذا ابتداء؛ ما كلفك ولا حجرها عليك في هذه البار. ألا ترى (أن) من لم يستحكم عقله؛ ما حجر عليه، ولا كلفه؛ وهو المجنون الذي ستر عنه عقله أن يكون له حكم فيه، وكذلك النائم، وكل من لم يتصف بالعقل؟

وأما وصل (الإنسان)، في هذه البار، إلى الحد الذي أوجب عليه التكليف؛ بقيام هذه الصفة (فإنه) إذا كشف عنه الغطاء في هذه البار؛ لم يرتفع عنه التحجير ولا خطاب الشرع (ويعود ذلك) لحكم البار، لا لحكم الحال؛ لأنه كان يعطي التياش ارتفاع التحجير عن من بهذه الصفة، ولكن لا بد للبار من حكم؛ كما فعل بأطفال المشركين والكفار؛ لنحقهم بآبائهم للبار، وإن علمنا أنهم على الفطرة وما أشركوا ولا كفروا؛ فلبار حكم. فإذا جاء وعد الآخرة، وانتقلنا إليها؛ خرجنا عن حكم البار؛ ارتفع عنا التكليف في دار الرضوان، وأختها.

كذلك من أطلعه الله هنا، في هذه البار- على سعاده، وأطلع آخر على شقاوته؛ لم تُشَقَّط هذه المطالعة عنها التحجير ولا التكليف؛ لأن أصل وضع النواميس في هذه البار؛ إنما هو لمصلحة الدنيا والآخرة؛ فمن الحال رفع التحجير ما دامت الدنيا ودام من فيها، فلو لا هذا لكن من كشف عنه الغطاء ارتفع^٣ عنه التحجير؛ لأنه لا يرى فاعلا إلا الله؛ والشيء لا يتجحر

١ هكذا في ق، س، ويسمى إياه "الملم" كما في هـ
٢ ص ٥٣
٣ ص ٥٣

١ ص ٥٢
٢ ق: "الذي" وصحبت في الهامش بلفظ الأصل
٣ ص ٥٢

على نفسه. وإن أوجب (الله) على نفسه ما أوجب؛ فذلك تأتيس لنا فيما نوجبه على أنفسنا لنا. فإن أوجبناه له؛ أوجبه علينا؛ لتغير؛ فنعصي بتركه. ولو ترك الحق ما أوجبه على نفسه؛ لم يكن له هذا الحكم (أي ترك ما أوجبه علينا بسبب إيجابنا له)؛ فإن هذا الحكم لا يتعلق بهم تعلق به- إلا من حيث أن الغير أوجبه. فلو لا ما أوجبه الحق علينا حين أوجبناه على أنفسنا؛ لم تكن غصاة إذا تركناه. فإذا وثق به لم يوجه عليه غير- فتمت منه، وفضل، ومكرم أخلاق.

فإن قلت: هذا إذا كان في الخير؛ فإن كان شرًا؟ قلنا: ما تم إلا خير. والخير على قسمين: خير محض؛ وهو الذي لا شر فيه، وخير مختز؛ وهو الذي فيه ضرب من الشر؛ كما ينته من شرب الدواء الكره، وكالمؤمن إذا عصى وأطاع؛ فإن المؤمن لا تخلص له معصية دون طاعة أصلا. فإن الإيمان بكونها معصية (هو) طاعة. وفي هذا تنبيه لمن كان له قلب. فيرجع الأمر في الآخرة إلى الأمر الذي كان عليه اليتيم قبل البلوغ.

وإنما قلنا: "في اليتيم" - وكل صبي دون البلوغ كذلك، مع كونه ليس يتيما- لأن اليتيم في تدبير وليه، والولي الله؛ لأنه وفي المؤمنين. وغير اليتيم في تدبير أبيه؛ فلا ينظر إليه مع وجود أبيه؛ لأن الفرع يستند^٢ أصله الأقرب. ألا ترى الفرع لا تعرف لها أصلا إلا فرع الشجرة؛ لأنها من الفرع تستقيم، والفرع يعرف الأصل الذي تجهله الفرع؟ واليتيم قد علم أن أباه قد درج؛ فانكسر قلبه، ولم يكن له أصل يدل عليه. فعزته العلماء بالله أنه ليس له إلا من كان لأبيه؛ وهو الله؛ فيرجع إلى الله في أموره.

فلما كان حال اليتيم مع الله في نفسه بهذه المثابة؛ جعل الله له حقا في المغنم؛ ليتوفر عليه ما هو له؛ وهو ما يرى الصبي من إضافة الأفعال إليه، وعدم التصجير عليه فيها. فمن مسح على رأس يتيما؛ كان له بكل شعرة حسنة، وليس ذلك لغير اليتيم.

وحكم المسكين حكم اليتيم من عدم الناصر الظاهر. فتوى الله ضعفه، أي زاده الله ضعفا

إلى ضعفه. فإن المخلوق ضعيف بحكم الأصل، فإذا زاده ضعفا إلى ضعفه كان مسكينا؛ فما يكون له صولة. فإن صال وهو مسكين فقد أبغضه الله؛ فإنه ظهر منه ما يخالف حاله؛ فقد كلف نفسه ما لا يقتضيه مقامه، ولذلك قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكهم ولم يذهب عنهم الله غيب الهميم» ذلك كذاب، وشيخ زاني، وعامل مستكبر. أي قد بالغ في التكبر. كما أن المسكين قد بالغ الله فيه بالضعف، فإنه، من كونه مسكينا، صاحب ضعفين: ضعف الأصل، وضعف الفقر؛ فلا يقدر برفع رأسه لهذا الضعف. بخلاف رب المال؛ فإنه يجد في نفسه قوة المال. وبهذا سمي المال مالا؛ لأنه يميل بصاحبه، ولا بد؛ إنما إلى خير وإنما إلى شر، لا يتركه في حال اعتدال.

فالمسكين من سكن تحت مجاري الأقدار، ونظر إلى ما يأتي به حكم الله في الليل والنهار، وأطمأن بما أجرى الله به وعليه، وعلم أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، وأنه الفاعل لما يريد، وتحقق بأن قسمه من الله؛ ما هو عليه في الحال؛ فحبر الله كسره بقوله: «أنا عند المكسرة قلوبهم» فإنك إذا جئت لمن انكسر قلبه؛ ما تجد عنده جليسا إلا الله؛ حالا، وقولا. فجعل له حقا عليه في المغنم، وإن لم يكن له فيه تمثيل. فخدمه غيره، ونال هو الراحة بما أوصل الله إليه من ذلك، بما محمد فيه الغير وتعب.

كالمؤمن الذي لا علم له، وهو من أهل الجنة، فيرى منازل العلماء بالله وهو في الموقف؛ فيحتسّر ويندم. فيعبد الله إلى من هو من أهل النار من العلماء؛ فيخلع عنه ثوب علمه، ويكسوه هذا المؤمن ليرقى به في منزله ذلك العلم من الجنة. لأنه لكل علم منزلة في الجنان، لا ينزل فيها إلا من قام به ذلك العلم. لأن العلم يطلب منزلته من الجنان، والعالم الذي كان له هذا العلم هو من أهل النار الذين هم أهلها، والعالم لا يقوم بنفسه فيترك المنزلة، فلا بد له من منخل يقوم به؛ فيخلعه الله على هذا المؤمن السعيد الذي لا علم له؛ فيرقى به العلم إلى

١ ص ٤٥
٢ ص ٤٦
٣ ص ٥٥

منزلته. فما أعظمها من حسرة.

ولكن بقي عليك أن تعرف أي علم يُشابه هذا الذي هو من أهل النار؟ وذلك أنه إذا كان على علم في نفس الأمر، إلا أنه قد دخلت عليه في الدنيا فيه شبهة؛ وإنما حيرته فهو في محل النظر. وإنما أزالته عنه مع علمه بما كان عليه، غير أنه اعتقد فيه في الدنيا أنه جهل، فإذا كان في الآخرة علم أنه علم. فذلك العلم هو الذي يُسلب، ويخلع على هذا الذي ليس بعلم وهو من أهل الجنة.

وإذا كان الأمر على ما ذكرناه، فإن الله لا يبقى في الدنيا، عند الموت، عند أهل النار الذين هم أهلها، سوى العلم الذي يلبق أن يكون عليه أهل النار. وما عدا ذلك من العلوم التي لا تصلح أن تكون إلا لأهل الجنة، يُدخل الله بها على العالم بها، في الدنيا أو عند الاحتضار. شبهة يخطر لها له؛ تزيهه عن العلم، أو تحيره؛ ثم يموت على ذلك، وكان ذلك في نفس الأمر علما؛ فهذا الصف من العلم هو^١ الذي يخلع على أهل الجنان إذا لم يتقدم لهم علم به في الدنيا. وطبع فيه من قد كان علمه من أهل النار، فتقام عليه الحقيقة؛ بأنه مات على شبهة. فهذا حظ "المسكين" من المغم. فإن ذلك الذي شلب عنه في الدنيا بالشبهة جاهد نفسه وتمعب؛ فلما غم، ودخلت الشبهة؛ كان حظ "المسكين" ذلك العلم.

وأما "ابن السبيل" فأبناء السبيل هم أعلى الطوائف عند الله؛ فإن الابن لا يقدر أن يفتني عن أبيه. وإنما سمي ابن السبيل لأنه علم أن المنزل محال، وأن الاستقرار على أمر واحد محال؛ لا في حق نفسه، ولا في حق تجلي ربه، بل ولا في حق ربه؛ لأنه، في شأن خلقه والأمر فيهم، جديد دائما أبدا. ومن لم يستقر به قدم، فلا بد أن يكون ماشيا، أي متحركا، ولا يتحرك إلا في طريق، وهي السبيل، والمشي له دائما دنيا وآخرة؛ فهو ابن السبيل دنيا وآخرة.

١ في: "الله" وفي الهامش علم آخر، مع حرف ظ: "الله" كما هي كذلك في هـ، س
٢ مضافة بين السطرين
٣ ص ٥٥
٤ "عند الله" أبتدأها من هـ، من فقط

ولما كان متفرغا لسبيله، مشغولا به، مسافرا فيه؛ والمسافر لا بد له من زاد؛ فجعل الله له نصيبا من المغم؛ فالحق يغذيه بما ليس له فيه عقل. وقد يكون ابن السبيل - في هذه الآية - عين المجاهد، ويكون السبيل من أجل الألف واللام اللتين للمهد والتعريف - سبيل الله التي قال الله فيها: ﴿وَلَا تَحْسَبِ الَّذِينَ يَفْلُتُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ يعني الشهداء الذين قتلوا في الجهاد. فيكون، أيضا، حظ المجاهد من المغم القدر الذي عين الله لابن السبيل، وهو معروف، سوى ما له في الصدقات. فاعلم ذلك فإنه تنبيه حسن إن كنتم آمنت بالله وما أنزل الله على عبده يوم الفرقان.

فترقا بما أعلمه الله بين التقيين بالكلمتين اللتين ظهرت في الكرسي بالقدمين. إذا كان أهل الله، وهم أبناء الآخرة أبناء السبيل ﴿وَالْمُؤَدَّةُ الثَّيَابُ﴾ إلى الله لحل القرية والمكانة الزلغى من الله ﴿وَهُمُ الْمُؤَدَّةُ الْقُصُوى﴾ عن الله، وهم أبناء الحياة الدنيا وأبناء سبيلها ﴿وَالرَّكْبُ أُنْقَلُ بِكُمْ﴾^٣ فجعل السفل لهم إذا كانت ﴿كَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا الشَّقَى﴾ ومن كان أسفل منك فانت أعلى منه؛ لأنكم أهل الله الذين هم السعادة؛ إذا كانت ﴿كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا﴾ وكل هذا يحرك الله وقضاه لا ليتبددتم؛ بل لعناية إلهية سبقته. يقول الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾^٤.

أَلَا إِنَّ أَهْلَ اللَّهِ بِالْمُؤَدَّةِ الثَّيَابِ كَمَا أَنَّ أَهْلَ الشَّرْكِ بِالْمُؤَدَّةِ الْقُصُوى
فَأَنَّ الَّذِي أَقْضَاهُ يَتَمَتَّعُ بِالشَّقَى وَإِنَّ الَّذِي أَذْنَاهُ قَدْ فَازَ بِالْعُلْيَا
أَلَّا تَلْخَطُلَ الرَّكْبُ أُنْقَلُ مِنْهُمْ فَكُلُّ قَرْيَةٍ فِي مَكَاتِهِ أَوَّلَى^٥

ولما رأينا أن الله قد اختص بالחסن في هذا الموطن، وفي قسمة هذا النوع الذي هو

١ آل عمران: ١٦٩
٢ ص ٥٦
٣ الأفعال: ٤٢
٤ الآية: ٤٠
٥ الأنبياء: ١٠١

في مكنه أول مكنب تحيا بلم الأصل من غير إشارة إلى السبيل: "من مكنه أدنى"

المعنى: علمنا أن الله ما راعى من الأقسام التي تعتبر في العالم إلا مراعاة الجيش عند اللقاء، من كونه ﷻ ملكاً قاهراً، حين أثبت له أعداء ينازعونه. وتقسيم الجيش عند اللقاء على خمسة أقسام: قلب؛ وهو موضع الإمام، وهو الذي اصطفاه الله من نشأة عبده، حين قال: «وسعني قلب عبيد» وما بقي فمحنة، وميسرة، وتقدمة، وسافة. فلذلك كان المحسن لله، والأربعة الأخماس الباقية لمن بقي. فإن العدو الذي نصبه الله، أخبر الله أنه يأتي من بين أيدينا ومن خلفنا؛ فتلقاه التقدمة والسافة، وعن أيامنا؛ فتلقاه الممتدة، وعن شمالكنا؛ فتلقاه الميسرة، وليس للعدو غرض إلا في القلب لينزل ملك الجيش من القلب، ما له غرض إلا في هذا.

فدب الله عن قلب العبد، الذي هو موضع نظره الذي وسعه، بهؤلاء الذين رتبهم في هذه الأماكن التي يدخل العدو منها؛ فعليه يقاتل هذا الجيش، وهو قوله ﷻ: «إن الذي يقاتل في سبيل الله هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى» وهم الأعداء، فهو يمدهم من القلب في الباطن، وهم يذبون عنه من الظاهر من الجهات التي يطلب العدو الفرصة فيها. فمن هنا كان له (تعالى) المحسن من المعنى الذي نص عليه أنه نصيبه؛ لأنه ناصر المؤمنين على أعدائه، والجيش ناصر دينه ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَوَكَّلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا تَوَكَّلُ لَهُمْ﴾ فما لهم قلب ينصرهم.

إِنَّ اللَّهَ تَصَبَّيْنَا وَافِرًا
قَلَّةَ الْقُلُوبِ الَّذِي يَغْتَرُّهُ
وَالَّذِي يَنْقُصُ قَدْرَهُ قَسَمُهُ
فَالَّذِي حَازَ الَّذِي سَطَرُهُ
فَرَسَمُولُ أَوْ وَرَثَ
وَالَّذِي يَغْلِبُهُ اللَّهُ قَا

١ ص ٥٧
٢ [مجد: ١١]
٣ ومنها في في قرب من: غرض، فتن

وفي هذا المنزل: علم هل يتعلق العلم الواحد بجميع المعلومات؟ أو لكل معلوم علم؟ أو يختلف بالنسبة إلى العالم؟ وما هو العلم: هل هو ذات العالم؟ أو صفة قائمة به؟ أو نسبة: ما هي ذات العالم، ولا صفته؟

وفيه علم ما تؤدي إليه المناسبات بين الأشياء من التألف والاختلاف.

وفيه علم من عمل يعملك فهو منك.

وفيه علم الاستناد، وحماية المستند، ومشاركته في المشقة، وترك ما يرى تركه وإن كان محبوا لك، والإيمان الذي لا يزله شيء.

وفيه علم ما توجيه مكارم الأخلاق على من قامت به؟ وعلم المقامات، وما يختص بهذا المنزل منها؟

وفيه علم الكثير والتقليل، وعن هو كثير بالقوة وكثير بالعدد؟ وكذلك في القلة؟

وفيه علم فيه مرلة قدم؛ وهو أنه يعطيك أن تكون مع كل من يريد منك أمراً ما؛ أن تكون له بما يريد منك. وإنما هو مرلة قدم لاختلاف الأغراض، وتبديد المؤمنين بما قلده من الحكم من قبيح.

وفيه علم ما ينبغي أن يستعد له مما لا يستعد له؟

وفيه علم معاملة من تجهل أمره؛ كيف تعامله؟

وفيه علم تعلم به أنه ما يقابلك من العالم ولا من الحق إلا صفتك.

وفيه علم إلحاق الرعوس بالأذئاب في الحكم، وهو الحال الذي يستوي فيه الرئيس والمرعوس؛ كالنوع الوسط الذي هو نوع لما فوقه، وجنح لما تحته.

وفيه علم التحريش، ثم التبري منه؛ هل ينفع ذلك التبري، أم لا ينفع؟

وفيه علم إدراك الخيال في صورة المحسوس في البقطة، وما تم شيء مختل من خارج ولا من داخل، بل هو كالسراب تراه ماء، وكالصغير في السراب تراه كبيرا، وكالجيل الأبيض تراه على البعد أسود؛ فهذا خارج عن الحس والخيال.

وفيه علم السبب الذي يدعو الإنسان إلى أن يدعو على نفسه بالهلاك، ويطلب العلامة في نفسه بما يرديه.

وفيه علم ما يتوهم أنه قادر عليه، وليس بقادر عليه. ولماذا (= وإلى ماذا) يرجع الإعجاز: هل يرجع لأمر لا يقدر مخلوق عليه؟ أو لأمر كان يقدر عليه ثم صُرف عنه؟

وفيه علم ما تنتجه التقوى في المقتي؟

وفيه^١ علم الفرق بين الرسول ﷺ وبين المؤمنين.

وفيه علم ما يريده المخاطب من المخاطب إذا كلمه.

وفيه علم ما يظهر أنه لله وهو للكون؟ و(ما) يظهر أنه للكون وهو لله؟

وفيه علم الجهات والإحاطة والسكون والحركة.

وفيه علم المنافع الأخرائية.

وفيه علم السبب الذي يوجب الأمان في موطن الخوف؛ هل يصح ذلك، أم لا؟ وما معنى الموطن: هل هو الحال في الشخص فيكون موطنه حاله؟ أو الموطن خارج عن الحال؟

وفيه علم الأسباب الموجبة لوجود الأوهام الحاكمة في النفوس، وهي صور من صور التجلي الإلهي.

وفيه علم ما يُخفد من السؤال، وما يُكره؟

وفيه علم الصلاح ومراعاة الأصلح؛ وعلى من يجب ذلك؟

وفيه علم الوعد والوعيد، ومع من يجب القتال شرعا إذا تراءى الجمعان وصُف الناس للقتال؟ ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^١.

الباب^١ السابع والسبعون وفلائمة
في معرفة منزل سجد التَّوَمِيَّةِ والصدق والمجد^٢
واللؤلؤة والسور

إذا وَضَعَ المِيزَانَ في فَيْئَةِ العَدْلِ
يَسُومُ لَنَا شَكْلًا بَدِيعٌ مُفَلَّتْ
وَلَا بُدَّ مِنْ عَرَجِيهِه لِبَقَائِهِ
فَبَيْدَهُبْ حُكْمَ المِيزَانِ عَنِ اسْتَوَائِهِ
وَجَاءَ إِلَهُ الحَقِّ لِلْحُكْمِ وَالْفَضْلِ
فَضِلُّعَانِ فِي مِثْلِ وَضِلْعٍ بِلَا مِثْلِ
فَلَا بُدَّ مِنْ أَمْرِ يُؤَيِّدُ بِالْفَضْلِ
وَيَرْجُحُ مِيزَانَ السَّعَادَةِ بِالثَّقَلِ^٣

اعلم -أيُّدك الله- أنه ثبت شرعا وعقلا أنه تعالى سبحانه -أحدني المرتبة- فلا إله إلا هو الله وحده لا شريك له في الملك، والمَلَكُ كُلُّ ما يسوى الله. وأما أن يكون له تعالى -وفي ما هو مثل الشريك في الملك، فإن ذلك منفى على الإطلاق؛ لأنه في نفس الأمر منفى العين. وأما الولي فوجود العين؛ فهو ينصر الله ابتغاء القربة إليه والتجيب، عسى يصطفيه وينبئه، لا لئلا ناله فينصره على من أدله، أو ينصره لضغفه تعالى الله -قال تعالى: «إِنْ تَضَرَّعُوا إِلَى اللَّهِ» وقال: «وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ»^١ فما قال: «إِنْ تَضَرَّعُوا إِلَى اللَّهِ» إلا ولا بد من وقوع هذا النصر، ولكن كما ذكرنا وهو قوله تعالى: «وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَكِيٌّ مِنَ الذَّلَّ» أي ناصر من أجل الذل «وَكَبُرَتْ كَبِيرًا»^٢ عن هذين الوصفين.

كما أنه تعالى -بدليل العقل والشرع- أحدني الكثرة بأسانئه الحسنی، أو صفاته، أو نسبته.

وهو بالشرع خاصة أحدني الكثرة في ذاته بما أخبر به عن نفسه بقوله: «بَلَّ بَذَاءً مَبْنُوسَطَانِ»^١ و«لَمَّا خَلَقْتُ بِنْدِي»^٢ و«تَجَرِّي بِأَعْيُنِنَا»^٣ و«القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن» و«السَّعَادَاتُ مَطَوِيَّاتٌ بَيْنِيهِ»^٤ و«كلنا يدي ربِّي مباركة». وهذه كلها وأمثالها أخبار عن الذات، أخبر الله بها عن نفسه، والأدلة العقلية تحيل ذلك. فإن كان السامع، صاحب النظر العقل، مؤمنا؛ تكلف التأويل في ذلك لوقوفه مع عقله. وإن كان السامع مؤثِّر الباطن بالإيمان؛ آمن بذلك على علم الله فيه، مع معقول المعنى الوارد المتلفظ به: من يد، وأصبع، وعين، وغير ذلك، ولكن يجهل النسبة إلا أن يكشف الله له عن بصيرته؛ فيدرك المراد من تلك العبارة كشفا. فإن الله ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه، أي بما توافقوا عليه من التعبير عن المعاني التي يريد المتكلم أن يوصل مراده فيها يريد منها إلى السامع. فالعنى لا يتغير البَيِّنَةُ عن دلالة ذلك اللفظ عليه، وإن تحمل كيف ينسب. فلا يقدر ذلك في المعقول من معنى تلك العبارة.

وَاحِدٌ وَهُوَ كَثِيرٌ عَجَبٌ
إِنَّمَا الْعِلْمُ لِمَنْ خَصَّصَهُ
أَيُّهَا الطَّالِبُ كَثَرًا إِنَّهُ
وَهُوَ لِلْحَاصِلِ فِيهِ مَذْهَبٌ
يُطْرَقُ الدُّوْقُ فَهُوَ الْمَشْرَبُ
تَتَيْنَ مَا جِئْتُ بِهِ مَا تَطَلَّبُ

واعلم -أيُّدك الله- أنه من المحال أن يكون في المعلومات -أخرى في الموجودات- أمر لا يكون له حكم، ذلك الحكم ما هو عين ذاته؛ بل هو معقول آخر. فلا واحد في نفس الأمر، في عينه، لا يكون واحد الكثرة. فما تمَّ إلا مركب، أدنى نسبة التركيب إليه أن يكون عينه، وما يحكم به على عينه، فالوحدة التي لا كثرة فيها مُحَال.

واعلم أن التركيب الناقِ الواجب للمركب، الواجب الوجود لنفسه، لا يقدر فيه القدر الذي يتوهمه النظار. فإن ذلك في التركيب الإمكانِي في الممكنات، بالنظر إلى اختلاف التركيبات

١ (البقرة: ٦٤)
٢ (ص: ٧٥)
٣ (التحر: ١٤)
٤ (الزمر: ٦٧)
٥ ص ٦٠
٦ ص ٦٠

١ ص ٥٩
٢ رويها في في أقرب إلى: "والجهد" وكذلك هي في ص، وروىها "المجد" لوضوح رويها في التهارس العامة بالسفر الأول، ولا ورد في هـ.
٣ غل البتة: ما من مثل من كل شيء
٤ ص ٥٩
٥ (مجد: ٧)
٦ (آل عمران: ١٥٠)
٧ (الإسراء: ١١١)

الإمكانية؛ فيطلب التركيب الخاص في هذا المركب مخصصا، بخلاف الأمر الذي يستحقه الشيء لنفسه. كما تقول في الشيء الذي يتبل الأشكال لنفسه، لا تقول: إن ذلك له يجعل جاعل، أعني قبول الأشكال؛ وإنما الذي يكون له بالمخصص (هو) كونه شكلي خاص دون غيره، مع إمكان قيام شكل آخر به. فلا بد من مخصص، لا في أنه قابل للأشكال، فإن ذلك لنفسه.

فالتركيب الباقي الذي يقتضيه الواجب الوجود لنفسه خارج عن هذا الحكم لأنه مجهول الماهية عند النظر. فنسبة التركيب إليه مجهولة، مع معقولية التركيب. ومعنى التركيب (هو) كونه كثيرا في ذاته، كما لم يقدح فيه كونه له صفات قديمة عدد مثبتة الصفات من النظر كالاشاعة. وما وجدنا عقلا يقيم دليلا قط على أنه تعالى - لا يحكم عليه بأمر.

فغاية من غاص في النظر العقلي - واشتهر من العلماء - أنه عقل صرف، لا حظ له في الإيمان - أنه حكم عليه بأنه علة. فما خلص التوحيد له في ذاته حين حكم عليه بالعلوية. وأما غيرهم من النظر لحكموا عليه^١ بالنسب، وأن ثم أمرا يستحق القائلية، والتأدية؛ بها حكمنا عليه أنه قائل، وقادر. وأما غير هؤلاء من النظر لحكموا عليه بأن له صفات زائدة على ذاته؛ قديمة، أزلية، قائمة بذاته، تسقى: حياة، وعلم، وقدرة، وإرادة، وكلاما، وسمعا، وبصرًا؛ بها يقال فيه: إنه حي، عالم، قادر، مريد، متكلم، سميع، بصير. وجميع الأسماء من حيث معانيها، أعني الأسماء الإلهية، تندرج تحت هذه الصفات الأزلية القديمة القائمة بذات الحق. ومن النظر من جعل لكل اسم إلهي معنى معقولا يُعقل منه أن ذلك المعنى قائم بذات الحق، قديم، أزلي، ولو كان ما كان، وبلغ ما بلغ من الأعداد. وروينا عن أبي بكر القاضي الباقلاقي أنه يقول بهذا. غير أنهم اتفقوا بالنظر العقلي على أن الحوادث لا تقوم به؛ فما أغلوا ذاته عن حكم؛ إنما ينسب، وإما بصفات، وإما بمعاني أسماء.

ثم جاء الشرع وهو ما ترجمه الرسول ﷺ عن الله وقال: إنه كلام الله، وأقام الدلالة على صدقه أنه من عند الله، وأخبر أنه في كل ما ينطق عن الله، ما ينطق عن هوى (إن هو إلا

وحي يوحى)؛ ينزل به الروح الأمين على قلبه، أو يلهمه الله إلهاما في نفسه بأنه تعالى - على كذا وكذا من أمور وصف بها نفسه، وذكر عن ذاته أنها على ما أخبر بعبارات تعلم بالعرف بالتواطي معانيها، لا تشك في ذلك، يأتي^٢ لسان أرسل ذلك الرسول. وأضاف تلك المعاني إلى نفسه وذاته أنه عليها من دين، وأصبعين، ومين، وأمين، ومعينة، وضحك، وفرح، وتعجب، وتبشيش، وإتيان، ومجيء، واستواء، ونزول، وبصر، وعلم، وكلام، وصوت، وأمثال ذلك من هرولة، وحذ، ومقدار، ورضا وغضب؛ لأسباب حادثة من العبيد المكلفين فعلوها أغضبوا بها ربهم؛ قبل الغضب، ووصف نفسه به.

ووصف نفسه بأن العبد إذا تصدق مثلا يظن بصدقته غضب الله عليه. وهذا كله معقول المعنى، مجهول النسبة إلى الله، يجب الإيمان به على كل إنسان خوطب أو كلف به من عند الله. وهذا كله خارج عن الدلالة العقلية، إلا أن يتأول؛ لحيث يتقبله العقل. فقبوله بالإيمان أولي؛ لأنه حكم حكم به الحق على نفسه أنه كذا، مع أنه «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ»^٣ فنفى عتق العلم بوجه النسبة إليه، ما نفى الحكم بذلك على نفسه.

وحكمه سبحانه - بأمر على نفسه أولي بنا أن قبله منه، من حكم حكم به مخلوق وهو العقل عليه. فما أعي عن اتبع عقله في حكمه بما حكم به على ربه، ولم يتبع ما حكم به الرب على نفسه؛ يأتي عي أشد من هذا، ولا سيما والمترجم عن الله تعالى - وهو الرسول ﷺ قد نهي المكلفين أصحاب العقول أن يفكروا في ذات الله، وأن يصفوها بنعت ليس في إخبار الله عن نفسه؟ فحكسوا القضية، وفكروا في ذات الله، وحكموا بما حكموا به على ذاته تعالى -.

ولما جاء إخباره إينا، بما هو عليه في ذاته، أنكروا ذلك بمقومه، ورثوه، وكذبوا الرسل. ومن صدقهم من هؤلاء جعلوا ذلك سياسة من حكم عاقل لمصلحة الوقت وتوفر البواعي بالجمعة على إله هذه صفته تقريرا في النفوس القاصرة. فإذا قترروا ذلك؛ ظهروا للناس في

١ [الجم: ٤]
٢ ص ٦٦
٣ [الشورى: ١١]
٤ ص ٦٦

العامة، بالارتباط بتلك الصفات مثل ما هي العامة عليه، وفي أنفسهم خلاف ما ظهروا به. وأما من أعطاه نظره وجود الرسول، وصدقه فيما أخبر؛ فغايتة التأويل حتى لا يخرج عن حكم عقله على ربه فيما أخبر به عن نفسه؛ فكانته في تصديقه مكذبت.

وأما أهل السلامة الذين لا نور عندهم إلا نور الإيمان؛ سلموا ذلك إلى الله على علم الله فيه، مع الإيمان والتحقيق لما تعطيه تلك العبارات من المعاني بالتواطي عليها في ذلك اللسان المبعوث به هذا الرسول.

وأما أهل الكشف والوجود فأمّنوا كما آمن هؤلاء، ثم اتقوا الله^١ فيما حدّ لهم وشرع؛ فجعل لهم فرقانا فرّقوا به بين نسبة هذه الأحكام إلى الله، ونسبتها إلى المخلوق؛ فعرفوا معانيها عن عيان وعلم ضروري، وإلى هنا انتهوا. فانظر في تفاوت القول في الأمر الواحد، واختلاف الطرق فيه لمن كان له عقل سليم، وألقى السمع لخطاب الحق، وهو شهيد لمواقع الخطاب الإلهي على الشهود والكشف.

فإذا تمّرت ما ذكرناه، وكان الأمر على ما شرحناه وبيّناه، فاعلم أن الله هو الظاهر الذي تشهده العيون، والباطن الذي تشهده العقول. فكما أنه ما تمّ في المعلومات غيب عنه جملة واحدة، بل كلّ شيء له مشهود؛ كذلك ما هو غيب لحقيقته، لا في حال عدمهم ولا في حال وجودهم، بل هو مشهود لم يمتد الظهور والبطون للبصائر والأبصار؛ غير أنه لا يترك من الشهود العلم بأنّه هو ذاك المطلوب، إلا بإعلام الله. وجعله العلم الضروري في نفس العبد آتة هو؛ مثل ما يجد النائم إذا برى صورة الرسول أو الحق تعالى في النوم، فيجد في نفسه من غير سبب ظاهر أن ذلك المرقى هو الرسول إن كان الرسول، أو الحق إن كان الحق. وذلك الوجدان حق في نفسه، مطابق لما هو الأمر عليه فيها رآه. هكذا يكون العلم بالله، فلا يدرك إلا هكذا؛ لا يتفكر ولا ينظر، حتى لا يدخل تحت حكم مخلوق.

وإذا كان الأمر بهذه المثابة، وأخبر عن نفسه أنه يتحوّل في الصور مع ثبوت هذه الأحكام، حكمنا عليه بما حكم به على الصور التي يتحوّل فيها لعباده، كانت ما كانت، فليس ثم غيره، ولا سبأ في الموطن الذي يعلم من حقيقته أنه لا يمكن فيه دعوى في الألوهية إلا لله، فلا تضرب له مثلاً.

فإِنَّهُ غَيْرُ الْمَثَلِ شَبَحَانَهُ غَيْرُ وَجَلِ
وَكُنَّا مِنْهُ إِنَّا حَقَّقْنَاهُ عَلَى وَجَلِ
إِلَّا الَّذِي بَشَّرَهُ بِالْأَمْنِ مِنْهُ وَجَلِ

فَقَعَلْ مَا يَنْتَظِرُهُ الْمَوْطِنُ؛ فَإِنَّ الْعَالَمَ بِالْأُمُورِ لَا يَزِيدُ فِي الظُّهُورِ عَلَى حَكْمٍ مَا يَنْتَظِرُهُ بِهِ الْوَقْتُ. وَلِلذَلِكَ قَالَتْ الطَّائِفَةُ فِي الصُّوفِيِّ: "إِنَّهُ ابْنُ وَقْتِهِ". وَهَذَا حَكْمُ الْكَمَلِ مِنَ الرِّجَالِ، كَمَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الرَّعُوفُ الرَّحِيمُ فِي حَقِّ طَائِفَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: «سَحَقًا سَحَقًا» فَإِذَا زَالَ ذَلِكَ الْحَالُ؛ تَلَطَّفَ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَشَفَعَ لِمَنْ هَوَتْ بِهِ الرِّيحُ - وَهُوَ قُوَّةُ حَكْمِ هَوَى النَّفْسِ^٢ - فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ، فَيَقُومُ الْحَقُّ فِي الْحَالِ الْوَاحِدِ بِصِفَةِ الْغَضَبِ وَالرَّضَا، وَالرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ، لِحَكْمِ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ، وَالْمُجَرِّدِ وَالْمُتَلَدِّ. فَكَانَتْ بَزْرُجٌ بَيْنَ صَفَتَيْهِ؛ فَإِنَّهُ ذُو قِبْضَتَيْنِ^٣ وَبَيْنَيْنِ؛ نَكَلَ يَدَ حَكْمٍ، وَفِي كُلِّ قِبْضَةٍ قَوْمٌ. مَثَلُ الْكَتَابَيْنِ اللَّائِيْنِ خَرَجَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَصْحَابِهِ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ فِي أَحَدِهِمَا أَسْمَاءَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ وَقِبَائِلِهِمْ مِنْ حِينِ خَلَقَ اللَّهُ النَّاسَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَفِي الْكِتَابِ الْآخَرِ أَسْمَاءُ أَهْلِ النَّارِ، وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ وَقِبَائِلِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ مِنْ حِينِ خَلَقَ اللَّهُ النَّاسَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَلَوْ كُتِبَ هَذَا بِالْكَتَابَةِ الْمَعْهُودَةِ مَا وَسَعَتْ الْأَوْرَاقُ مَدِينَةً، فَكَيْفَ أَنْ يَحِيطَ بِذَلِكَ كِتَابَانِ فِي يَدَيِ الرَّسُولِ ﷺ؟! فَبِهَذَا مِنْ عِلْمِ إِدْخَالِ الْوَاسِعِ فِي الضِّيقِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَوْشَعَ الضِّيقُ، أَوْ يَضِيقَ الْوَاسِعُ.

فَمَنْ شَهِدَ هَذِهِ الْأُمُورَ مُشَاهِدَةً، وَحَصَّلَتْ لَهُ ثُبُوتًا؛ فَذَلِكَ هُوَ الْعَالَمُ بِاللَّهِ وَمَا هُوَ الْأَمْرُ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ وَعَبِيدِهِ. فَإِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ الشَّيْءَ لَا يَدْرِكُ إِلَّا بِنَفْسِهِ، وَلَيْسَ لَهُ دَلِيلٌ قَاطِعٌ عَلَيْهِ

١ إِبْرَاهِيمُ الشَّيْءِ، إِذَا لَا يَتَى أَحْسَنِي وَكَفَانِي حَتَّى قُلْتُ نَبَلِ.
٢ وَهُوَ قُوَّةُ النَّفْسِ، فَإِنَّهُ فِي الْهَلَسِ قَلَمُ الْأَصْلِ.
٣ ص ٦٢

سوى نفسه، والبصر. له الشهود، والعقل له القبول. وأما من طلب معرفة الأمور باللائل الغريبة التي ليست عين المطلوب، فمن الخيال أن يحصل على طائل، ولا تنظر يده إلا بالحيلة.

فأما المتزبون فهم بين يدي الله في مقابلة الذات الموصوفة باليدن؛ فإيتهم لتنفيذ الأوامر الإلهية في الخلق في كل دار. وأما أهل اليقين فليس لهم هذا التصريف، بل هم أهل سلامة وبراءة لما كانوا عليه، وهم عليه من قوة الحكم على نفوسهم، وقمعهم هوامم باتباع الحق. وأما أهل اليد الأخرى الذين قيل فيهم: "إيتهم أصحاب الشمال" فنكسوا رؤوسهم، ومنهم المقنع رأسه الذي لا يرتد إليه طرفه بهتاً لعظم ما يرى.

فلا ترى طائفة من هؤلاء الثلاثة إلا ما يعطيه مقامها، ومزئله، ومكانها. فتشهد كل طائفة من الله خلاف ما تشهد الأخرى، والحق واحد. فلو ما هو الأمر واحد الكثرة، لما اختلف شهودهم. فلو الكثرة في الواحد لما كان الأمر إلا واحداً لا يقبل القسمة، وقد قيل القسمة فالأصل كهو. وهذا سبب وجود البارن في الآخرة، والكثتين في الميزان، والرحمة المقيّدة بالوجوب والمطلقة بالامتنان، وتفاضل المراتب في الدرجات في الجنان، والدرجات في النار.

فَلَيْسَ إِلَّا الْوَاحِدُ الْكَثِيرُ
فَانْظُرْ إِذَا مَا جَاءَكَ الْقُرُورُ^٣
وَكُلُّ مَا يَقُولُهُ غُرُورُ
فَقَسْبُكَ مِنْ تَمَنَاءِ الصُّورِ

إذا تجلّى الحق في صفة الجبروت لمن تجلّى من عبادته، فإن كان المتجلّى له ليس له مدبر غير الله كجبل موسى؛ تتكدك لتجليه، فإنه ما فيه غير نفسه. وإن كان له مدبر قد جعله الله له كتدبير النفوس الناطقة أبدانها؛ لم تتكدك أجسامها، لكن أرواحها؛ حكم فيها ذلك التجلي حكمه في الجبل. فبعد أن كان قائماً بتدبير الجسد؛ زال عن قيامه، فظهر حكم الصعق في جسد موسى؛ وما هو إلا إزالة قيام المدبر له خاصة. كما زال الجبل عن وتدبيره، فثبت في نفسه ولم

١ رحيما في أقرب إلى: "فاهم" وكذلك هي في ص، والفرجح من هـ

٢ ص ٦٤

٣ القُرُور: الجلس

٤ ص ٦٤

ثبتت غيره؛ فلان الجبل ما وضعه الله إلا لِيُسَكَّنَ مَيْدَ الأرض به. فزال حكمه؛ إذ زالت تجلّيته، كما زال تدبير الروح لجسد^١ صاحب الصعق؛ إذ زال قيامه به. فأفاق موسى بعد صعقه، ولم يرجع الجبل إلى وتدبيره؛ لأنه لم يكن هناك من يطلبه؛ لوجود العوض؛ وهو غيره من الجبال. وهذا الجسد الخاف ما له مدبر مخلوق سوى هذا الروح؛ فطلب الجسم من الله بالخال مدبره؛ فزده الله إليه؛ فأفاق. فالنشأة الطبيعية تحفظ التدبير على روحها المدبر لها؛ لأنها لا غنى لها عن مدبر يديرها.

والأرض لا تحفظ وتدبير تجلّي عليه معين؛ لاستغنائها عنه^٢ بأمثاله؛ لكن لا غنى لها عن الجميع إذا طلب السكن. فهذا سبب علة إفاة موسى، وعدم رجوع الوددية للجبل. فالجبال مخلوقة بالأصالة بصفة الرحمة والطف والتزل؛ فظهرت ابتداء بصورة التهر حيث سكنت مَيْدَ الأرض؛ فكانت رحيما في التهر؛ فلا تعرف التواضع؛ فإيتها ما كانت أرضاً ثم صارت جبلاً.

فأول جبل أنزله الله عن قهره وجبروته -الحجاب الذي كان الحق احتجب عنه؛ حجاب شهود لا حجاب علم- (هو) جبل موسى بالتكدك؛ فصار أرضاً بعد ما كان جبلاً؛ فهو أول جبل عرف نفسه. ثم بعد ذلك في القيامة تصير الجبال دكا لتجلى الحق إذا كانت كالهمم المنفوش.

فقد الأرض إنما هو مزيد امتداد الجبال وتصييرها أرضاً. فما كان منها في العلو في الجو، إذا انبسط زاد في بسط الأرض ولهذا جاء الخبر أن الله يد الأرض يوم القيامة مدّ الأديم، فشبهه مدّها بمدّ الأديم. وإذا مدّ الإنسان الأديم فإنه يطول من غير أن يزيد فيه شيء؛ لم يكن في عينه، وإنما كان فيه تقبّض وثقوة. فلما مدّ انبسط عن قبضه، وفرش ذلك النوء الذي كان فيه؛ فزاد في سعة الأرض، ورفع المنخفض منها حتى بسطه؛ فزاد فيها ما كان من طول من سطوحها إلى القاع منها، كما يكون في الجلد سواء. فلا ترى في^٣ الأرض عوجاً ولا أمناً؛ فأخذ البصر جميع

١ في "الجسد" مع إشارة بسيطة خلف الكف

٢ ص ٦٥

٣ ص ٦٥

من في الموقف بلا حجاب من ارتفاع وانخفاض؛ ليرى الخلق بعضهم بعضاً، فيشهدوا حكم الله بالنقل والتضاء في عباده؛ لوجود الشفيعين، وحكم القديمين من الظاهر والباطن.

فَلَوْلَا ظُهُورُ الْحَقِّ مَا كَانَ إِنْسَانٌ
فَمَا تَمَّ إِلَّا وَاجِبٌ تَمَّ وَاجِبٌ
فَمَا أَكْفَى فِي الْكَوْنِ مِنْ عَيْنِ ذَايِهِ
وَمَا تَمَّ مَقْصُودٌ سِوَاةِ فَإِنَّهُ
فَلَمَّا لَمْ يَلْقَ أَبْنَاءَهُ أَشْغَمَ آتَهُ
فَلَمَّا بُدِيَ مِنْ ذَاتِهِمْ: ذَارَ كِرَامَتَهُ
وَهَذَا الَّذِي جِئْنَا بِهِ فِي كَلَامِنَا
وَلَوْلَا يَطْلُونُ الْحَقُّ مَا قَامَ تَرْهَانٌ
إِذَا مَا عَلِمْتَ الْأَمْرَ مَا تَمَّ إِنْكَارٌ
وَهَذَا الَّذِي سَمَّاهُ فِي الْكَوْنِ إِنْسَانٌ
هُوَ الْحَقُّ لَا يَحْتَجِبُكَ غِلَاةٌ وَيُزِيلُ
لَهُ غَضَبُ أَبْنَاءِهِ وَقَدْ وَرَضُوا
وَذَارَ عَذَابٍ فِيهِ لِلْفُتُلِ تَيْسَانٌ
هُوَ الْحَقُّ لَنْ فَكَّرْتُ مَا فِيهِ يَهْتَانُ

وكيف^١ لا تعرف هذا من نفس ما نطقت به وترجمت عنه:

وَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ الْحَقَّ أُنْذِنِي
بِهِ فَلَا تَبْرَحُ الْأَرْوَاحُ تَنْزِلُ بِي
وَذَلِكَ أَنِّي لَنَا عَيْنًا مُكَلَّلَةً
إِنْدَكَ أَوْحَيْتَنِي رَبِّي وَخَصَّصَنِي
وَانْظُرْ إِلَيَّ عَرَى فِي صُورَتِي عَجَبًا
إِذَا هَمَمْتُ بِأَمْرٍ لَا يَتَأَوَّمُ
فَكُلُّ غُفْلٍ يَسْرِ رَبِّي يُوحِيهِ
فَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي الْغَيْبِ مِنْ عَجَبٍ
فِينَا أَتَوْهُ بِهِ عَنَهُ وَقَبِّلَنِي
عَلَى التَّوَامِ وَتَهَوَّلَنِي فَتَقَبَّلَنِي
بِهَا تَرَى نَفْسَهُ مَنْ كَانَ يَشْهَدُنِي
فَكُلُّ مَا فِيَّ مِنْهُ جِئْتُ يُوجِدُنِي
فِي كُلِّ حَالٍ إِلَهُ الْحَقِّ يُسْعِدُنِي
أَمْرٌ وَجَدْتُ إِلَهِي فِيهِ يَغْضِبُنِي
وَالْحَقُّ جِئْتُ تَرْزَانِي بِي يُوحِيَنِي
وَبِالْوُضُوءِ إِلَيْهِ الْحَقُّ يُفَرِّدُنِي

وفي^٢ هذا المنزل من العلوم ما في الكتب الأربعة؛ وهي القرآن، والتوراة، والإنجيل، والزبور.

وفيه علم ما سبب إزال الكتب؟ وما نزل إلا كلام على الرسل، وكُتب عن الرسل في الكتب، وإنما نزل كتابة إلى السماء الدنيا فيها نقل، وذلك ليلة القدر موافقة ليلة النصف من شعبان، ثم نزل به الروح الأمين على قلب محمد ﷺ نجوما في ثلاث وعشرين سنة، أو في عشرين سنة على الخلاف.

وفيه علم تسمية الترجمة إنزالاً وتزيلاً.

وفيه علم من كُشف عنه الغطاء حتى شاهد الأمر على ما هو عليه؛ هل هو مخاطب بالآداب السمعية، أو يقتضي ذلك المقام الدخول وذهاب عقل التكليف؛ فيبقى بلا رسم مع الملمتين من الملائكة.

وفيه علم الوصايا والآداب وأحوال المخاطبين والمطربين.

وفيه علم حفظ الجوار على الجار، وهل الجار إذا انتهك حرمة جاره؛ هل يجازيه جاره بمثل ما أتى به؟ أو يكون مخاطباً بحفظ الجوار ولا يجازيه بالإساءة على إساءة؟

وفيه علم حال الموصوف بأنه يأمر بمكارم الأخلاق؛ ومنها العفو والصفح^١ وتبرج الكرب بضمان التبعات لما هو عليه من الغنى في الأداء عنه، ثم بعد ذلك يعاقب، والعفو مندوب إليه، والضمان أيضاً مندوب إليه؛ فبأنني صفة تكون العقوبة من هذا نعمته؟

وفيه علم الفرق بين الأمر وصفته.

وفيه علم ما حُرِّم من الزينة؟ وما أبيع منها؟ وما حُظر منها؟ وموطن كل زينة.

وفيه علم الفرق بين الخيبت والعتيب.

وفيه علم مرجع البرك في الدار الآخرة؛ على من يكون إذا كان الذي^٢ ضمنه شخصان؛ الواحد مقلد والآخر مويرس؟

١ ص ٦٦
٢ كتب فيها بطل الأصل من غير إشارة الاستبدال: فيه
٣ ص ٦٦

١ ص ٦٧
٢ في "تي" وصحت فيها بطل آخر

وفيه علمُ الشاء ونفاصيله بالأحوال.

وفيه علمُ مخاطبة الموتى بعضهم بعضاً في حال موتهم؛ وهل حاتم بعد الموت مثل حاتم قبل الإيجاد، أم لا؟

وفيه علمُ الموت وماهيته.

وفيه علمُ الفصل بين التضرين.

وفيه علمُ التكليف يوم القيامة وقبل دخول الجنة.

وفيه علمُ العلامات في السعداء والأشقياء، ومن لا علامة له؛ لأي فريق يكون؟

وفيه^١ علمُ من حلف على شيء أكذبه الله، وقد ورد: «من يتألى على الله يكذبه».

وفيه علمُ ما السبب الموجب للمنعوت بالكرم إذا سأل المظطر المحروم وهو قادر على مواساته وبذلك ما سأل به فلم يفعل؛ وبماذا يعترف؟ وما صفة هذا السائل المحروم؟

وفيه علمُ أولاد الليل والنهار؛ بماذا يقرق بينهم؟

وفيه علمُ سياحة عالم الأنوار.

وفيه علمُ قيام العبد بالصفين المتضادين وهو محمود عند الله ﷻ في الحالين.

وفيه علمُ كون الرحمة قد وسعت كل شيء، ثم وُصفت بالشرب من بعض الأشخاص لصفات قامت به؛ فهل هي هذه الرحمة التي وسعت كل شيء؟ أو رحمة أخرى؟

وفيه علمُ من أسعده الله على كره منه في السعادة، وهو في علم الله سعيد.

وفيه علمُ قول الأعمى للبصير: ما لك أعمى لا تبصر شيئاً؛ أما تراني أصر الظلمة وأنت لا تراها وترى أنك تبصر؟

وفيه علمُ الاعتبار. وعلمُ الإمكان والممكنات. وعلمُ السمياء، وعلمُ الورث^١ والوارثين، وعلمُ

الدلالات على الوقائع، وعلمُ التشبيه، وعلمُ الغيرة.

وفيه علمُ الشوق والاشتياق.

وفيه علمُ التوبة؛ ما هي؟ وتقاسمها والثائبين.

وفيه علمُ كل شيء.

وفيه علمُ التفصيل والإجمال.

وفيه علمُ النوق.

وفيه علمُ تأثير الأحوال.

وفيه علمُ التقيد والإطلاق.

وفيه علمُ رفع الأهل.

وفيه علمُ الاختصاص.

وفيه علمُ تقاسم العلوم.

وفيه علمُ المراتب.

وفيه علمُ تبديل الشرائع، ونسخ بعضها بعضاً.

وفيه علمُ الحلف والخلف بسكون اللام وفتحها.

وفيه علمُ التهويل والتخويف من غير إقناع ما يخوف به.

وفيه علمُ العهود والمواثيق البرزخية.

وفيه علمُ التسليم.

وفيه علمُ الاستدراج، وإظهار البعد في عين القرب؛ وما صفة من يعرف ذلك؟

وفيه علم أوقات الموفقات.

وفيه علم ما يعطيه العلم الذي يقتضي العمل من العمل؛ فإنه من المحال أن يكون علم يعطي العمل قيامه بصاحبه ولا يعمل، ولا يجوز ذلك كثير من الناس وهم فيه على غلط؛ فالعلم يقتضي العمل ولا يتد.

وفيه علم الشركة في الأسماء، وما تؤثر؟

وفيه علم العجز وحيث ينفع ويكون دليلا.

وفيه علم منافع الأعضاء.

وفيه علم ما يدفع به الخطر الشيطاني والنفس من الإنسان؟

وفيه علم مراتب السجود في الساجدين، وما الذي أسجدهم؟ وما السجود الذي لا رفع بعده

لمن أسجد؟ ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾^١.

الباب الثامن والسبعون وثلاثمائة

في معرفة منزل الأمة النبوية والإحصاء^١

والثلاثة الأسرار العلوية وتقدم المتأخر وتأخر المتقدم من الحضرة الإلهية

يَطِيرُ الْعَارِفُونَ إِلَى الْمُسْتَقَى	بِأُجْنِبَةِ الْمَلَائِكَةِ الْكَرَامِ
إِلَى ذَاتِ الثَّوَابِ بِغَيْرِ نَعَبٍ	فَتَرْجِعُهُمْ بِأَزْوَاجِ الْأَنْسَابِ
فَتَكْمُلُ ذَانَهُمْ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ	مِنْ أَسْمَاءِ الْمَنَزَّهِ وَالْمَقَامِ
وَتُشَاهِدُ حَالَهُمْ يَتَبَدُّو قَبِيضَى	فَكُلُّهُمْ إِمَامٌ عَنْ إِمَامٍ

اعلم أيها الله وإياك أن اليانم أم من جملة الأم، لم تسيحبات تحض كل جنس وصلاة، وصلاة مثل ما لغيرها من المخلوقات. فتسيحهم (هو) ما يعملونه من تنزيه خالقهم؛ فلم تصيب في ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^٢، وأما صلاتهم فلم مع الحق مناجاة خاصة. قال تعالى: ﴿وَالطَّيِّرُ ضَاغِتٌ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ﴾^٣ وقال: ﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ﴾^٤ وهي ما شرع الله لها من السبل أن تسلكها ﴿وَذَلِكُمْ﴾. فكل شيء من المخلوقات له كلام يخضه بعلمه الله، ويسمعه من فتح الله سمعه لإدراكه.

وجميع ما يظهر من الحيوان من الحركات والصنائع التي لا تظهر إلا من ذي عقل وفكر وروية^٥، وما يرى في ذلك من الأوزان يدل على أن لهم علما في أنفسهم بذلك كله. ثم يرون منهم أمورا تدل على أنهم ما هم ما للإنسان من التدبير العام. فتعارضت عند الناظرين في أمرهم

١ ثمانية في الهمش فلم آخر، مع إشارة التصويب

٢ ص ٦٩

٣ [الشورى: ١١]

٤ [النحل: ٤١]

٥ [النحل: ٦٨، ٦٩]

٦ ص ٦٩ ب

الأمر، فإنهم أمرهم عليهم، وربما سئوا لذلك جهنم؛ من إيهام الأمر. إلا عندنا؛ فإنه أوضح من كل واضح.

وما أتني على من أتني عليه إلا من عدم الكشف لذلك؛ فلا يعرفون من الخلوقات إلا قدر ما يشاهدونه منهم. وكذلك، من أختهم بدرجة المعارف والعلم بالله رما أهلهم الله له، ما أختهم بذلك إلا من كون الله كشف له عن أمرهم وأحوالهم، أو مؤمن صادق الإيمان قد بلغه عن الله في كتاب أو سنة أمرهم.

وساعدنا على هذا القول شيخنا وإمامنا المتقدم حجة الله على المفتين -الذي يقول فيه أبو طالب المكي صاحب "قوت القلوب" إذا حكى عنه قولاً: قال عالمنا سهل بن عبد الله التستري- الذي رأى قلبه يسجد وهو صغير فلم يرفع، واستظهر القرآن وهو ابن ست سنين. ولما دخلت الخلوة على ذكره؛ فتح لي به -من ليلتي تلك- الفتح الخاص بذلك الذكر؛ فالكشف لي، بنوره، ما كان عندي غيباً، ثم أقل ذلك النور المكشوف به. فقلت: هذا مشهد خليلي. فعملت آتي وارث من تلك الساعة لملا أمر الله رسوله وأمرنا باتباعها، وذلك قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْهُمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَنَّ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ سَمِيعًا عَلِيمًا﴾. وتحقق أبوتهم وثبوتهم.

وقد كان شيخنا صالح البربري شاذلي قد قال لي: "يا ولدي؛ إياك أن تنوق الخل بعد العسل". فعملت مراده وكان من أكبر من رأيه من المتفطنين إلى الله تعالى؛ بل المتطوعين. ما رأيت على قدمه مثله. فحفت الشيخ بكثرة، وقلت له ما كان في منظوم نظمته إلهي، لا عن روية ولا تعقل، كما قال أبو العباس بن العزف الصنهاجي:

وجاء حديث لا يمل سماعه
شوي إلينا نثره وظامه

وكان النظم الذي عملته في حالي:

كان يثل الخل من بعد العسل
ففضى المضناخ عني وأقل

ونث ظلمة ليل حالك
قلت: زبي قال: ليبي قفا
علم الحق الذي قد فلكه
قلت: هب لي نورك الخالص بي
في سواني ثم أرضي ثم ما
والذي ينهم قولي قد ذرى

أورقت في القلب أشباب العلق
تتبعيه؟ قلت: نورا يعقل
قال: باب مغلق. قلت: أجل
فبدا النور بلا ضرب مثل
بين هدني إلى غير أجل
أني الأمر الذي منه نزل

فسر الشيخ بهذا النفس وقال: هذا من تجلي العلق. قلت له: صدقت؛ كذلك كان. قال: الحمد لله النعم على كل حال، لو علم الناس النعمة السارية في الأحوال؛ ما فرقوا بين السر والبراءة، واتخذ الحمد. قلت له: بل توحد. فقال: صدقت بما ولدي- وأخطأ الشيخ. فقتلت يده، وقيل رأسي.

إذا الصادق الداعي أتاك مبيها
وقلت: رسول الله أتت وسيأتي
ولست بإيتاني به مكرذا
بكشف؛ أتاني من إلهي بعشيد
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر
إذا قلت: "يا الله" أتني من الحشا
أنا الواجب المخلصان في كل حالة
وما ثم غير بل أقول بما أتت
وليس زسولي غير نعتي ولا الذي

فألق إلي الشفع إن كنت مؤمنا
إلى مسجدي سر أقول ومغليبا
فإني علمت الأمر علما مبيها
يكون لنا يوم القيامة موطبا
فما ثم إلا الله فالعلم علما
فإن قلت: من هذا؟ يقول: أنا أنا
وذلك نعت لا يكون لغيرنا
به رسلنا فالقول بما بنا لنا
أعاطيه غيري فعتيك عتينا

فكل شيء في العالم يقال فيه عند أهل النظر وفي العامة؛ إنه ليس بحيوان؛ فليكن

الله عندنا قد فطره لئلا خلقه على المعرفة به والعلم. وهو حيٌّ، ناطقٌ بنسبيته؛ يدركه المؤمن بإيمانه، ويدركه أهل الكشف عيناً. وأمّا الحيوان ففطره الله على العلم به تعالى - وفلقه بنسبيته، وجعل له شهوة لم تكن لغیره^١ من المخلوقات من تقدّم ذكره آنفاً. وفطر الملائكة على المعرفة والإرادة لا الشهوة، وأمرهم، وأخير أنهم لا يعصونه لئلا خلق لهم من الإرادة، ولولا الإرادة ما أتى عليهم بأنهم لا يعصونه ويفعلون ما يؤمرون.

وفطر الجن والإنس على المعرفة والشهوة؛ وهو تعلّق خاصّ في الإرادة؛ لأنّ الشهوة إرادة طبيعية. فليس للجن والإنس إرادة إلهية كما للملائكة؛ بل إرادة طبيعية تستقي شهوة. وقطرها على العقل لا لاكتساب علم، ولكن جعله الله آلة للإنس والجن؛ ليردعوا به الشهوة في هذه الباري خاصة، لا في الباري الآخرة. ولذلك قال في الباري الآخرة لأهل الجنان: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ﴾^٢ إعلاما لنا بأنّ النشأة الآخرة التي يُنشأ فيها طبيعة مثل نشأة الدنيا. لأنّ الشهوة لا تكون إلّا في النفوس الطبيعية، والنفوس الطبيعية ما لها نصيب في الإرادة.

فإذا استفاد الإنسان أو الجنّ علما من غير كشف؛ فإنّ ذلك مما جعل الله فيه من قوة الفكر. فكلّ ما أعطاه الفكر للنفس الناطقة، وكان علما في نفس الأمر؛ فهو من الفكر بالموافقة. فالعلوم التي في الإنسان إنما هي بالفطرة، والضرورة، والإلهام، والكشف الذي يكون له؛ إنما يكشف له عن العلم الذي فطره^٣ الله عليه؛ فيرى معلومه. وأمّا بالفكر فحالّ الوصول به إلى العلم.

فإن قيل: من أين علمت هذا، وما هو من مدركات الحس، فلم يبق إلّا النظر؟ قلنا: ليس كما تقول؛ بل بقي الإلهام والإعلام الإلهي؛ فتلقاه النفس الناطقة من ربّها كشفاً وذوقاً، من الوجه الخاص التي لها ولكلّ موجود سيّء الله. فالفكر الصحيح لا يزيد على الإمكان، وما يعطي إلّا هو. وهذا (أي الكشف) من علم الله وإعلامه، من يُدرك ذلك بالفكر.

١ ص ٧١
٢ (صفت: ٣١)
٣ ص ٧٢

كان ابن عطاء^١ راکباً على جبل، فافصت رجلُ الجبل. فقال ابن عطاء: "جبل الله". فقال الجبل: "جبل الله" يريد: عن إجلائك. فكان الجبل أعلم بالله من ابن عطاء. فاستحي ابن عطاء. فهذا من علم البهائم بالله. وأمّا رسول الله ﷺ فإنه ذكر في الصحيح: "أنّ بقرة في زمن بني إسرائيل حمل عليها صاحباً. فقالت: ما خلقت لهذا؛ وإنما خلقت للحرث. فقالت الصحابة: أبقرة تكلم؟ فقال رسول الله ﷺ: "أمنتُ بهذا أنا وأبو بكر وعمر" وذلك أنّ الروح الأمين أخبره. فلو علمنا رسول الله ﷺ لما قال: "أمنتُ" فهذه بقرة من أصناف الحيوان، قد علمت ما خلقت له. والإنس والجنّ خلقوا ليعبدوا الله، وما علموا ذلك إلّا بتعريف الله على لسان الرسول. وهو في فطرتهم، ولكن ما كشف لهم علماً هم عليه.

ومرّ بعض أهل الله على رجل راکب على حمار، وهو يضرب رأس الحمار حتى يسرع في المشي. فقال له الرجل: كم تضرب على رأس الحمار؟ فقال له الحمار: دعه؛ فإنه على رأسه يضرب. فهذا حمار قد علم ما تؤول إليه الأمور بالفطرة، لا بالفكرة. فانظر يا محبوب- أين مرتبتك من مرتبة البهائم؟ البهائم تعرفك، وتعرف ما يؤول إليه أمرك، وتعرف ما خلقت له، وأنت سمحت هذا كله!

ومع هذا فالبهائم؛ في الحيّزة في الله، وهم مفطورون عليها؛ فإنها المقام الذي يصل إليه أهل النظر الصحيح، في الله، وأهل التجلّي. ولذلك قال الله فيمن لم يعرف الله: ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ﴾ يعني في الضلال؛ الذي هو الحيّزة؛ ثم قال: ﴿بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾^٢ والسبيل (هو الطريق. فزادوا ضلالاً؛ أي خيرة في الطريق التي يطلبونها للوصول إلى معرفة ربهم من طريق أفكارهم؛ فهذه خيرة زائدة على الحيّزة في الله. وكذلك قال فيهم حيثما قال. إنما جعل الزيادة في السبيل، وليس إلّا الفكر، والفكر والتفكير فيمنع التفكير فيه؛ وهو النظر في ذات الله فقال:

١ أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدي. صاحب الجند، وإبراهيم الأنارستاني، وغيرهما. وكان من أقران الجند وعلمائهم. وكان أبو سعيد الخزاز يحلم شأه. مات سنة سبع والألفين من كرامته: "من أوم غسه آداب السنة توار الله قلبه بنور المعرفة. ولا تعرف من متابعة الحبيب ﷺ في أومره، وأفعاله وأخلاقه، والاداب بآدابه. إلهيات الأولياء. (١ / ١٩)

٢ ص ٧٢
٣ (الفرقان: ٤٤)

﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أُنْفَى﴾ وهو حال الجهل بالله، كما هو في نفس الأمر من حيث الذات ﴿فَقُوْا فِي الْآخِرَةِ أُنْفَى﴾ كما هو في الدنيا، ثم زاد فقال: ﴿وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ وهو الطريق. ولذلك قال عمرو بن عثمان المكي في "صفة المعرفة والعارفين: "وكما هم اليوم؛ كذلك يكونون غدا".

فاعلم، إن كنت تفهم، تشبيه الله أهل الضلال بالأنعام؛ أنه تعالى: ما شبههم بالأنعام نصفا بالأنعام، وإنما وقع التشبيه في الحيرة، لا في الحار فيه؛ فلا أشد حيرة في الله من العلماء بالله. ولذلك ورد عن رسول الله ﷺ أنه قال لربه: «رَدِّيْ فِيكَ تَحِيْرًا» لما علم من علو مقام الحيرة لأهل التجلي لاختلاف الصور. وتصديق هذا الحديث قوله: «لا أحصى. شاء عليك؛ أنت كما أثبتت على نفسك» وقد علمنا ما أتى الله به على نفسه من بسط يديه بالإفراق، وفرجه بتوبة عبده، وغير ذلك من أمثاله، ومن «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ»^١، ﴿وَمَا فَتَرَوْا اللَّهَ خَلْقَ قَدَرِهِ﴾^٢ وقول رسول الله ﷺ: «لو تعلم البهائم من الموت ما تعلمون؛ ما أكلمن منها شيئا».

فانظر في تنبيه ﷺ على حسن استعدادهم وسوء استعدادنا. حتى أنه من كان بهذه المثابة من الفكرة في الموت، فغايته أن حصل له استعداد البهائم، وهو شاء على من حصل في هذا المقام، وارتفع في حقّه، وكيف ينظر البهائم دون الإنسان في الاحتقار، وغاية الشاء عليك من الله أن تشاركها في صفتها. فاشهد فوادك ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾^٣ فإن الله في خلقه أسراراً؛ ولذلك خلقكم أطواراً.

واعلم أن البهائم، وإن كانت مسخرة مثلاً للإنسان، فلا تغفل عن كونك مسخرًا لها، بما تقوم به من النظر في مصالحها: في سقيها، وعلفها، وما يصلح لها؛ من تنظيف أماكنها، ومباشرة التنازلات والأزال من أجلها، ووقايتها من الحرّ والبرد المؤذنان لها. فهذا وأمثاله من كون الحقّ سقرًا لها، وجعل في نفسك الحاجة إليها؛ فإنها التي تحصل أفعالك إلى بلد لم تكن تبلغه إلا

١ [الإسراء: ٧٢]
٢ ص ٧٣
٣ [الشورى: ١١]
٤ [الأنعام: ٩١]
٥ [نمل: ١١٤]
٦ ص ٧٣

ب نصف ذاتك، وهو شئ الأفس. أي ما كنت تصل إليه إلا بالوهم والتخيّل، لا بالحس؛ إلا بواسطة هذه المراكب. فلا فضل لك عليها بالتسخير؛ فإن الله أوجحك إليها أكثر مما أوججها إليك.

ألا ترى إلى غضب رسول الله ﷺ حين سئل عن ضالة الإبل كيف قال: «مالك ولها! معها خذاؤها وسقاؤها، غرّ الماء وأكل الشجر حتى يجدها ربّها؟» فما جعل لها إليك حاجة، وجعل فيك الحاجة إليها. وجميع البهائم تفرّ منك من لها آلة الفرار؛ وما هذا إلا لاستغنائها عنك، وما جيلت عليه من العلم بأنك ضاير لها. ثم طلبك لها، وبذل مجهودك في تحصيل شيء منها دليل على افتقارك إليها. فبالله؛ من تكون البهائم أغنى منه؛ كيف يحصل في نفسه أنه أفضل منها؟! صدق القائل: «ما هلك امرؤ عرف قدره» فوالله؛ ما يعرف الأمور إلا من شهدا ذوقاً، وعانها كشفاً.

لا تعرف الشوق إلا من يكابدُه ولا الضبابة إلا من يهاضيها

(أ) ما وصل إليك خبر الفيل؛ ومن حبسه وامتناعه من القنوم على خراب بيت الله؟
(أ) ما بلغك ما فعلت الطير بأصحاب الفيل، وما رمتهم به من الحجارة التي لها خاصية في القتل دون غيرها من الأجار؟ أثري يصدر ذلك منها من غير وحي إلهي إليها بذلك؟ فكيف من قتل كان في العالم، ومن أصحاب غزاة كان في العالم لتأ ظهر مثل هذا الأمر في هؤلاء، وما ظهر في غيرهم؟ وهل يوحى الله إلى من لا يعقل عنه؟ وهل قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُنْذِرَ نَفْسًا﴾^١ هل ذلك إلا ليفهموا؛ لتقوم عليهم الحجة إذا خالفوا، أو يعملوا بما فهموا فيسعدوا؟ هل سمعت في النبوة الأولى والثانية قطعاً أن حيواناً، أو شيئاً من غير الحيوان، عصى أمر الله، أو لم يقبل وحي الله؟ أين أنت من فرار الحجر بنوب موسى عليه السلام حتى بدت لقومه سوائه؛ ليعلموا كنهم فيها نسبوه إليه، ورأه الله مما قالوا؛ أثري فرار الحجر هل كان عن

١ ص ٧٤

٢ هذا البيت للشاعر أبو الشقيق، مروان بن محمد (١١٢-٢٠٠هـ) شاعر هجاء، من البصرة، فرائد الأصل، من موالى بني أمية.
٣ [الزمر: ١٤]

غير أمر الله إياه بذلك؟

أثرى إياها السواوات والأرض^١ والجبال عن حمل الأمانة وإشفاقهم منها عن غير علم بقدر الأمانة، وما يؤول إليه أثر من حملها فلم يحفظ حق الله فيها؟ وعلمهم بالفرق بين العزض والأمر، فلما كان عرض تخيير احتاطوا لأنفسهم وطلبوا السلامة، ولما أمرهم الحق تعالى- بالإتيان فقال للسواء الأرض: ﴿الْيَتِيَا طَلُوعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾^٢ طاعة لأمر الله، وحذرا أن يؤذي بهما على كره؛ أثرى لو نزل القرآن على جبل فتشع وتصدع من خشية الله؛ أثرى ذلك منه عن غير علم بقدر ما أنزل الله عليه، وما خاطب به من التخويبات التي تلذّب لها صم الجبال الشاخات؟ كم يبين الله ورسوله لنا ما هي الخلوقات عليه من العلم بالله، والطاعة له، والقيام بحقه؟ ولا تؤمن، ولا نسمع، وتناوّل ما ليس الأمر عليه؛ لتكون من المؤمنين، ونحن على الحقيقة من المكذّبين، ورجحنا حبسنا على الإيمان بما عرّفنا به ربنا^٣ لئلا نلّم نشاهد ذلك مشاهدة عين.

واعلم أنّه من علم أنّ الموجودات كلّها ما منها إلّا من هو حيّ ناطق، أو حيوان ناطق؛ المستقي: جهادا، أو نباتا، أو ميتا؛ لأنّه ما من شيء من قائم بنفسه، وغير قائم بنفسه- إلّا وهو مستحيّ ربه بحمده، وهذا نعم لا يكون إلّا لمن هو موصوف بالله^٤ حيّ.

وَضَلَّ

ومن كان هذا مشهده، في الموجودات، استحي كلّ الحياء في خلوته التي تستجى جلوة في العاعة، كما يستحي في جلوته؛ فإنه في جلوة أبدا؛ لأنّه لا يخلو عن مكان بيّله، وساء غفلة. ولو لم يكن في مكان لاستحي من أعضائه ورعيّة بدنه؛ فإنه لا يفعل ما يفعل إلّا بها؛ فإنّها آلائه،

وإنّه لا بدّ أن تستشهد فتشده، ولا تستشهد الله إلّا عدلا.

فصاحب هذه الحال لا يصحّ أن يكون في خلوة أبدا، ومن كان هنا حاله فقد لحق بدرجة اليهام. والدليل على ذلك أنّ رسول الله ﷺ قد ذكر عنه، في الصحيح، أنّه قال: «إنّ للميت خوارا، وإنّ السعيد منهم يقول: قتموني قتموني، يعني إلى قبره. وإنّ الشقيّ منهم يقول: إلى أين تذهبون بي». وأخير ﷺ: «أنّ كلّ شيء يسع ذلك منه إلّا الإنسان والجنّ» فدخل تحت قوله: «كلّ شيء» ما يتر على ذلك الميت من جهاد، ونبات، وحيوان. وثبت أنّ رسول الله ﷺ كان راجعا على بغلة، فمرّ على قبر دائري، ففترت البغلة فقال: إني رأيت صاحب هذا القبر يتعذب في قبره» فلذلك فرّث. وقال في نافقه لئلا هاجر ودخل المدينة، ترك زمامها، فأراد بعض الصحابة أن يحبسوها؛ فقال: «دعوها فإنّها مأمورة» ولا يؤمر إلّا من يعقل الأمر، حتى بركت بنفسها بفناء دار أبي أيّوب الأنصاري؛ فتر به.

وقال في الصحيح: «إنّ المؤنّث يشهد له مدى صوته من رطب ويابس» وهذا كلّ معاني لكلّ شيء، ولا يشهد هذا من الإنسان والجنّ إلّا أفراد من أفراد هذين النوعين. فإنّ الجنّ يجتمعون مع الإنس في الحدّ. فإنّ الجنّ حيوان ناطق؛ إلّا أنّه اختصّ بهذا الاسم؛ لاستقارّه عن أفعال الإنس غالبا. فهم مع الإنس كالظاهر من الإنسان وحده مع باطنه. وكذلك قال تعالى- في غير هذين النوعين: ﴿وَمِمَّا مِنْ ذَاتِ بَنَانٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَلْمٍ يَبْدُرُ يَخْتَانِيهِ إِلَّا أَمْتٌ مُتَقَلِّبَةٌ وَالْأَمْثَالُ هُم الَّذِينَ يَشْتَرُونَ فِي صفات النفس؛ فكلمهم حيوان ناطق. ثمّ قال تعالى- فيهم: ﴿ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾^٥ يعني كما تحشرون أمتهم، وهو قوله تعالى: ﴿وَوَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾^٦ الشهادة يوم الفصل والقضاء؛ ليفصل الله بينهم كما يفصل بيننا؛ فيأخذ للجنّة من القرناء، كما ورد، وهذا دليل على أنّهم مخاطبون مكلفون من عند الله من حيث لا تعلم.

١ ص ٧٥
٢ [فصلت: ١١]
٣ ثابتة في الهامش
٤ ص ٧٥
٥ نبعها الجزء الأول بما يلي عنوان الرّسل الثاني وهو "ومن كان مشهده... الحياء" وبعده الرّسل ثم أعاد العبارة السابقة نفسها
٦ الجزء: شاة: لا قرن لها.

قال تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾^١ فنكر الأمة والنذير، وهم من جملة الأمم. ونذيرهم قد يكون لكل واحد منهم نذير في ذاته، وقد يكون للنوع من جنسه - لا بد من ذلك من حيث لا يعلمه، ولا يشهد إلا مَنْ أشهده الله^٢ ذلك. كما قال (تعالى) في الشيطان: ﴿إِنَّهُ بَرَأَكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرْتَضُونَ﴾^٣ وذكر أنهم يوحون إلى أوليائهم ليجادلونا، ويضلُّ المجادل - الذي هو ويلي الشيطان - أنَّ ذلك من نفسه، ومن نظره وعلمه، وهو من وحي الشيطان إليه. يعرف ذلك أهل الكشف عينا، ويسمعونه بأذانهم كما يسمعون كل صوت. وما من حيوان إلا ويشهد ذلك؛ ولذلك أكرمهم الله عن تبليغ ما يشهدونه إلينا؛ فهم أمانة بصورة الحال في حقنا. ولا يكشف الله لأحد من النوع الإنساني ما تكشفه إليهم، مما ذكرناه، إلا إذا رزقه الله الأمانة؛ وهي أن يستتر عن غيره ما يراه من ذلك إلا بوحى من الله بالتعريف. فإن الله ما أخذ بأبصار الإنس وبأسماعهم في الأكثر، وبالفهم في أصوات هبوب الرياح، وخرير المياه، وكل مصوت؛ إلا ليكون ذلك مستورا. فإذا أفضاه هذا المكاشف؛ فقد أبطل حكم الوضع، إلا أن يوحى إليه بالكشف عن بعض ذلك؛ فحينئذ يعذر في الإفشاء بذلك القدر.

وفي هذا المنزل من العلوم:

علمُ شاه الرجاء.

وعلمُ من أظهر الشريك وهو لا يعتقدده. كما أنه من الموحدين من ينفي الشريك وهو يعتقدده؛ وهو الذي يرى أنَّ من الأسباب من يفعل الشيء^٤ لثباته، والموحد يرى أنه لا فاعل إلا الله - كما يقول إذا اجتمع الزاج والغصص وارتفعت الموانع الطبيعية؛ فإنه لا بد من السواد الذي هو المداد - كونه موحداً، والموحد من يرى إيجاد السواد لله كالإشاعة وأماثلهم، وأنَّ الإسكان يقضي أن يكون اجتماعها مع ارتفاع الموانع الطبيعية، ولا يكون سواد إلا لن خلق الله

ذلك اللون فيه، هذا في الطبيعيين.

وأما في المتكلمين الموحدين فإنهم يقولون: إن الناظر إذا عثر على وجه الدليل، فإن المدلول يحصل ضرورة، مع تفريقهم بين وجه الدليل والمدلول. وهذا لا يصح عند السلم العقل؛ فإنه يحصل وجه الدليل ولا يحصل المدلول. ولا يتحقق لهم أن يقولوا: إن وجه الدليل هو عبارة عن حصول المدلول؛ فإنهم يفرقون بين وجه الدليل والمدلول. فلو زادوا ضرورة عادية، لا عقلا؛ لم يفترض عليهم؛ فإنه لا فرق بين وجه الدليل أو الرؤية في الرائي؛ بل الرؤية أتم، ونحن نعلم بالإيمان أن الله قد أخذ بأبصارنا - مع وجود الرؤية فيها - عن كثير من المبصرات لغيرنا؛ فلم يحصل المرتقى ضرورة، مع وجود الرؤية وارتفاع الموانع التي تقدح في هذه النشأة الطبيعية. فيرى الإنسان الواحد ما لا يراه الآخر مع حضور المرتقى لها، واجتماعها في^٥ سلامة حاشية البصر، فهذا حجاب إلهي، ليس للطبيعة ولا للكون فيه أثر. وهذا كثير. فكمن من مشرك في الظاهر، يوحى في الباطن، وبالعكس.

وفيه علمُ الآجال ما يعلم منها، وما لا يعلم؟

وفيه علمُ كينونة الله في أبنيات مختلفات بذاته، ومثل ذلك مثلُ البياض في كل أبيض إن فهمت. فإن الله - تعالى - ما ذكر عن نفسه حكما فيه لا يكون له مثل في الموجودات. لأنه لو ذكر مثل هذا؛ لم تحصل فائدة التعريف، غير أنه يتعلل على بعض الألفاظ. فمن ظهر له الموجد الذي له عين ذلك الحكم، علمنا أنه المخاطب من الله بذلك الحكم، لا غيره. كما قال تعالى: ﴿لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^٦ فيبعض الناس قد علم ما أراد بالكبر هنا، وبعضهم لا يعرف ذلك، فالذي عرف ذلك هو المخاطب بهذه الآية. وهكذا في كل خطاب، حتى في ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^٧ خاطب به من يعلم نفي المثلية في الأشياء.

وفيه علمُ عموم تعلق العلم الإلهي بالمعلومات، ومن علم متنا حصر المعلومات في واجب،

١ ص ٧٧
٢ [أعراف: ٥٧]
٣ [الشورى: ١١]

١ [فاطر: ٢٤]
٢ ص ٧٦
٣ [الأعراف: ٢٧]
٤ ص ٨٦

ومحال، ويمكن، في نفس الأمر، قد عمّ من وجه كَثْرٍ، وبقي الفضل بين العلماء في نفس الأمر المحكوم عليها بأحد^١ هذه الأحكام.

وفيه علمٌ ما يأتي من الممكنات، وهي كلها آيات، فيعرض عن النظر في كونها آية من يُعرض؛ ما السبب في إغراض واحد، وعدم إغراض آخر في ذلك؟

وفيه علمٌ من يُشكك نفسه فيما قد تبين له؛ ما الذي يدعو إلى ذلك التشكيك؟

وفيه علمٌ من أتى حقيقةً إلهية خلق الله الالتباس في العالم: هل كان ذلك لكونه يتجلى لعباده في صور مختلفة يُعرف وتُذكر؟ مع أنّه تعالى - في نفسه على حقيقة لا تتبدل، ولا يكون التجلي إلّا هكذا؛ فما في العالم إلّا التباس. وذلك لكون الشارع قد أخبر أنّ المؤمن يظهر بصورة الكافر؛ وهو سعيد، والكافر يظهر بصورة المؤمن؛ وهو شقي؛ فلا يُقطع على أحد بمساعدة ولا بشقاء لالتباس الأمر علينا. فهذا عندنا ليس بالتياس؛ وإنما الالتباس أن تقطع بالشقاء على السعيد، وبالسعادة على الشقي؛ حينئذ يكون الأمر قد التبس علينا، وأما إذا لم تقطع فما التبس علينا شيء.

وفيه علمٌ أنّ الحكم للرحمة يوم القيامة، وأنّ العدل من الرحمة، ويوم القيامة يومُ العذل في القضاء^٢. وإنما تأتي الرحمة في القيامة لتشهد الأمر، حتى إذا انتهى حكم العدل، وانقضت مدته في المحكوم عليه؛ تولّت الرحمة الحكم فيه إلى غير نهاية.

وفيه علمٌ ما هو الله، وما هو الخلق؟ وأعني بما هو الله؛ أنّه مُخلّص.

وفيه علمٌ الوصف الخاص بالله الذي لا يشركه بما من ليس إليه.

وفيه علمٌ لم تعددت الأساء الإلهية باختلاف معانيها؛ فهل هي أساء لما تحتها من المعاني؟ أو هي أساء لمن سُبّت إليه تلك المعاني؟ وهل تلك المعاني أمور وجودية؟ أو ينسب لوجود لها؟

وفيه علمٌ الإنصاف والعدل في القضايا والحكومات.

وفيه علمٌ ما يعني من الاستحقاق بعد انقضاء مدّة حكمه؟ وما معنى الفلاح في نفيه عن المستحقّ للعقوبة؟

وفيه علمٌ بحمد المشرِك الشرِك؛ هل له في ذلك وجه إلى الصدق؟ أو هو كاذب من كلّ وجه؟ وذلك أنّ القائل في الحقيقة ليس غير الله، فلا بدّ أن يكون له وجهٌ إلى الصدق، من هنالك ينسب أنّه قول الله، وإن ظهر على لسان المخلوق؛ فإنّ الله قاله على لسان عبده. وقد ورد عن الرسول ﷺ في الصحيح: «إنّ الله يقول على لسان عبده» ونطق القرآن بذلك فعين كلام الترجان هو كلام المترجم عنه.

وفيه علمٌ ما تعطيه الأحوال فمن قامت به من الأحكام؟

وفيه علمٌ ما ينتجه القَطْع بوقوع أحد الممكنين من غير دليل؟

وفيه علمٌ ما يسخطه العارف الذي له الكشف من فعل الحق، مما لا يسخطه؟ والسخط من عمل الباطن، حتى لو لم يبق به سخط في باطنه وأظهر السخط؛ لكان حاله إلى النفاق أقرب من حاله إلى الإيمان.

وفيه علمٌ الحثّ على النفاق؛ هل يناقض التسليم؟ وإذا اجتمع صاحب تسليم وصاحب مداراة؛ أتى الرجلين أعلم؟

وفيه علمٌ السبب المانع للسامع إذا نودي ولم يجب؛ هل يقال إنّ سمع؟ أو يقال فيه إنّّه لم يَشع؟

وفيه علمٌ الظلمة، وهو العمى والضلال، وهو الحيرة.

وفيه علمٌ عموم الحشر. لكل ما خفّته النار الدنيا من معدن، ونبات، وحيوان، وإنس، وجانّ، وساء، وأرض.

وفيه علم السبب الذي يدعو إلى توحيد الحق سبحانه - ولا يمكن معه إشراك؛ وهل له^١ حكم البقاء فيبقى حكم التوحيد؟ أو لا بقاء له؟ أو يبقى في حق قوم دون قوم؟

وفيه علم عموم الإيمان؛ ولهذا يكون المال إلى الرحمة، حتى لا يرحم الله إلا المؤمنين؛ فإنه من الرحمة حكم عموم الإيمان.

وفيه علم البوادة والهجوم، وله باب في الأحوال من هذا الكتاب.

وفيه علم من تكلف العلم وليس بعالم فصادف العلم؛ هل يقال فيه إنه عالم، أم لا؟

وفيه علم الحب لله والبغض لله؛ هل لذلك يغض الله وجهه يحب فيه الله، كما له من الله وجه^٢ يرزقه به على بغضه فيه؟

وفيه علم فائدة التفصيل في المجمل.

وفيه علم فطرة الإنسان على العجلة في الأشياء إذا كان ممكنا منها.

وفيه علم الغيوب؛ وما يُعلم منها، وما لا يُعلم منها؟ والأسباب المجهولة مسبباتها من حيث أنها لهذه الأسباب مع العلم بها وأسبابها، لا من حيث أنها أسباب لها.

وفيه علم الله شخصيات العالم.

وفيه علم الوفاة والبعث في الدنيا. وعلم الوفاة التي يكون البعث منها في الآخرة، والاحتفال إلى البرزخ في الموتين.

وفيه^٣ علم مراتب الأرواح الملكية في عباداتهم.

وفيه علم عموم نجات العالم المشترك وغير المشترك، وهو علم غريب منصوب عليه في القرآن ولا يُشعر به.

وفيه علم السبب الموجب لترك الفعل من القادر عليه.

وفيه علم لكل اسم مستق، ولا يلزم من ذلك وجود المستق في عينه. وأثنى مرتبة تعم جميع المعلومات بالوجود، سواء كان المعلوم محال الوجود، أو لا يكون؟

وفيه علم ما يكون من الجراء برزخا؛ فينتج العمل به جزاء آخر؟

وفيه علم الرزدة لماذا (إلى ماذا) ترجع؟ وما هو إلا سلوك إلى أمام كما نقول: رجعت الشمس في زيادة النهار وقصصه، وما عندها رجوع؛ بل هي على طريقها. فهل هو كالنسخ في الأشياء؛ وهو انتهاء مدة الحكم ابتداء مدة حكم آخر، والطريق واحدة لم يكن في السالك عليها رجوع عنها؟

وفيه علم النسخ، واختلاف أحكامه مع أحديّة عينه.

وفيه علم المشاهدة والفرق بينها وبين علم النظر.

وفيه علم الاستدلال.

وفيه علم لكل علم رجال، ولكل مقام مقال، وإن كان لا يقال؛ فمقالة حال.

وفيه علم من تشبه به لا يقبل التشبيه به؛ ما الذي دعاه إلى ذلك؟

وفيه علم الإعادة أنها على صورة الابتداء، وإن لم تكن كذلك؛ فليست بإعادة.

وفيه علم هل يكون الشيء محلا لضده، أم لا؟

وفيه علم إيضاح المبهات.

وفيه علم حكم الليل والنهار، ونسبة الولوج والغشيان والتكوير إليها، وكونها جديدين وملكوّن.

وفيه علم إخراج الكثير من الواحد، وكيف لا يصح ذلك إلا بالتدرج على التركيب الطبيعي

الذي لا يتركب إلا بالواحد؟

وفيه علم ما معنى الاستحالات في الأشياء؟

وفيه علم الأحكام؛ هل يصح كل حكم على من توجه عليه؟ أو منها ما يصح، ومنها ما لا يصح؟ والحاكم الله؛ فكيف يكون في الوجود حكم لا يصح على المحكوم عليه؟ وفي هذه المسألة مخوض من كون الحكم بالشريك قد ظهر في الوجود، وهو حكم باطل إذا نسب إلى الله؛ إذ هو تعالى - لا شريك له في ملكه.

وفيه علم اتساع القالة في الله أنه الإهمال الإلهي، لا إهمال.

وفيه^١ علم ما يؤثر التسمية وما يؤثر تركها؟

وفيه علم ما اعتقته هذه الآيات وهي:

الْجَهْلُ مَوْتُ وَلَكِنْ لَيْسَ يَعْلَمُهُ

لَا يَعْرِفُ الْخَلْقُ فِي عَقْدٍ رَمَضَتْ بِهِ

وَمَا خَلَلَتْ وَلَكِنْ أَنْتَ تَزَعُمُهُ

مَنْ يُضِلُّهُ اللَّهُ لَا هَادِيَ يَضُرُّهُ

وفيه علم ما يقع فيه التضعيف. «وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ»^٢.

الباب التاسع والسبعون وعلاماته^١

في معرفة منزل الخلق والعقد، والإكرام والإهانة.

ونشأة الدماء في صورة الإخبار؛ محمدني

صَحَّافٌ مِنَ النَّجْبَيْنِ
أَنْشَأَ هَا كِرَامًا
فَلَمَّا بَدَتْ إِلَيْنَا
فِيهَا غُلُومٌ نَعَتِ
وَمِنْهَا غُلُومٌ كُنُوتِ
وَمِنْهَا غُلُومٌ حَالِ
وَمِنْ قَائِلٍ يُوْضِلُ
فَسُبْحَانَ مَنْ تَعَالَى
وَمَا كُنُوتُهُ يَكُونِي

اعلم أن الاثني عشر انتهى البساط من الأعداد: أصابع، وعقد. فالأصابع منها تسعة، والعقد ثلاثة؛ فالجميع اثنا عشر. ولكل واحد من هؤلاء الاثني عشر - حكم ليس للآخر، ومشهد إلهي لا يكون لغيره. ولكل واحد من هذا العدد رجل من عباد الله له حكم ذلك العدد.

فالواحد منهم ليس من العدد؛ ولهذا كان وثر رسول الله ﷺ إحدى عشرة ركعة؛ لأن الواحد ليس من العدد. ولو كان الواحد من العدد ما صحَّت الوترية جملة واحدة، لا في العدد ولا في المعداد. فكان وثر رسول الله ﷺ إحدى عشرة ركعة، كل ركعة منها نشأة رجل من أمته؛ يكون قلب ذلك الرجل على صورة قلب النبي ﷺ في تلك الركعة. وأما الثاني عشر - فهو

الجامع للأحد عشر.

والرجل الذي له مقام الاتني عشر- حتى كلّه، في الظاهر والباطن، تعلم ولا يعلم، وهو الواحد الأول؛ فإنّ أول العدد من الاتنين. فإذا اتجهت إلى الاتني عشر- فإنما هي نهايتك إلى أحد عشر من العدد؛ فإنّ الواحد الأول ليس منه. ولا يصحّ وجود الاتني عشر- إلّا بالواحد الأول؛ مع كونه ليس من العدد، وله هذا الحكم. فهو في الاتني عشر لا هو، كما يقول: أنت لا أنت.

وهؤلاء الاثنا عشر هم الذين يستخرجون كوز المعارف التي اكتنّزت في صور العالم. فللعالم الصور من العالم، وللهؤلاء علم ما تحوي عليه هذه الصور؛ وهو الكثر الذي فيها؛ فيستخرجونه بالواحد الأول؛ فهم أعلم الناس بالوحيد والعبادة. ولهم المناجاة النائمة، مع الله، النائمة، المستصعبة استصحاب الواحد للأعداد. مثل قوله: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾^١ أي ليس لكم وجود معي دون الواحد. فبالواحد تظهر أعيان الأعداد؛ فهو مظهرها ومُفْنِئها؛ فالألف نقشة؛ إذ بالآلف وقعت ألفة الواحد بمراتب العدد لظهوره؛ فهو الأول والآخر.

وإذا ضربت الواحد في نفسه لم يظهر في الخارج بعد الضرب سيؤى نفسه، وفي أي شيء ضربت الواحد؛ لم يتضاعف ذلك الشيء ولا زاد. فإنّ الواحد الذي ضربته في تلك الكثرة، إنما ضربته في^٢ أحديتها. فلهاذا لم تظهر فيها زيادة؛ فإنّ الواحد لا يقبل الزائد في نفسه، ولا فيها يضرب فيه؛ فلا يتضاعف؛ فهو واحد حيث كان. فنقول: واحد في مائة ألف بمائة ألف، وواحد في اثنين باثنين، وواحد في عشرة بعشرة، لا يزيد منه في العدد المضروب شيء أصلاً. لأنّ مقام الواحد يتعالى أن يحلّ في شيء، أو يحلّ فيه شيء، وبتوابعه كان من العدد الصحيح أو المكسور؛ لا فرق. فهو -أعني الواحد- يترك الحقائق على ما هي عليه، لأنّ الحقائق لا تتغير عن ذاتها. إذ لو تغيرت؛ لتغير الواحد في نفسه، وتغير الحق في نفسه، وتغير الحقائق محال، ولم يكن

١ من ١
٢ [الحديد: ٤]
٣ من ٣

يتبيّن علم أصلاً؛ لا حقاً ولا خلقاً. فثبت أنّ الحقائق لا تتقلب أصلاً؛ وبهذا يعتمد على ما يعتمد عليه، وهو المستقى علماً.

فلنذكر كلّ رجل من هؤلاء الأحد عشر الذين انتشوا من وتر رسول الله ﷺ، بل هذه الصور ربّاً جعلت رسول الله ﷺ. يوتر بإحدى عشرة ركعة في الصورة الظاهرة. وهذه الصور منه صلى الله عليه وسلّم- في الباطن؛ فإنه كان نبياً وآدم بين الماء والطين؛ فأنشأها لما كانت هذه صفته. فلما ظهر بجسده، استصحبته تلك الصور المعنوية؛ فأقامت جسده ليلاً لمناسبة الغيب؛ فحكمت على ظاهره بإحدى عشرة ركعة^٣ كان يوتر بها؛ فكانت وتره. فهي الحاكمة المحكومة له. فمنه ﷺ انتشوا، وفيه ﷺ ظهوراً، وعليه حكموا بوجهين مختلفين.

فمن ذلك صورة الركعة الأولى

انتشأ منها رجل من رجال الله يدعى "عبد الكبير" من حيث الصفة، لا أنّه اسم له. وهو نشأة روحانية معنوية؛ إذا تحسّدت كانت في صورة إنسان صفته ما يُدعى به، وهكذا هي كلّ صورة من صور هؤلاء الاتني عشر.

واعلم أنّ المناظرة في الأسماء الإلهية مثل "أعلى" و"أجل" في قول رسول الله ﷺ حين «قال المشركون في رجزهم: أغلّ هُبُلُ أغلّ هُبُلُ». فقال رسول الله ﷺ: قولوا. فقالوا: يا رسول الله؛ ما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجلّ». وهم يسلمون هذا القدر، فإتّهم القائلون: ﴿فَمَا تَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيَتَنَبَّؤُوا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى﴾^٤ فهو عندهم أعلى وأجلّ. فلو صدّقوا رسول الله ﷺ في أنّه رسول من عند الله الذي يطلبون التّربّ إليه بعبادة هؤلاء الآلهة، فما ستموه آلهة إلا لكونهم جعلوهم مبدوين لهم، لأنّ الإله هو المعبود، والإلهة (هي) العبادة. وقد قرئ: ﴿وَيَتَنَزَّلُ وَالْأَهْثَكُ﴾^٥ أي وعبادتك. وإذا قال: "وَالْأَهْثَكُ" يقول: "والمعبودين الذين" نعبد.

١ آية في الهاشم بقلم الأصل
٢ من ٢
٣ [الزمر: ٣]
٤ [الأعراف: ١٢٧]
٥ من ٥

فلما نسبوا الألوهة لهؤلاء الذين عبدوهم، ونسبها إلى الله أتم وأعظم عندهم باعترافهم، لذلك قال رسول الله ﷺ بينة المفاضلة في ذلك، يقول لهم: أي هذا قولكم واعتقادكم. وكذلك جاء في التكبير في الصلاة لفظة "الله أكبر" بينة المفاضلة؛ لا أن الحجارة أفضل، ولا ما تحته، ولا ما نسبوا إليه الألوهة من كوكب وغيره. وإنما وقعت المفاضلة في المناسبة؛ لا في الأعيان؛ لأنه لا مفاضلة في الأعيان؛ لأنه ليس بين العبد والسيد، ولا الرب والمربوب، ولا الخالق والمخلوق، مفاضلة. فإن تحققت ما أومأنا إليه في نشء هذه الصورة علمت مآل المشرک بعد المؤاخذه.

نشء صورة الركنة الثانية من الوتر

انشأ منها رجل من رجال الله تعالى - يقال له: "عبد الحبيب".

واعلم أن الإجابة فرع عن السؤال فهذا عبد مؤثر بسؤاله ودعائه في سيده؛ مؤثر فيه الإجابة لبعده. فلما الله قد أثبت لنفسه ﷻ على لسان رسوله ﷺ أن العبد يرضي الله فيرضى، ويتعجب الله فيتعجب، ويتسخط الله فيسخط، ويتضحك الله فيضحك، وما أشبه ذلك مما ورد في الكتاب والسنة. والحق تعالى - يؤثر في العبد السؤال ليجيب، والفعل المتسخط لتسخط، وذلك ليعلم أن الأمر دوري كروي، وأن متبى الباترة يرجع لنقطة ابتدائها. فينتطفئ الآخر على الأول؛ ليكون هو الأول والآخر. فما أراضه إلا هو، ولا تسخطه إلا هو؛ لأنه يتعالى أن يكون مؤثراً لغير، فافهم. وليس لله حكم في العالم إلا ما ذكرناه.

ألا تراه يقول: ﴿سَتَقَرُّ لَكُمْ إِلَهُ الْقُلُوبِ﴾؟ لا شغل له إلا بما؟ فتأثيره لنا. فلو أننا كان ولم يكن؛ وجوداً وتقديراً، ولا تعقل الأمر إلا هكذا، ولتطلعت الإضافات، ولا تبطل؛ لأنها لنفسها هي إضافات؛ فلا تعقل الرب إلا مضافاً. ولذلك ما جاء (الرب) في القرآن قط مطلقاً من غير إضافة، وإن اختلفت إضافاته. فتارة يُضاف إلى أسماء الضمائر، وتارة يُضاف إلى

الأعيان، وتارة يُضاف إلى الأحوال. وإن لم تعقل معرفتك بربك هكذا، وإلا فما عرفت ربك أصلاً؛ وإنما عرفت بالتقسيم العقلي أن حكم الواجب الوجود لثاته؛ أن يكون كذا.

وهل تم واجب وجود لثاته؛ أم لا؟ لا تعرفه إلا بك. وما لم تعرفه إلا بك؛ فلا بد أن يكون العلم به موقوفاً على علمك بك. فوجودك موقوف على وجوده، والعلم برؤيته عليك موقوف على العلم بك. فله الأصل في الوجود، ولك حكم الفرع في الوجود، وأنت الأصل في العلم به، وله حكم الفرع في العلم.

نشء صورة الركنة الثالثة من الوتر

انشأ منها رجل من رجال الله يدعى: عبد الحميد.

اعلم أن الشاء على الله على نوعين: مطلق ومتيقّد. فالمطلق لا يكون إلا مع العجز، مثل قوله ﷻ: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» قال قائلهم:

إذا نحن أثنتنا عليك يصلح فأنت الذي نثني وفوق الذي نثني
ولا يمكن أن يحيط مخلوق بما يجب لله تعالى - من الشاء عليه؛ لأنه لا يمكن أن يدخل في الوجود جميع الممكنات. ولكل ممكن وجه خاص إلى الله؛ منه يوجد الله، ومنه يعرفه ذلك الممكن، ومنه يثني عليه الشاء الذي لا يعرفه إلا صاحب ذلك الوجه؛ لا يمكن أن يعلمه غيره، ولا يدل عليه بلفظ، ولا إشارة. فهنا مطلق الشاء على الله بكل لسان بما كان ويكون.

ولهنا ثواب قول القائل: «سبحان الله عدد خلقه» لا يتصور وقوعه في الوجود؛ لكن لا يزال يوجد ثوابه، حالا بعد حال على الدوام إلى ما لا يتأخر. ولهنا، أيضاً، جاء به الشرع مثلاً؛ أن يقول العبد ذلك ثلاث مرات، ليحصل بذلك ثواب المحسوس، والثواب المعنوي؛ فينعم جسداً وخيالاً وعقلاً، كما يذكر جسداً وخيالاً وعقلاً، كما يعبد جسداً وخيالاً وعقلاً.

وكذلك ذُكر العبد «مداد الكلمات الإلهية»، وكذلك «زينة عرشه» إذا كان العرش العالم كله يتجذّده، وكذلك «رضي نفسه» فيما يفعله أهل الجنة وأهل النار؛ فإنهم ما يفعلون ولا يصتبرون إلا في المراضى الإلهية؛ لأن الموطن يعطيهم ذلك. بخلاف موطن الدنيا والتكليف، فإنهم يصتبرون في موطن الدنيا بما يرضي الله وبما يسخطه؛ وإنما كان ذلك لكون النار جعلها دار من سخط عليه؛ فلا بد أن يتحرّك أهلها فيما يسخط الله في دار الدنيا. فإذا سكنوا دار النار وعروها، لا يمكن أن يتحرّكوا إلا في مرضاة الله؛ ولهذا يكون المال لأهلها إلى حكم الرحمة التي وسعت كل شيء، وإن كانت دار شقاء. كما قول في الرسول الذي انتهت رسالته، وفرغ منها، وانقلب إلى الله: "إنه رسول الله" وإن كان في ذلك الحال، ليس برسول. كذلك قول في دار الشقاء: إنها دار شقاء، وإن كان أهلها فيها قد زال عنهم حكم الشقاء.

وأما النناء المقيد؛ فالحكماة يقتضونه بصفة التنزيه، لا غير. وإن أشوا عليه بصفة الفعل؛ فبحكم الكل أو الأصالة، لا بحكم الشخص. وما عدا الحكماة فيقتضون النناء على الله بصفة الفعل وصفة التنزيه معا. وهم الكل؛ لأنهم شاركوا الحكماة فيما علموا، وزادوا عليهم بما جملة الحكماة ولم يعلموه لتصور جهيم؛ للنسبة التي قامت لهم، وحكمت عليهم بأنّه تعالى - ما صدر عنه إلا الواحد المشار إليه فقط، وبأنّه تعالى - لا يجوز عليه ما نعت به نفسه في كتابه؛ إذ لم يجب عندهم، في نظرهم، كتاب منزل ولا شفيع مرسل، على الوجه الذي هو الأمر في نفسه وعند أهل الكشف والإيمان الصرف وبعض عقول النظار مثل المتكلمين وغيرهم، بمن يقول بذلك من جهة النظر العقلي.

وقد سرى في العالم كله حكم صور هذه الركعات الوترية النبوية، من وقت كونه نبيا ﷺ وآدم بين الماء والطين إلى يوم القيامة.

نشره صورة الركعة الرابعة من الوتر

انشأ^١ منها رجل من رجال الله يدعى: عبد الرحمن.

اعلم أن الرحمة الإلهية التي أوجد الله في عباده ليرتاحوا بها مخلوقة من الرحمة الذاتية التي أوجد الله بها العالم، حين أحب أن تعرف ربها كتب على نفسه الرحمة. وهذه الرحمة المكتوبة منفصلة عن الرحمة الذاتية، والرحمة الامتنانية هي التي وسعت كل شيء. فرحة الشيء بنفسه تمثّلها الرحمة الذاتية، وتنتظر إليها، وفيها يقع الشهود من كل رحيم بنفسه. فإن الله قد وصف نفسه بالحُب وشدة الشوق إلى لقاء أحبائه. فما لقيم إلا بحكم هذه الرحمة التي يشهدها صاحب هذه الرحمة، هي الرحمة التي كتبها على نفسه، لا مشهد لها في الرحمة الذاتية، ولا الامتنانية.

وأما رحمة الراح من أساء إليه، وما يقتضيه شمول الإنعام الإلهي والانشاع الجودي، فلا مشهد لها إلا رحمة الامتنان؛ وهي الرحمة التي يترجّها إبليس فن دونه، لا مشهد لهؤلاء في الرحمة المكتوبة، ولا في الرحمة الذاتية. وبهذا كان الله والرحمن دون غير الرحمن من الأسماء - له الأسماء الحسنی. فجميع الأسماء دلائل على الاسم الرحمن وعلى الأسماء الله، ولكن أكثر الناس لا يشعرون. وما رأيت أحدا من أهل الله تبه على تلبيث الرحمة بهذا التقسيم؛ فإنه تقسيم غريب، كما هو في نفس الأمر؛ فما علمناه إلا من الكشف. وما أدري لماذا ترك التعبير عنه أصحائنا، مع ظني بأن الله قد كشف لهم عن هذا؟

وأما النبوات؛ فقد علمت أنهم وقفوا على ذلك وقوف عين، ومن نور مشكائهم عرفناه؛ لأن الله رزقنا اتباعا إلهي واتباعا نبوي. فأما اتباع الإلهي فهو قوله: ﴿وَهُوَ نَعْمَ أَمْرٌ مَا كُنْتُمْ﴾^٢ فالله في هذه المعية يتبع العبد حيث كان. فنحن، أيضا، نتبعه تعالى - حيث ظهر بالحكم. فنحن وقوف، حتى يظهر بأمر، يعطي ذلك الأمر حكما خاصا في الوجود، فننتبه فيه ولا يظهر في العامة بخلافه. كسكوتنا عن التعريف به أنّه "هو" إذا تجلّى في صورة يُنكر فيها.

هذه الدلالات هو المصنق لصاحب هذه الدعوى. فإذا صدقه من صدقه، وحصل العلم بذلك في نفس من حصل عنده؛ كان ذلك الشخص الحاصل عنده هذا الدليل مصدقا لصاحب هذه الدعوى. وعاد التصديق كوثيا؛ أي في الخلق كما هو في الحق. فكان صاحب الدعوى بين مصدقين محصورا؛ من أي جهة التفت لم يجد إلا مصدقا بما جاء به في دعواه. فأعطاه هذا الحال الأمان في نفسه من تكذيبه من هذين الطرفين، ولو جحد الكون؛ فإنه متيقن في نفسه صدق هذا المدعي. وليس المراد إلا ذلك، أعني حصول العلم بصدقه.

فبصورة هذه الركعة سرى التصديق في عالم الإنس والجان في بواطنهم. وذلك حين وقعت^١ منه (ص) هذه الركعة في باطن الأمر؛ إذ كان نبيا وآدم بين الماء والطين، فلم تزل تسري روحا مجزئا في كل مصنق، حتى ركعها ۞ بصورة جسمه؛ فتجسدت. وليس ذلك الروح من فعله صورة جسدية لأنها من حركات محسوسة. فكان فعلها أقوى، عندنا، للجمع بين الصوريين، كما كان تأثيره ۞ بظهور جسمه أقوى في بعثه منه، إذ كان نبيا وآدم بين الماء والطين. فإنه ينسخ بصورة بعثته جميع الشرائع كلها، ولم يبق للشريعة حكم سيوى ما أبقى هو منها، من حيث هي شرع له، لا من حيث ما هي شرع فقط.

* * *

نشء صورة الركعة السابعة من الور

انشأ منها رجل من رجال الله يقال له: عبد الرحيم.

اعلم أن الرحمة في عين القادر على إظهار حكمها تعود عنابا إليها على من قامت به؛ لأنها من ذاتها تطلب التعدي إلى المرحوم، وإظهار أثرها بالفعل فيه. فإذا قامت بالقادر على تنفيذها في المرحوم؛ كان لها اثران: أثر في الراح، وهو ما زال عنه من الألم بحصول أثرها في المرحوم. فالراح مرحوم بها من حيث قدرته^٢ على تنفيذها. والذي نفذت فيه مرحوم، أيضا، (بها) وبقدرة

الراح على تنفيذها؛ فأثرها فيه من وجهين. والأثر (هو) إزالة ما أدى الراح لتعلق الرحمة بذلك المرحوم.

فما كل رحمة تكون نعمة؛ إلا إذا كان الراح قادرا على تنفيذها. فللرحمة تجل في صورة العذاب في حق الراح الذي نقيت عنه الاقتدار، ولها تجل في صورة النعم في حق الراح المرحوم إذا كانت في قادر على تنفيذها؛ فقد قبلت الصوريين المتقابلين. وهذا من أعجب الأمور: الرحمة تنتج ألما وعذابا. فلو لم تهم الرحمة به؛ لم ينصف بالألم هذا الذي لا اقتدار له الذي في المسألة من العجب العجيب؛ أن الرحمة القائمة بالموصوف بنفوذ الاقتدار، قد يكون له مانع من تنفيذها من ذاته؛ فيقوم به ألم الكراهة؛ وذلك حكم ذلك المانع مع كونه متصفا بالاقتدار على تنفيذها.

وهذه المسألة من أصعب المسائل في العلم الإلهي. وظهر حكم ذلك في الصحيح من الأخبار الإلهية عن نفسه تعالى وعز وجل- حيث قال: «ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نسمة المؤمن؛ يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له من لقائي» وهو الذي جعله يكره الموت، ودل على أن لقاءه تعالى- لا يكون إلا بالموت، وهو الخروج عن الجس المطلق إلى الحس المشترك؛ كما يراه في النوم لكون النوم ضربا من ضروب الموت؛ فإنه وفاة وانتقال من عالم الحس إلى عالم الخيال والحس المشترك. يرى النائم ربه في نومه، كما يراه الميت بعد موته. غير أن رؤية الميت ولقاءه ربه لا رجعة، بعد رؤيته، عنه، والنائم يستيقظ مرشلا إلى الأجل المستقي.

فإن كان اللقاء عن فناء، لا عن نوم، ثم رز إلى حال البقاء؛ فحكمه حكم الميت، إذا بعث يوم القيامة لا يقع له حجاب عنه. فهذا الفارق بين النائم والنافي. ولذلك قال عمرو بن عثمان المكي في صفة العارفين: «إنهم كما هم اليوم؛ كذلك يكونون غدا إن شاء الله تعالى»- فلم ير أعجب من

١ "والذي غفدت... تنفيذها" تابعة في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب
٢ ص ٨٩

حكم الرحمة. ألا ترى الطبيب يقوم به الرحمة لصاحب الأكلة، ولا يقدر على تنفيذها فيه إلا بإيلائه؟ فعلى قدر رحمة ذلك الطبيب بصاحب هذه العلة، يكون ألمه في نفسه؛ لعدم إنقاذها فيه من غير إيلائه؛ فلولا رحمته به ما تألم. ألا ترى المنشقي لا يجد ألماً؛ بل يجد لذة. فقدر ما ذكره لك في العلم الإلهي.

ولقد رأيت في الكشف الصحيح والمشهد الصريح، ورسول الله ﷺ معي، وقد أمر تعالى- بقتل الدجال لدعواه الألوهة. وهو يبكي ويعتذر عنه فيما يعاقب به من أجله، وآتاه ما بيده في ذلك من شيء. فيكاؤه مثل الألم في نفس الراحم الذي ما له اقتدار على تنفيذ رحمته للمانع. فما في العلم الإلهي حيرة أعظم من هذه الحيرة، ولولا عظمها ما وصف الحق نفسه بالتردد، والتردد خيرة^١، فافهم.

نشء صورة الركعة الثامنة من الوتر

اننشأ منها صورة رجل من رجال الله تعالى- يقال له: عبد الملك.

اعلم أن الملك هو الذي أحدث هذه الحقيقة التي نسئ ملكاً، فإذا نسئ بها العبد وانقص الحق بالملك؛ لم ينقص به انصاف الخلق؛ فإن الخلق مُلك على الإطلاق، والحق مُلك الملك، لا مُلك على الإطلاق. فإنه لا يكون مُلكاً للعبد حتى تظهر عند العبد عيوديته، ويظهر عنده كونه مُلكاً لملكه وهو الله تعالى.

ولما قلنا هذا لأجل طائفة أعطاهما نظرها إلى الله، أن الله لا يعلم الجزء على التعيين، وإنما يعلم الكل الذي يتضمن الجزء، بخلاف أهل الحق؛ أهل الكشف والوجود؛ ولهذا كان له اسم الملك، والملك أي هذا الوصف. ظهر عن شدة تكون أصحاب هذا النظر العقلي لا يبتغوه. فلما لم يجمع عليه العقول وقعت فيه المنازعة، فاستخلصه الحق مُلكاً، أي عن شدة. واستخلص

العبد العارف الحق مُلكاً له. أي عن شدة لأجل المنازعة. فسماه مُلك الملك؛ ليفرق بينه وبين كون الخلق مُلكاً لله. فينصف الخلق بالعبودية لله في كونه مُلكاً له^١، وينصف الحق بمُلك الملك، ولا ينصف بالعبودية له. وإن كان في الحق تأثير من الخلق، كما تقدم، ومع هذا فلا ينصف بالعبودية؛ لأن ذلك ليس عن ذاته. فإنه تعالى- الأصل في ذلك التأثير؛ فما عاد عليه إلا ما كان منه. بخلاف الخلق؛ فإن الخلق يعود عليه ما كان منه، ويقوم به ما لم يكن منه ابتداء من الحق، فاعلم ذلك.

نشء صورة الركعة التاسعة من الوتر

اننشأ منها صورة رجل من رجال الله تعالى: عبد الهادي.

اعلم أن الهادي أثر الهوي في قوله: «من يضل الله فلا هادي له»^٢ وأثر كوفي في قوله: «ولكن قوم هادي»^٣ ويعود معناه إلى الأول فإن الهادي الكوفي لا يكون إلا رسولاً من عند الله. فهو مبلغ، لا هادٍ، معناه: لا موفق، لكنه هادٍ بمعنى "مبين". قال تعالى- في البيان الذي لهم، والبيان الذي أوجبه عليهم الله تعالى-: «لَتَبَيِّنَ لِّلنَّاسِ مَا تَزَلُّ لُيُتِمُّ بِهٖ» وقال في الهداية التي هي التوفيق: «لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ»^٤ أي ليس عليك أن توفقهم لقبول ما أرسلتك به وأمرتك بتبينه «ولكن الله يهدي» أي يوفق «من يشاء وهو أعلم بالْمُهْتَدِينَ»^٥ أي بالتأهلين التوفيق، فإنه على مزاج خاص أوجدهم. فهؤلاء الهداة هم هداة التبيان، لا هداة التوفيق. فللهادي الذي هو الله- الإبانة والتوفيق، وليس للهادي الذي هو الخلق- إلا الإبانة خاصة.

^١ «ينصف.. له» فائدة في الهاش بقلم آخر مع إشارة التصويب

^٢ ص ٩٠

^٣ [الأعراف: ١٨٦]

^٤ [الرعد: ٧]

^٥ [النحل: ٤٤]

^٦ [البقرة: ٢٧٢]

^٧ [التقصص: ٥٦]

٨ ص ٨٩

وإنما قلنا ذلك واستشهدنا بما استشهدنا به إنا نَحْزَرُ، عند مَنْ لا علم له بالحقائق، أن العبد إذا صدق فيما يبلغه عن الله في حياته؛ أثر في نفوس السامعين. وليس (الأمر) كما زعموا؛ فإنه لا أقرب إلى الله ومن الله، ولا أشتق في التبليغ عن الله، ولا أخف في القبول فيما جاء به من عند الله، من الرسل - صلوات الله عليهم وسلامه - ومع هذا فما عم القبول من السامعين. بل قال الرسول الصادق في التبليغ: ﴿فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا﴾. قلنا لم يتم، مع تحقُّقنا هذه الحقّة، علمنا أن الحقّة ما لها أثر جملّة واحدة في المدعو، وإنّما قيل من السامعين؛ ما قيل من أثر همة الداعي، الذي هو المبلِّغ، وإنّما قيل من حيث ما وهبه الله في خلقه من مزاج يقتضي له قبول هذا وأمثاله، وهذا المزاج الخاص لا يعلمه إلّا الله الذي خلقهم عليه، وهو قوله تعالى: ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾.

فلا تقل بعد هذا، إذا حضرت مجلس مُذَكِّرٍ داعٍ إلى الله، فلم تجد أمرا لكلامه فيك: إن؟ هنا من عدم صدق المُذَكِّر. بل لا هو العيب منك، حيث ما فطرك الله في ذلك الوقت على القبول. فإن المصنف ينظر فيما جاء به هذا البايع المُذَكِّر؛ فإن كان حقاً ولم يقبله؛ فيعلم على القطع - أن العيب من السامع، لا من المُذَكِّر. فإذا حضر في مجلس مُذَكِّرٍ آخر، وجاء بذلك الذِّكْر عيبه، فآثر فيه؛ فيقول السامع بجهله: صدّق هذا المُذَكِّر؛ فإن كلامه أثر في قلبي. والعيب منك وأنت لا تدري.

فلتعلم أن ذلك التأثير لم يكن لتبولك الحق؛ فإنه حق في المُذَكِّر في نفس الأمر؛ وإنما وقع التأثير فيك، في هذا المجلس دون ذلك، لنسبة بينك وبين هذا المُذَكِّر، أو بينك وبين الزمان؛ فآثر فيك هذا الذِّكْر. والأثر لم يكن للذِّكْر؛ إذ قد كان الذِّكْر ولا أثر له فيك؛ وإنما أثرت المناسبة التي يتبناها لك - الزمانية، أو النسبة التي بينك وبين هذا المُذَكِّر. وربما أثر لاعتقادك فيه، ولم يكن لك اعتقاد في ذلك الآخر. فما أثر فيك سواك، أو ما أشبه ذلك. ولهذا قلنا في تفسير الهداية الإلهية: بالتوفيق والبيان. فقولنا: بالتوفيق، أي بموافقة النسبة بين السامع والمُذَكِّر، لا

بالبيان. فإنّ البيان فرضناه واقعاً في الخاليتين من المُذَكِّرَيْن، ولم يقع القبول إلّا في أحد الخاليتين، فاعلم ذلك وتحقّقه ترشد - إن شاء الله -.

وأقلّ فائدة في هذه المسألة؛ سلامة المُذَكِّر من تمهكت لإثاء بعدم الصدق في تذكيره، وزدّه وزدك الحق. فإن السلم العقل يؤثر فيه الحقّ جاء على يدي مَنْ جاء، ولو جاء على لسان مشرك بالله، عدو لله، كاذب على الله، ممقوت عند الله. لكن الذي جاء به هو؛ حق. فيقبله العاقل من حيث ما هو حق، لا من حيث المحلّ الذي ظهر به. وبهذا تميّز طالب الحق من غيره.

نشء صورة الركعة العاشرة من الوبر

اننشأ منها رجل من رجال الله يقال له: عبد ربه.

اعلم أن الروبّيّة نعت إضافي لا ينفرد به أحد المتضايقين عن الآخر؛ فهي موقوفة على اثنين ولا يلزم أن لا يكونا متباينين؛ فقد يكونان متباينين، وقد يكونا غير متباينين. فإلّاك بلا ملك لا يكون؛ وجوداً وتقديراً، وتلك بلا ملك لا يكون كذلك، والرب بلا مريب لا يصح؛ وجوداً وتقديراً. وهكذا كل متضايقين.

فنسب العالم إلى ما تعطيه خفائق بعض الأسماء الإلهية نسبة المتضايقين من الطرفين. فالعالم يطلب تلك الأسماء الإلهية، وتلك الأسماء الإلهية تطلب العالم؛ كالاسم الرب، والقادر، والخالق، والنافع، والضار، والحيي، والميت، والظاهر، والمعرّ، والمذلّ، إلى أمثال هذه الأسماء. وتَمَّ أَسْمَاءُ الإلهية لا تطلب العالم ولكن يُستروح منها نفس من أغفاس العالم، من غير تفصيل كما يفصل بين هذه الأسماء التي ذكرناها آنفاً. فأسماء الاسترواح كالغني، والعزير، والقُدوس، وأمثال هذه الأسماء. وما وجدنا الله أسياً يدلّ على ذاته خاصّة من غير تعقّل معنى زائد على

الذات، فإنه ما تمَّ اسم إلا على أحد أمرين: إمَّا ما يدلُّ على فعل؛ وهو الذي يستدعي العالم ولا بدَّ، وإمَّا ما يدلُّ على تنزيه؛ وهو الذي يُستروح منه صفات شخص كونيَّة تفرِّقه الحقُّ عنها، غير ذلك ما أعطانا الله.

فما تمَّ اسمٌ علَّم ما فيه سيوى العليَّة لله أصلاً، إلا إن كان ذلك في عليِّه، أو ما استأثر الله به في غيبه، مما لم يُنبِّهه لنا. وسبب ذلك لأنَّه تعالى - ما أظهر أسماؤه لنا إلا للثناء بها عليه؛ فمن الحال أن يكون فيها اسمٌ علَّيٌّ أصلاً؛ لأنَّ الأسماء الأعلام لا يقع بها ثناء على المستقى؛ لكنَّها أسماء أعلام للمعاني التي تدلُّ عليها، وتلك المعاني هي التي يثبى بها على من ظهر عندنا حكمه بها فينا؛ وهو المستقى بمعانيها. والمعاني هي المسماة بهذه الأسماء اللفظيَّة كالعالم، والقادر، وباقي الأسماء. فله الأسماء الحسنى، وليست إلا المعاني، لا هذه الألفاظ. فلن الألفاظ لا تنصف بالحسن والقبح؛ إلا بحكم التبعية لمعانيها الدالَّة عليها. فلا اعتبار لها من حيث ذاتها؛ فإنَّها ليست بزايدة على حروف مركبة ونظم خاص يستقى اصطلاحاً، فافهم ذلك.

نشء صورة الركعة الإحدى عشرة من الوتر

انتشأ منها صورة رجل من رجال الله يقال له: عبد الفرد.

اعلم أنَّ الفردية لا يعتلها المنصف إلا بتعلُّل أمر آخر، عنه انفرد هذا المستقى فرداً، بنعت لا يكون فيمن انفرد عنه. إذ لو كان فيه؛ ما صحَّ له أن يفرد به، فلم يكن ينطلق عليه اسمُ الفرد. فلا بدَّ من ذلك الذي انفرد عنه أن يكون معقولا، وليس إلا الشفع. والأمر الذي انفرد به الفرد؛ إمَّا هو التشبُّه بالأحدية.

وأوَّل الأفراد (هو) الثلاثة، فالواحد ليس بفرد. فإنَّ الله وصف بالكفر من قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾^١ فلو قال: "ثالث اثنين" لما كان كافراً. فإنه تعالى - ثالث اثنين، ورابع ثلاثة،

وخامس أربعة؛ بالغا ما بلغ. وهو قوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾^٢. فمن كان في أحديته فهو تعالى - ثاني واجده، ومن كان في ثلثيته فهو ثالث اثنين، ومن كان في ثلثيته فهو تعالى - رابع ثلاثة؛ بالغا ما بلغ. فهو مع المخلوقين حيث كانوا. فالخالق لا يفارقهم؛ لأنَّ مستند الخلق إمَّا هو للاسم الخالق، استناداً صحيحاً لا شك فيه.

ولأن كان هذا الاسم يستدعي عدَّة معاني؛ فهو يطلبها - أعني الاسم الخالق - بذاته لكل معنى منها أثر في المخلوق لا في الخالق. فالخالق لهذه المعاني كالجامع خاصة، وأثرها (هو) في المخلوق، لا فيه. فالخلق لا يفرد في الأربعة بالرابع، وإمَّا يفرد في الأربعة بالخامس؛ لأنَّه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^٣. ولو كان عين الرابع من الأربعة؛ لكان مثلاً. وكلُّ واحد من الأربعة عين الرابع للأربعة، من غير تخصيص. ولو كان هذا؛ لكان الواحد من الأربعة يربُّع الحقُّ بوجوده، وليس الأمر كذلك. وهكذا في كلِّ عدد.

فتمَّ فرضت عدداً، فاجعل الحقُّ الواحد الذي يكون بعد ذلك العدد، ولا بدَّ، اللاصق به؛ فإنه يتضمَّنه. فالخامس للأربعة يتضمَّن الأربعة، ولا يتضمَّنه. فهو يتخصَّسه، وهي لا تخصَّسه؛ فإنَّها أربعة لنفسها. وهكذا في كلِّ عدد. وإمَّا كان هذا لحفظ العدد على المعدودات، والحفظ لا يكون إلا لله، وليس الله سيوى الواحد. فلا بدَّ أن يكون الواحد، أبداً، له حفظ ما دونه من؛ شفع ووتر. فهو يوتر الشفع، ويشفع الوتر. فيقال: رابع ثلاثة، وخامس أربعة. ولا يقال فيه: خامس خمسة، ولا رابع أربعة، ولا عشر عشرة.

فالحكام يقولون في الفردية: إمَّا الوتر من كلِّ عدد من الثلاثة فصاعداً، في كلِّ وتر منها؛ كالخامس، والسابع، والتاسع. فبين كلَّ فردين مقام شفعية، وبين كلَّ شفيعين مقام فردية. هذا عند الحكماء. وعندنا ليس كذلك؛ فإنَّ الفرد يكون للواحد الذي يشفع الوتر، وللواحد الذي

١ [الغريد: ٤]

٢ ص ٩٣

٣ [الغزوي: ١١]

٤ ص ٩٣

يوتر الشفع؛ الذي هو عند الحكماء فرد. ولولا ذلك ما صح أن نقول في فردية الحق؛ إنه رابع ثلاثة، وسادس خمسة، وأدنى من ذلك وأكثر؛ وهو فرد في كل نسبة. ففارة ينفرد بتشفيع الوتر، وثارة يلتزم الشفع. وهو قوله: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَحْوِ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٌ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ﴾. فما بين في فرديته بالذکر المعين - إلا فردية تشفع الوتر، الذي لا يقول به الحكماء في اصطلاح الفردية. ثم قال في العام: ﴿وَلَا أَذْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ﴾. سواء كان عددهم وترا أو شفعاً. فإن الله لا يكون واحداً من شفعيتهم، ولا واحداً من وتريتهم؛ بل هو الرقيب عليهم، الحفيظ، الذي هو من ورائهم محيط.

ففي انتقال الخلق إلى المرتبة التي كانت للحق؛ انتقل الحق إلى المرتبة التي تليها؛ لا يمكن له الوقوف في تلك المرتبة^١ التي كان فيها عند انتقال الخلق إليها. فانظر في هذا السرّ الإلهي ما أده، وما أعظمه في التنزه؛ الذي لا يصحّ للخلق مع الحق فيه مشاركة. فالخلق أبداً يطلب أن يلحق بالحق، ولا يقدر على ذلك؛ لانتقال الحق عن تلك المرتبة. ولهذا كان العدد لا يتناهى؛ فإنه لو تنهى للخلق الخلق، ولا يكون ذلك أبداً. فالخلق خلق لنفسه، والحق حق لنفسه.

ومثال ذلك أن تكون جماعة من ثلاثة في نحو يومين، قد جمعهم مجلس. فالله، بلا شك، رابع تلك الجماعة. فإن رتبهم إنسان آخر، فجاء، وجلس إليهم؛ انتقل الحق من المرتبة الرابعة بمجيء ذلك الرجل أو الشخص الذي رتبهم إلى المرتبة الخامسة. فإن أطالوا الجلوس بحيث أن جاء من خمس القوم؛ انتقل الحق إلى المرتبة السادسة؛ فيكون سادس خمسة، وهو سادس الجماعة. أعني هذه الجماعة بعد ما كان خامس الجماعة التي تحسها ذلك الواحد. فاعلم، فقد نهتكم على علم عظيم تشكروني عليه عند الله، فإنني أرجو من الله أن ينفعني بمن علم متي، ما ذكرته في كلامي هذا من العلم بالله الذي لا تجده فيما تقدم من كتب المؤلفين في هذا الفن. وهذا كله

١ [المقالة: ٧]
٢ ص ٩٤
٣ في "السر" وكتب فوقها: "علم"

نقطة من كلمة من القرآن العزيز؛ فما عندنا من الله إلا الفهم فيه من الله، وهو الوحي الإلهي الذي أبقاه الحق علينا.

فهذا الذي ذكرناه كان وتر رسول الله ﷺ من صلاة الليل. وأما غمام الاثنتي عشرة فذلك: "المهين" الخارج عن نشء صورة الوتر القوي، وهو الواحد الأول، وليس إلا الله. فهو المنشئ سبحانه وتعالى في كبريائه. الواحد، الأحد، الذي ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾.

وصل

فالرجل الذي كل له به الاثنا عشر كما كل الشهور بمرضان؛ ما كلها إلا باسم من أسمائه، وهو رمضان ﷻ؛ فيه كل كل شيء. فكمال الأربعة بالخامس إذا كان الله خامس أربعة؛ فإنه الذي يحفظ عليها أربعها. فإذا جاء من جنسها من يتخسها ذهبت الأربعة، وكان الله سادس خمسة؛ يحفظ عليها خمستها؛ لأنه الحفيظ. فانظر ما أعجب هذا الأمر؛ ومن هنا صح الفرار الموجود، والانتقال من حال إلى حال. فإن الله ينتقل في مراتب الأعداد، لما ذكرناه.

واسم هذا الرجل الذي كل الله به الاثني عشر: "عبد الله" وإنا سمي: عبد الله؛ لأن الله يتجلى بحقيقة كل اسم من أسمائه، وهو قوله: ﴿وَرَبُّهُ الْأَشْنَاءُ الْخُسْنَى قَادُغُو بَنَاهُ﴾ فإذا دعوته باسم منها؛ تجلّى لك مجيباً في عين ذلك الاسم.

كصوم شهر رمضان؛ فإن صومه واجب في الاثني عشر شهراً. فكل صوم في شهر من الشهور الأحد عشر إنما هو تشبيه بصوم يوم من أيام شهر رمضان؛ لأنه نافلة، والواجب ليس إلا رمضان بالوجوب الإلهي الابتدائي. وإنا قلنا: "الابتدائي" من أجل النذر بالصوم، الذي

١ ص ٩٤
٢ [الإخلاص: ٣، ٤]
٣ [الأعراف: ١٨٠]
٤ ص ٩٥
٥ أصل السطر

أوجبه الله عليك بإيجابك إياه على نفسك؛ عقوبة لك، وليثيبك به -إذا أذيت- ثواب الواجب.
لكن الفرق بينه وبين الواجب المبتدأ، أنَّ الواجب المبتدأ تقضيه إذا مضى -زمان إيجابه،
والواجب الكوئي لو نسيتَه أو مرضتَ؛ فلم تقدر على أدائه، ومضى -زمانه؛ لم تقضه. فهذا هو
الفرق بين الواجب الإلهي، والواجب الكوئي.

فمن عرف ما ذكرناه من أمر هذه الاتي عشر؛ فقد حصل على كوز إلهية. كما قيل في
الفاخرة: إنَّ الله أعطاهما نبيَّه محمدا ﷺ خاصة دون غيره من الرسل، ومن كثر من كوز العرش،
لم توجد في كتاب منزل من عند الله ولا صحيفة، إلَّا في القرآن خاصة. وبهذا سمي قرآناً؛ لأنَّه
جمع ما بين ما نزل في الكتب والصحف، وما لم ينزل. ففيه كلُّ ما في الكتب كلها المنزلة، وفيه
ما لم ينزل في كتاب ولا صحيفة.

وفي هذا المنزل من العلوم:

علمُ الحلِّ والعقد.

وفيه علمُ الحلال والحرام.

وفيه علمُ ما يجمع الكافر والمؤمن ويؤلف بينهما؟

وفيه علمُ إلحاق البهائم بالإنسان في حكم ما من أحكام الشرائع.

وفيه علمُ متعلِّق الكمال ببعض الأشخاص.

وفيه علمُ التدريس وأسبابه وأنواعه.

وفيه علمُ الآلاء والمُنن الإلهية.

وفيه علمُ المواثيق والعهود.

وفيه علمُ نشء صور العبادات البدئية.

وفيه علمُ التعظيم الكوئي.

وفيه علمُ الملائكيات الإلهية.

وفيه علمُ الإيمان.

وفيه علمُ الأبدال.

وفيه علمُ النداء الإلهي.

وفيه علمُ التعريف.

وفيه علمُ إقامة البراهين على الدعاوى.

وفيه علمُ أصحاب الفترات؛ ما حكمهم عند الله؟

وفيه علمُ ما يختص الملك والشوكة؟

وفيه علمُ النيابة في النداء.

وفيه علمُ الرّدّ والتبول.

وفيه علمُ التفويض والتسليم في النفوس.

وفيه علمُ السرّ وزدّ الأشياء إلى أصولها.

وفيه علمُ إقامة الواحد مقام الجميع في أي موطن يكون؟

وفيه علمُ الموافقة والخلاف.

وفيه علمُ مواخضة الجبور.

وفيه علمُ السماع.

وفيه علمُ النور المعنوي والهندي.

وفيه علمُ الأمثال.

وفيه علمُ الاتِّباع والأتباع.

وفيه علمُ الشهادات.

وفيه علمُ المعاد وحكمه.

وفيه علمُ الخوف والحذر.

وفيه علمُ التجانس بين الأشياء.

وفيه علم الحبّ وشرفه وأصناف المحبتين.

وفيه علم خلع العذار فيه.

وفيه علم الاختصاص.

وفيه علم نسخ البواطن في العموم والخصوص.

وفيه علم تشبيه الحقّ بالخلق، وما يجوز من ذلك وما لا يجوز؟ ومتعلّقه السمع ليس للخلق

فيه دخول بما هو ناظر.

وفيه علم الوهب والكسب.

وفيه علم ما يجب على الرسول؟

وفيه علم من سقى الله بغير اسمه؛ ما حكمه في التوحيد؟

وفيه علم مراتب الضلال والإضلال، والتفاوت في ذلك.

وفيه علم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وفيه علم تأثير الخلق في الحق.

وفيه علم ما شقي به أهل الكتب؟

وفيه علم رفع الحرج ومراتب المتقين.

وفيه علم الاختبار.

وفيه علم شرف الأماكن بعضها على بعض؛ لماذا (إلى ماذا) يرجع؟

وفيه علم تحكّم الأذن على الأعل.

وفيه علم إضافة الأشياء إلى أصولها.

وفيه علم التعريض بالخير. «وَاللّٰهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ»^١.

الباب الثامنون وثلاثمائة

في معرفة منزل: «العلماء ورثة الأنبياء» محمدّي

ما قُسْرَةُ الْعَيْنِ إِلَّا قُسْرَةُ السُّنَنِ
تَجِدُهُ يَا سَيِّدِي إِنْ كُنْتَ ذَا فَظْهِرِ
فَلَيْسَ يَشْهَدُ عَيْنِي غَيْرَهَا أَبَدًا
الطَّيِّبُ^١ وَالْمَرْءُ الْحَسَنُ قَدْ اشْتَرَا
فَالْقَطْرُ إِلَى كُلِّ مَعْنَى دُسٌّ فِي الْجِسِّ
فِي الْفَضْلِ وَالنُّوعِ بِالْأَحْكَامِ وَالْجِسِّ
وَالنَّاسُ مِنْ ذَلِكَ فِي شَكٍّ وَفِي لَيْسَ
مَعَ الْمُنَاجَاةِ فِي الْمَقْنَى وَفِي السُّنَنِ
عَزَّشَ وَفِي الطَّيِّبِ أَفْطَسَ مِنَ الْأَنْبَسِ
فَقِي الصَّلَاةِ وَجُودِي وَالنِّسَاءَ لَنَا

قال رسول الله ﷺ: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثُ: النِّسَاءُ وَالطَّيِّبُ وَجَعَلَتْ قِرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ» وقال ﷺ: «إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ؛ فَلَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ إِلَّا بِالتَّقْوَى» ثم تلا: ﴿إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَتْكُمْ﴾^٢ يريد بالأب آدم ﷺ وهو قوله تعالى: ﴿خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾^٣ يعني نفس آدم؛ يخاطب ما نَفَعَ منه.

فاعلم أنّ الورث على نوعين: معنويٍّ ومحسوس. فالمحسوس منه ما يتعلّق بالأنفاس والأفعال وما يظهر من الأحوال. فأما الأفعال فإن ينظر الوارث إلى ما كان رسول الله ﷺ يفعله مما أبج للوارث أن يفعله اقتداءً به، لا ما هو مختصّ به ﷺ مخلصّ له في نفسه، ومع ربّه، وفي عشرينه لأهله وولده، وقربانه، وأصحابه، وجميع العالم. ويتبع الوارث ذلك كلّهُ في الأخبار المروية عن رسول الله ﷺ الموصّية لما كان عليه في أفعاله من صحيحها وسقمها؛ فيأتيها كلّها على حدٍّ ما وردت، لا يزيد عليها ولا يُنقص منها. وإن اختلفت فيها الروايات فليعمل بكل رواية؛ وقتنا هذه، ووقتاً هذه، ولو مرة واحدة، ويدوم على الرواية التي ثبتت. ولا يخلّ بما روي من ذلك،

١ ص ٩٧
٢ الخيرات: ١٣
٣ النساء: ١
٤ ص ٩٧
٥ في: ويدوم

وإن لم يثبت من جهة الطريق، فلا يزال؛ إلا أن تعلق بتحليل أو تحريم؛ فيغلب الحرمة في حق نفسه، فهو أولى به؛ فإنه من أولي العزم. وما عدا التحليل أو التحريم فليفعل بكل رواية.

وإذا أفتى، إن كان من أهل الثقات، وتعارض الأدلة السمعية بالحكم من كل وجه، ويجهل التاريخ، ولا يقدر على الجمع؛ فيفتي بما هو أقرب لرفع المرجح. ويعمل هو في حق نفسه بالأسد؛ فإنه في حقه الأسد. وهذا من الوثر اللطيف؛ فإنه المفتي به. فيصلي صلاة رسول الله ﷺ في ليله ونهاره، وعلى كنيته في أحوالها، وكنيتها في أعدادها، ويصوم كذلك، وبما مله من مزاج يجذ كذلك، ويكون على أخلاقه (ص) في مأكله ومشربه، وما يأكل وما يشرب كأحد بن حنبل؛ فإنه كان بهذه المثابة، وروينا عنه أنه ما أكل البطيخ حتى مات. وكان يقال له في ذلك، فيقول: ما بلغني كيف كان يأكله رسول الله ﷺ.

وكل ما كان من فعل لم يجد فيه حديثاً يبين فيه أن رسول الله ﷺ فعله بكيفية خاصة، وإن كان من الكليات بكيفية خاصة ولكن ورد فيه حديث؛ فاعمل به؛ كصومه ﷺ كان يصوم حتى قول إنه لا يفطر، ويضطر حتى تقول إنه لا يصوم. ولم يوقت الراوي فيه توقفاً. فاصم أنت كذلك، وأفطر كذلك، وأكثر من صوم شعبان، ولا تم صوم شهر قط بوجه من الوجوه إلا شهر رمضان. وكل صوم أو فعل مأمور به، وإن لم يرو في فعله؛ فاعمل به؛ لأمره. وهذا معنى قول الله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾.

وما رأينا أحداً، ممن رأينا أو سمعنا عنه، عمل على هذا القدم إلا رجل كبير باليمن يقال له: الحداد؛ وآره الشيخ ربيع بن محمود الماردني الحطاب، وأخبر أنه كان على هذا الحال من الاقتداء. أخبرني بذلك صاحب الخادم عبد الله بدر الحيشي عن الشيخ ربيع، فلتتبعه في كل

١. ق: بال

٢. ص: ٩٨

٣. ق: توقفت

٤. ق: رو

٥. [آل عمران: ٣١]

٦. أبو الحسن علي بن عبد الرحمن الحداد: كان من أكابر المشافه. صاحب كرامات وإشارات، ليس المرقعة من الشيخ عبد القادر الجيلي في شعبان ٥٦٦ هـ. مرجع غالب مشافه اليمن في نسبة المرقعة إليه. وكنت إقامته بموضع يقال له غزفب، من نواحي جبال مدينة التمتع. (انظر طبقات الخواص ص ٤٠٤)

شيء؛ لأن الله يقول: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾^١ ما لم يخص شيئاً من ذلك بنهي عن فعله. وقال ﷺ: «صَلُّوا كما رأيتموني أصلي» وقال في الحج: «خفوا عني مناسككم».

وإذا حججت؛ فإن قدرت على الهدي فادخل به محرماً بالحج والعمرة، وإن حججت مرة أخرى فادخل أيضاً إن قدرت على الهدي محرماً بالحج، وإن لم تجد هدياً فاحذر أن تدخل محرماً بالحج؛ لكن ادخل متمتعاً بعمرة مفردة، فإذا طفت وسعيت خلل من إحرامك الحل كله، ثم بعد ذلك أحرم بالحج، وأنسك نسبك كما أمرت.

واعزم أن لا تخل بشيء من أفعاله، وما ظهر من أحواله، مما أباح لك من ذلك، والتزم آدابه كلها محمد الاستطاعة، لا تترك شيئاً من ذلك إذا ورد بما أنت مستطيع عليه؛ فإن الله ما كلّفك إلّا وسعاً، فابذله ولا تترك منه شيئاً؛ فإن النتيجة لذلك عظمية لا يقدر قدرها؛ وهي محبة الله إليك، وقد علمت حكم الحب في الحب.

وأما الوثر المنوي فما يتعلق بباطن الأحوال من تطهير النفس من مذام الأخلاق، وتخليتها بمكارم الأخلاق، وما كان عليه ﷺ من ذكره ربه على كل أحيانه، وليس إلا الحضور، والمراقبة لآثاره سبحانه في قلبك، وفي العالم. فلا تقع عينك، ولا يحصل في سمعك، ولا يتعلق بشيء قوة من قواك؛ إلّا ولك في ذلك نظر واعتبار إلهي؛ تعلم موقع الحكمة الإلهية في ذلك، فيمكنك حال رسول الله ﷺ فيا روت عنه عائشة.

وكل ذلك^٢ إن كنت من أهل الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية، فانت واثرة نبوة شرعية. فإنه تعالى قد شرع لك في تقرير ما أتى إليه اجتهدك ودليلك من الحكم أن تشربه لنفسك وتفتي به غيرك إذا شئت. وإن لم تسأل فلا؛ فإن ذلك أيضاً من الشرع الذي أذن الله لك فيه، ما هو من الشرع الذي لم يأذن به الله.

١. [الأحزاب: ٢١]

٢. ص: ٩٨

٣. ص: ٩٩

واعلم أن الاجتهاد ما هو في أن تُحدث حكماً. هذا غلط؛ وإنما الاجتهاد المشروع (هو) في طلب الدليل من كتاب، أو سنة، أو إجماع، وفهم عربي على إثبات حكم في تلك المسألة بذلك الدليل الذي اجتهدت في تحصيله والعلم به في زعمك، هذا هو الاجتهاد. فإن الله تعالى - ورسوله ما ترك شيئاً إلا وقد نض عليه، ولم يتركه عملاً. فإن الله تعالى - يقول: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ وبعد ثبوت النكال، فلا يتقبل الزيادة، فإن الزيادة في الدين؛ نقض من الدين، وذلك هو الشرع الذي ما يأذن به الله.

ومن الورث المعنوي ما يفتح عليك به من الفهم في الكتاب، وفي حركات العالم كله.

وأما الورث الإلهي فهو ما يحصل له في ذاتك من صور التجلي الإلهي. عندما يتجلى لك فيها، فإنك لا تراه إلا به؛ فإن الحق بصرتك في ذلك الموطن. ولا تتكرر عليك صورة تجلٍ، فقد انتقل عنها، وحصلت لك؛ تظهر بها في ذاتك وفي ملكك. ولذلك نقول في الآخرة عموماً للنبي - إذا أردته: "أخي" فيكون، وفي الدنيا خصوصاً. فالحق لك في الدنيا محل تكوئك؛ فإنه يتنوع ليتنوعك، وفي الآخرة تنوع لتنوعه. فهو في الدنيا يلبس صورتك، وأنت في الآخرة تلبس صورته. فانظر ما أعجب هذا الأمر!

وكذلك لك في الميراث الإلهي في مراتب العدد. فقد يكون الحق رابع ثلاثة، فإذا جئت أنت وانضممت إلى الثلاثة؛ فترتبتهم. لا يكون ذلك حتى ينتقل الحق إلى مرتبة الخمسة؛ فيكون خامس أربعة بعدما قد كان رابع ثلاثة؛ فأقل لك المرتبة؛ فورثتها. وكذلك في كل جماعة تنضم إليها. هذا حكم الميراث في الدنيا. وأما في ميراث الخصوص، وفي الآخرة؛ فإنه رابع أربعة في حال كونك أنت رابع تلك الأربعة. فإنك في الدنيا في الخصوص جئت بصورة حق، وفي الآخرة كذلك أنت صورة حق.

ولهذا كفر، أي ستر، من قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَالَتْ ثَلَاثَةٌ﴾ فستر نفسه بربه، لأنه هو عين ثالث الثلاثة، ورأى نفسه حقاً لا خفاً، إلا من حيث الصورة الجسدية، لا من حيث ما هي به موصوفة؛ فهو حق في خلق. فستر خلقه بما شاهده من الحق القائم به المخصوص عليه في العموم؛ بأنه جميع قوى عبده وصفاته إذا كان من أهل الخصوص؛ فقال عن نفسه: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَالَتْ ثَلَاثَةٌ﴾ ثم بين الحق تعالى - عقيب هذا القول، فقال: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ وهو الذي ثلث الثلاثة، فالأثنان من العامة، والذي ثلثهم بخلق هو الثالث خلقاً بخلقته. ثم إنه قد علم أن الحق جميع قواه، وأشاهده الحق أنه مع الاثنين مثل ما هو^١ معه، إلا أنه حجب عنهم علم ذلك؛ فقالوا بالخلق دون حق. فقال هذا الخاص: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَالَتْ ثَلَاثَةٌ﴾ لأنه شاهده فيها كما شاهده في نفسه وهم لا يشعرون، فرأى أن الحق جمعهم في صور ثلاثة. فصيح قول القائل: إنه ثالث ثلاثة في الوجود؛ في الخلق والحق، وصح: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ لأنه عين كل واحد من الثلاثة، ليس غيره. فهو واحد، وهو ثلاثة.

فهنا من الورث الإلهي النبوي، فإنه ما حصل لنا هذا الشهود إلا بالافتداء والاجتماع النبوي، فلما علمنا ورثناه ﷺ ولا يصح ميراث لأحد إلا بعد انتقال الموروث إلى البرزخ، وما حصل لك من غير انتقال فليس بورث، وإنما ذلك وهب، وأعطية، ومنحة؛ أنت فيها نائب وخليفة، لا وارث. فأنت من حيث العلم وارث، وأنت من حيث الشهود عينة، لا وارث.

ألا ترى في قوله ﷺ: ﴿لَنْ رَيْكُم وَاحِدٌ، كَمَا أَنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ﴾ وليس أبوك إلا من أنت عنه. فإن عرفت عن أنت، عرفت أباك. وما ذكر النبي ﷺ أن أبونا اثنان كما وقع في الظاهر؛ فإننا عن آدم وحواء مثل قوله: ﴿وَوَضَعُ أَبَوَيْكَ عَلَى الْغُرْبَيْنِ﴾ ولكن لما كانت حواء عين آدم لأنها عين ضلعه، فما كان إلا أب وأب في صورتين مختلفتين، كما هو التجلي. فعين حواء عين آدم؛

١ ص ١٠٠
٢ (المائدة: ٧٣)
٣ "ما هو" فائدة في الهمش علم الأصل
٤ ص ١٠٠
٥ ق: الذين
٦ (يوسف: ١٠٠)

١ (المائدة: ٣)
٢ ص ٩٩
٣ ق: من: يضم
٤ من: الحق

انفصال الهين عن الشمال، وهو عين زيد؛ كذلك انفصال حواء عن آدم، فهي عين آدم؛ فما تم
إلا أب واحد؛ فما صدرنا إلا عن واحد؛ كما أن العالم كله ما صدر إلا عن إله واحد.

فالعين واحد، كثيرة ينسب. إن لم يكن الأمر كذلك، وإلا لما كان يظهر لنا وجود^١. ولنا
وجود عين، ولنا إيجاد حكم. فكما أوجدنا عيناً، أوجدنا الحكم له "جزءاً وفاقاً" إن تفتشت. فهو
لنا موجد عين، ونحن له موجد رب^٢.

فَلَوْلَا الْحَقُّ مَا كَانَ الوجودُ
جِزَاءً فَذِ أَرَادَ الْحَقُّ مِثْلَهُ
فَمَا هُوَ فِي الْعُشْمِ بِغَيْرِ شَيْءٍ
وَأَمَّا فِي الْخُصُوصِ فَهُوَ وَمَا هُوَ

ثم ما زال التوالد والتناسل في كل نوع نوع من المولدات كلها، في الدنيا ما دامت الدنيا، وفي
الآخرة إلى ما لا يتناهى، وإن تنوعت أحوال التوالد كما ظهر ذلك في الدنيا: في حواء، وعيسى،
وسبي آدم. وأما في آدم فباليدنين والأركان. وفي النبات متنوع، أيضاً، في غراسه وبزور،
وكذلك في المعادن. فانظر ما أحكم حكمة الله في خلقه!

ولما أطلعنا على الوجه الخاص الذي لكل موجود؛ لم يتمكن لنا أن نضيف التوالد لنا جملة
واحدة؛ بل أضفنا كل ما ظهر في الكون إليه، وهو قوله: ﴿وَمَا أَمْرُنَا﴾ ونحن أمره ﴿إِلَّا
واحدة﴾^٣ فما تم موجد إلا الله تعالى- على كل وجه. علم ذلك من علمه وتحمله من جملة. كما
يقول الطبيعيون في الموجودات الطبيعية بأحدية الطبيعة، فكل ما ظهر من الموجودات
الطبيعية قالوا: "هذا عن الطبيعة" فوجدوا الأمر كما أخذنا الإله في خلقه؛ فلم يكن إلا الله،
وهو الذي سمّوه أولئك: "طبيعة" ولا علم لهم، كما سمّته الدهرية بن: "الدهر" ولا علم لهم. إلا أن

الله تسقى لنا بالدهر، وما تسقى بالطبيعة؛ لأن الطبيعة ليست بغير لمن^١ ووجد عنها عيناً؛ فهي
عين كل موجود طبيعي.

ولما كان الحق له هذا الحكم، وظهر به عند الحواض من عباده، وعلمنا أن الاسم دلالة على
المستقى؛ فربنا الاسم، وإن دلّ، فهو أجني؛ فعلمنا أن حكم الطبيعة يخالف حكم الدهر. فإن
الدهر ما هو عين الكوانن، وربنا الطبيعة (هي) عين الكوانن الطبيعية، وربنا أن الحق له تنية
ينفصل به عنا، انفصال الدهر عما يكون فيه؛ فتسقى تعالى- بالدهر تنيتها، وما تسقى
بالطبيعة؛ لكون الأمر ما هو غيره؛ بل هو عينه. والمستقى^٢ لا يستقي نفسه لنفسه؛ فلا يستقي
بالطبيعة، وإنما يستقي نفسه لغيره؛ حتى إذا ذكره عرف أنه يذكره، وإذا ذكر عرفه. فهذا أصل
وضع الأسماء.

فَمَا تَمَّ إِلَّا اللَّهُ لَا شَيْءَ غَيْرُهُ
قَدْ انْجَبَ الْعِلْمُ الَّذِي قَالَهُ لَنَا
وَمَا تَمَّ إِلَّا اثْنَانِ وَاللَّهُ تَالِثٌ
فَلَنِي لِعِلْمِي بِالْحَقِيقَةِ حَارِثٌ

أعني قوله ﷻ: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ» فقدّم معرفة الإنسان نفسه؛ لأنه عين البليل،
ولا بد أن يكون العلم بالبليل مقمّماً على العلم بالملول. والبليل نحن، ونحن^٣ في مقام الشفعية،
فلذلك عبرنا بالاثنين لوجود الشفع؛ فنتج لنا النظر فينا وجود الحق وأحديته. فهو ثالث اثنين،
كما هو رابع ثلاثة. فلذلك قلنا: والله ثالث الهدين الاثنين. "وأنا حارث" أي كليب لهذا العلم
بالنظر.

ثم إن الحق ورثاً متأكداً قال: ﴿إِنَّا نَحْنُ ثَرَتْ الْأَرْضَ وَفَرْقَ عَلَيْنَا﴾ عينا وحكما. فأما في العين
فبقوله: ﴿وَأَلَيْنَا نَزْجُفُونَ﴾^٤ فإن الأمور ترجع إلى أصولها، كما ينطلف آخر البائرة على أولها.
فمن أول ما تتبدن بالبائرة إنما تطلب بذلك الرجوع إلى أصلها، وهو بذؤها؛ فإليه تنتهي. فنحن

١ ص ١٠١ أ ب

٢ في هلمش في غلم آخر مع إشارة التصويب وحرف، كما هو في من: "والشيء"

٣ ص ١٠٢

٤ [مرج: ٤٠]

١ تاجية في الهامش غلم آخر، مع إشارة التصويب

٢ ص ١٠١

٣ [نقير: ٥٠]

لا نعلم شيئاً إلا به. فورث مَثَ هذه الصفة، فقال تعالى: ﴿وَلَيْتِلَوْ كُمْ عَنْ تَعْلَمَ﴾^١ كما نظرنا نحن حتى علمنا، فما خُصص لنا هذا الوصف من غير مشاركة. فعلمنا أن علمنا عن النظر والاستدلال بما علمناه؛ أنه هو العالم به من حيث أن نظرنا لم يكن بناءً، لأنه قال: إنه عين صفتنا التي بها ننظر، ونبصر، ونسمع، ونبتش. وهذا كله هو علم الأنبياء الذين ورثناهم؛ لأنهم ما ورثونا إلا العلم على الحقيقة، وهو أشرف ما يورث.

ثم انظر في قوله ﷺ: «العلماء وروثة الأنبياء» فعم بالآلف واللام فيها كل عالم وكل مخبر، ولا شك أن كل مخبر فإنه متصور لما يخبر به، وكل سامع ذلك الخبر فقد علمه، أي علم ما تصوّره ذلك المخبر، سواء كان كذبا ذلك الخبر أو صدقا؛ فهو ورث بلا شك. ألا عراه ﷺ قد قال: «مَنْ حَدَّثَ بِحَدِيثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ» لأنه قد ورث منه الكذب، وصار حكمه حكم الكاذب، كما صار حكم الوارث في المال حكم من مات عنه وخلفه.

ولما عمم بالآلف واللام «العلماء» دخل فيه قوله: ﴿عَنْ تَعْلَمَ﴾ ولما عم بالآلف واللام «الأنبياء» دخل فيه كل مخبر ينطق أو يحال. لأنه من ظهر لينك بعد أن لم يكن ظاهرا؛ فقد أخبرك بظهوره أنه ظهر لك. حتى لو قال لك: «قد ظهر لك» لم يتبدل علمنا بظهوره؛ وإنما أفادنا علمنا بقوله: «لك» أي: من أجلك ظهر لينك. فالمفهوم الأول: القرب الظاهر، النازل منزلة النض عند أهل الظاهر: أن «العلماء وروثة الأنبياء» الذين هم المخبرون عن الله. والمفهوم الثاني الذي لا يتقدم فيه المفهوم الأول: أن العلماء وروثة المخبرين بما أخبروا به، كانوا من كانوا.

لكن العلم الموروث من الأنبياء عليهم السلام - ليس هو العلم الذي تستقل بإدراكه العقول والخواش - دون الأخبار؛ فإن ذلك لا يكون وراثته. وإنما الذي تروثه العلماء من الأنبياء (هو) ما لا تستقل العقول من حيث نظرها بإدراكه. وأمّا ما ورثته من الأنبياء^٢ من العلم الإلهي؛ فهو ما

تحمله العقول بأدلتها، وما تجوز به، فتعيّن لها الأنبياء أحد الجانبين، مثل قول إبراهيم: ﴿وَلَكِنْ﴾ ليتعلمين قلبي^٣.

وأما العلم الذي تروثه من الأنبياء عليهم السلام - من علم الأركان؛ فعمل الآخرة، ومآل العالم؛ لأن ذلك كله من قبيل الإمكان. فالأنبياء تعيّن عن الله أن بعض الممكنات على التبيين هو الواقع، فيعلمه العالم؛ فذلك ورث نبوي لم يكن يعلمه قبل إخبار هذا النبي به. وما عدا هذا، فما هو علم موروث إلا في حق العالم الذي ما وفق عقله حقه؛ فتلقى من النبي علما، ما لو نظر فيه بعقله، أدركه؛ كوحيد الله، ووجوده، وبعض ما يتعلق به من حكم الأوصاف والأسماء. فيكون ذلك في حق من لم يعلمه إلا من طريق النبي؛ علم موروث.

وإنما قلنا فيه: إنه علم؛ لأن الأنبياء لا يخبر إلا بما هو الأمر عليه في نفسه؛ فإنهم معصومون - في إخبارهم عن الله - أن يقولوا ما ليس هو الأمر عليه في نفسه. بخلاف غير الأنبياء من المخبرين؛ من عالم وغير عالم. فإن العالم قد يتخير فيما ليس بدليل أنه دليل؛ فيخبر بما أعطاه ذلك البليل، ثم يرجع عنه بعد ذلك. فلماذا لا ينزل في درجة العلم منزلة النبي ﷺ، وقد يخبر بالعالم على ما هو عليه في نفس الأمر، ولكن لا يتعيّن على الحقيقة؛ لما ذكرناه من دخول الاحتمال فيه.

وكذلك غير العالم من العوام؛ فقد يصادفون العلم وقد لا يصادفونه في إخبارهم. والنبي ﷺ ليس كذلك؛ فإذا أخبر عن أمر من جهة الله، فهو كما أخبر. فالحاصل له عالم بلا شك، كما أن ذلك الخبر علم بلا شك. فلذلك قيل: «أن العلماء هم وروثة الأنبياء» لأنهم إذا قبلوا ما قاله الرسول، فقد علموا الأمر على ما هو عليه.

ومن وراثته ﷺ «حب النساء والطيب وجعلت حرة عينه في الصلاة» ولكن إذا كان ذلك

١ [عدد: ٣١]

٢ ص ١٠٢ أ ب

٣ «ما لا تستقل.. الأنبياء» فإني في الهامش، مع إشارة للتصويب «صحيح أصل»، وهي فائدة في م، هـ

في الإنسان محبة إليه؛ حينئذ يكون وارثاً. وأما إن أحب ذلك من غير تحجب؛ فليس بوارث. فإن العبد لما كان مخلوقاً لله لا لغيره كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي﴾^١ فما خلقهم إلا لعبادته. وقال موسى في الالتفتي عشرة كلمات: «يا ابن آدم؛ خلقتك من أجل» الحديث. ثم إن الله في ثاني حال من العبد حجب إليه أمراً ما أكثر من غيره.

وفي الكلام فمن حجبته إليه؛ هل حجبته إليه طبعاً؟ أو خلقاً؟ أو حظاً؟ أو حجبته إليه الله؟ فإن النبي ﷺ قال: «حُجِبَ إِلَيَّ» ولم يقل من حجبته، كما قال الله في حق المؤمنين: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ إِيمَانُ وَرَبُّنَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّ إِلَيْكُمْ الْكُفْرُ وَالْشُّوْقُ وَالْبُغْضَانُ﴾^٢. والنبي ﷺ ما عدل إلى قوله: «حُجِبَ» ولم يذكر من حجبته إلا لمعنى لا يمكن إظهاره؛ لضعف النفوس القابلة. فالعارفون بالمواطن^٣ يعلمون من حجب ما ذكره إليه وهو النساء والطيب وجعل قرة العين في الصلاة؛ لأنه مصل على شهود من وقف يتاجبه بين يديه من حضرة التمثل وموطنه؛ لأن فيه خطايا، ورداً، وقبولاً. ولا يكون ذلك إلا في شهود التمثل، فإنه موطن يجمع بين الشهود والكلام.

ولما كانت المناشبات تقتضي ميل المناشيب إلى المناشيب، كان الذي حجب عين المناشيب، والمناشبة قد تكون ذاتية وعرضية. ولما كان النساء محل التكوين، وكان الإنسان بالصورة يقتضي أن يكون قفلاً، ولا بد له من محل يفعل فيه، ويريد لكاله أن لا يصدر عنه إلا التكلم، كما كان في الأصل الذي «أَغْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ»^٤ وهو كمال ذلك الشيء، ولا أكل من وجود الإنسان، ولا يكون ذلك إلا في النساء اللاتي جعلهن الله محلاً، والمرأة جزء من الرجل بالأفعال الذي انفلتت عنه؛ فحجب إلى الكمال النساء. ولما كانت المرأة كما ذكرت- عين ضلع

الرجل، فما كان محل تكوين ما يكون فيها إلا نفسه، فما ظهر عنه مثله إلا في عينه ونفسه. فانظر ما يحب هذا الأمر! فمن حصل له مثل هذا العلم، فقد ورث النبي عليه الصلاة والسلام- في هذا التحجب بهذا الوجه.

وأما الطيب فإنه من الأنفاس، والأنفاس رحياتية، فإن رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّ نَفْسَ الرَّحْمَنِ» فأضافه إلى الرحمن، والله يقول: ﴿وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾^٥ ومن أسماه تعالى: «الطيب» فليعلم أن النفس الطيب لا يكون إلا من الاسم الطيب، وما ثم اسم طيب للكون من «الرحمن» فإنه بالغة في الرحمة العاتية التي تعم الكون أجمعته. فمن حصل له الطيب في كل شيء، وإن أدركه عن أدركه، حبيباً بالطيب، فإنه بالنعمة الإلهية طيب وقد دققنا ذلك بمكة- فهو وارث على الحقيقة.

وما حجب إليه الصلاة إلا لما فيها من الجمع بين الشهود والكلام، بقوله: «جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ» وما تعرض لسمعه، ولا الكلام؛ لأن ذلك معروف في العموم أن الصلاة مناجاة، بقوله: «يقول العبد كذا فيقول الله كذا، وأنها مقسمة بين الله وبين عبده المصلي نصفين» كما ورد في الحديث. وما كانت الصلاة كيرة إلا على غير المشاهد وعلى من لم يسمع قول الحق بحبها لما يقوله العبد في صلاته ثم يتأمله في: «سمع الله لمن حمده» (باعتباره) من أتم المقامات.

فإن الله ما عظم الإنسان الكامل على من عظمه إلا بالخلافة، ولما كان مقامه عظيماً؛ لذلك وقع الطعن فيه ممن وقع؛ لعظم المرتبة. وما علم الطاعن ما أودع الله في النشأة الإنسانية^٦ من الكمال الإلهي؛ فلو تهتم لذلك الطاعن العلم؛ ما طعن. فلما كانت الخلافة، وهي النيابة عن الحق بهذه المنزلة، وكان المصلي نائباً في «سمع الله لمن حمده» الذي لا يكون إلا في الصلاة؛ كانت مرتبة الصلاة عظيمة؛ فحُجِبَ إليه ﷺ. فمن رأته يحب الصلاة على هذا الحد؛ فهو وارث. ومن رأته يحبها لغير هذا الشهود؛ فليس بوارث.

١ [القرآن: ٥٦]

٢ [الحجرات: ٧]

٣ ص ١٠٤

٤ الحروف المحببة محملة في ق

٥ الحروف المحببة محملة في ق، ورواها قريب من رسم لفظ الجلالة

٦ من سنن قط

٧ [أوله: ١٥٠]

وفي هذا المنزل من العلوم:

علمُ صدور الكثير من الواحد؛ أعني أحدية الكثرة، لا أحدية الواحد.

وعلمُ النتائج الإلهي والكوفي.

وعلمُ النتائج والمقتضات.

وعلمُ مفاضلة النكاح؛ لأنه قد يراد لجُزء الاختناذ، وقد يراد للتناسل، وقد يراد لها.

وعلمُ الوصايا.

وعلمُ التقاسيم.

وعلمُ المبادرة خوف الفوت.

وعلمُ الخططاء.

وعلمُ الهيات.

وعلمُ ما يعتبر من طيب النفوس.

وعلمُ التصرف بالمعروف، وما هو المعروف؟

وعلمُ الأمانات.

وعلمُ المخطوط.

وعلمُ الحقوق.

وعلمُ ما ينبغي أن يُقدّم وما ينبغي أن يؤخّر.

وعلمُ الحدود.

وعلمُ الطاعة والمعصية.

وعلمُ الشهادات والأفضية.

وعلمُ العشائر؛ وهي الجماعة التي ترجع إلى عقد واحد كعقد البشارة؛ ولهذا سُمّي الزوج بالعشير؛ لأنّ اجتماع الزوجين كان عن عقد. والمعاشرة (هي) الصحبة؛ فالعشائر: الأصحاب، والمرء على دين خليله» فقد عقد معه على ما هو عليه، وحينئذ يكون قد عاشره. قال تعالى: ﴿وَعَايِزُوهُمْ أَفَلَا يَفْقَهُونَ﴾ أي أصحابوهن بما تعرف أنّه تنوم بينكما الصحبة به والمعاشرة.

وعلمُ العزة والمنع.

وعلمُ صنوف التجارات.

وعلمُ فضل الرجل على المرأة؛ بماذا كان؟ وما الكمال الذي تُشارك فيه المرأة الرجل؟

وعلمُ أصحاب الحقوق.

وعلمُ التقديس.

وعلمُ العناية الإلهية.

وعلمُ مراتب الخلفاء.

وعلمُ ما حقيقة الإيمان؟

وعلمُ المعينات.

وعلمُ ما يُرغب فيه ويتحقّق تحصيله؟

وعلم الموت.

وعلم ما هو الله وللخلق؟

وعلم الفرق بين نصيب الحسننة ونصيب السيئة.

وعلم التوقيت؛ وما يوقت مما لا يدخله التوقيت؟

وعلم حرمة المؤمن ومكانته.

وعلم الهجرة.

وعلم إيمان الإيمان.

وعلم الرفق.

وعلم السر والجهر.

وعلم ما يجمع فيه الملك مع الكامل من البشر.

﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ عِنْدَ السَّبِيلِ﴾^١ وهو على ما نقول وكل.

الباب الأحد والثمانون وفلائمة

في معرفة منزل التوحيد والجمع

وهو يحوي على خمسة آلاف مقام رفرفي، وهو من الحضرة المحمدية،

وأكل مشاهدته من شاهده في نصف الشهر أو في آخره

فَرَسًا كَرِيمًا لِرُوحٍ جَلٍّ مِنْ رُوحٍ	بَا مَزْمَ ابْنَةَ عَمْرَانَ الَّتِي خَلَقَتْ
مِنْ قُوَى سَنَعٍ سَمَاقَاتٍ مَعَ اللُّوحِ	تَحَصَّنَتْ فَأَتَاهَا الرُّوحُ يَتَنَحَّاهَا
أَسْنَى وَأَشْرَقَ فِينَا مِنْ سَنَاءِ بُحٍ	أَخَذَتْ لَهَا حَبْنَةً عَلَيَا مُشْرِقَةً
فَدَعَى إِذَا دُعِيَتْ بِاللُّفْظِ بِالرُّوحِ	تَحْيَى وَلَيْسَ لَهَا سَنَفٌ تُبَيِّنُ بِهِ

نعني^١ بالهبة: عيسى روح الله. من قول جبريل لمريم: ﴿الْأَهْبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا﴾^٢. ورد في الخبر أنه قيل لرسول الله ﷺ: «أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ فقال رسول الله ﷺ: كان في عواء ما فوقه هواء وما تحته هواء» وقد ذكرنا فيما تقدم حديث العماء، وأن فيه انفتحت صور العالم. والذي يقوم عليه الدليل أن كل شيء سيوى الله حادث؛ لم يكن ثم كان. فينفي^٣ الدليل كون ما سيوى الله في كونه الحق الواجب الوجود لذاته.

فدوام الإيجاد لله تعالى، ودوام الانفعال للممكنات، والممكنات في العالم؛ فلا يزال التكوين على الدوام، والأعيان تظهر على الدوام. فلا يزال امتداد الخلاء إلى غير نهاية؛ لأن أعيان الممكنات توجد إلى غير نهاية، ولا تعمر بأعيانها إلا الخلاء؛ وقولنا فيما تقدم: "لأن العالم ما عمر سيوى الخلاء" يريد أنه ما يمكن أن يعمر ملاً، لأن الملاً هو العابر، فلا يعمر في ملاً وما ثم إلا ملاً أو خلاء. فالعالم في تجديد أبداً، فالآخرة لا نهاية لها. ولولا نحن لما قبل: دنيا ولا آخرة، وإنما كان يقال: ممكنات وجدت وتوجد كما هو الأمر. فلتنا عمرنا نحن من الممكنات

١ ص ١٠٦
٢ [مريم: ١٩]
٣ الحروف المعجمة مضافة في ق

الخلوقة أماكن معينة إلى أجل مستق من حين ظهرت أعيانها، ونحن صورة من صور العالم، ستمينا ذلك الموطن: النار الدنيا، أي النار القريبة التي عمرناها في أول وجودنا لأعياننا.

وقد كان العالم ولم تكن نحن، مع أن الله تعالى جعل لنا في عارة النار الدنيا أجلا ننهي إليها، ثم تنتقل إلى موطن آخر يستحق آخره، فيها ما في هذه النار الدنيا، ولكن مميّز بالنار كما هو هنا مميّز بالخال، ولم يجعل لإقامتنا في تلك النار الآخرة أجلا ننهي إليه مدّة إقامتنا. وجعل تلك النار محلا للكون دائما أبدا إلى غير نهاية، ويمثل الصفة على النار الدنيا؛ فصارت بهذا التبدل آخرة، والعين باقية، وبقي من لا علم له من الله بالأمور في حيرة.

فعلى الحقيقة ما تم حيرة في حق العلماء بالله، ونسبة العالم إلى الله. فالعلماء في فرجة أبدا، ومن عداهم في ظلمة الخيرة تائهون؛ دنيا وآخرة. ولولا تجديد الخلق مع الأنفاس؛ لوقع الملل في الأعيان؛ لأن الطبيعة تقتضي الملل، وهذا الانقضاء هو الذي حكم بتجديد الأعيان. ولذلك قال رسول الله ﷺ عن الله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمُوتُوا» فعين تمّل العالم هو ملل الحق، ولا يمل من العالم إلا من لا كشف له، ولا يشهد تجديد العالم مع الأنفاس على الدوام، ولا يشهد الله خلّقا على الدوام. والملل لا يقع إلا بالاستصحاب.

فإن قلت: فالدوام على تجديد الخلق استصحاب، والملل ما وقع مع وجود الاستصحاب؟ قلنا: الأحكام الذاتية لا يمكن فيها تبدل، والخلق لذاته يخلق، والعالم لذاته يتغير؛ فلا يصح وجود الملل. فالتقليب في النعم الجديد لا يقتضي الملل في المتقلب فيه؛ لأنه شهود ما لم يشهد بفرح وابتهاج وسرور. ولهذا قال تعالى: «وَوَجَدْتَنِي وَبِشْءٍ كُلِّ شَيْءٍ» وأوجد وتوجد إلى غير نهاية؛ فإن الرحمة حكم، لا عين. فلو كانت عينا وجوديا انتهت وضاعت عن حصول ما لا يتناهى فيها، ولما هي حكم يحدث في الموجودات بحدوث أعيان الموجودات من الرحمن الرحيم، «وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ فِي الْعِلْمِ» يعني في العلم بالله «يَتَوَلَّوْنَ أَمَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا» الرحمة والمرحوم

«وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أَوْلُو الْأَلْبَابِ»^١ وهم القواصون الذين يستخرجون لب الأمور إلى الشهادة العينية، بعد ما كان ينسب ذلك اللب القشر الظاهر الذي كان به صونه.

وهذا يحوي على تسعة آلاف مقام، هكذا وقع الإخبار من أهل الكشف والوجود. منها ألف مقام لطائفة خاصة، ولطائفة أخرى ثلاثة آلاف مقام، ولطائفة ثالثة خمسة آلاف مقام. فأرفع الطوائف (هي) الطائفة التي لها ألف مقام، وتليها في الرتبة الطائفة التي لها ثلاثة آلاف مقام، وتليها الطائفة التي لها خمسة آلاف مقام في الرتبة. وأعلى الطوائف من لا مقام له. وذلك لأن المقامات حادثة على من كان فيها، ولا شك أن أعلى الطوائف من له الحكم لا من يحكم عليه؛ وهم الألهيوتون؛ لكون الحق عنهم، وهو «أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ»^٢. وليس ذلك لأحد من الناس إلا للمحمديين خاصة؛ عناية إلهية سبقت لهم، كما قال تعالى- في أمثالهم: «إِنَّ الْيُسُفَّ سَبَقَتْ لَهُمْ مِمَّا أَحْسَنُوا أَوْلَئِكَ عَنْهَا يُبْتَغُونَ»^٣ يعني النار؛ فإن النار من جملة هذه المقامات، فهم على الحقيقة- عن المقامات مبتغون.

فأصحاب المقامات هم الذين قد انحصرت همهم إلى غايات ونهايات، فإذا وصلوا إلى تلك الغايات تجددت لهم في قلوبهم غايات أخرى؛ تكون تلك الغايات التي وصلوا إليها لهم بدايات إلى هذه الغايات الأخرى، فتحكم عليهم الغايات بالطلب لها، ولا يزال لهم هذا الأمر دائما. وأما المحتدي فما له هذا الحكم ولا هذا الحصر؛ فاستساع استساع الحق، وليس للحق غاية في نفسه ينتهي إليها وجوده. والحق مشهود المحتدي، فلا غاية له في شهوده. وما سيؤي المحتدي فإنه مشاهد إمكانية، فما من حالة يتقام فيها ولا مقام؛ إلا ويجوز عنده انقضاؤه وتبدل الحال عليه أو إعدامه، ويرى أن ذلك من غاية المعرفة بالله حيث وفي الحكم حقه بالنظر إلى نفسه وإلى ربه. وعيسى عليه السلام والصلاة- محدتي، ولهذا ينزل في آخر الزمان، وبه يختم الله الولاية

الكبرى، وهو روح الله وكلمته، وكلمات الحق لا تنفذ. فليس للمحدثي غاية في خاطره ينتهي إليها.

فاعلم أن هذه المقامات المذكورة لا تُدرك إلا بعين الخيال إذا شوهدت؛ فإن صورها، إذا مثّلها الله فيها شاء أن يمثّلها، متخيّلة؛ فتراهم أشخاصاً رأي العين، كما ترى المحسوسات بالعين، كما ترى المعاني بعين البصيرة. فإن الله إذا قلّل الكثير وهو كثير في نفس الأمر - أو كثر القليل وهو قليل في نفس الأمر - فما تراه إلا بعين الخيال، لا بعين الحس، وهو البصر - نفسه في الحالين كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ نُرِيكُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ لَفِيلاً وَقَلِيلًا وَيُظَلِّكُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾^١ وقال: ﴿يَرَوْنَهُمْ يَظُنُّونَ زُرِّي الْعَيْنِ﴾^٢ وما كانوا مثليهم^٣ في الحس. فلو لم تراهم بعين الخيال لكان ما رأيتم من العدد كذبا، ولكن الذي يريه غير صادق فيما أراه إياك.

وإذا كان الذي أراك ذلك أراكم بعين الخيال؛ كانت الكثرة في القليل حقا، والقلّة في الكثرة حقا؛ لأنّه حق في الخيال، وليس بحق في الحس. كما أراك اللبّين في الخيال فشرعته، ولم يكن ذلك اللبّين يسوّى عين العلم. فما رأيته لبّنا، وهو علم، إلا بعين الخيال. ورأيت تلقينك ذلك العلم، بمن تلقّيته، في صورة شريك اللبّين كذلك في عين الخيال. والعلم ليس بلبن، والتلقين ليس بشر، وقد رأيته كذلك. فلو رأيته بعين الحس لكان كذبا، لأنك رأيت الأمر على خلاف ما هو عليه في نفسه، فما رأيته إلا بعين الخيال في حال يقظتك، وإن كنت لا تشعر أنت بذلك، فكذلك هو في نفس الأمر. لأن الله صادق فيما يعملّه، وهو في الخيال صدق كما رأيته.

وكذلك تلقينك العلوم من الله بالضربة باليد؛ فعلم المضروب (ص) بتلك الضربة علم الأولين والآخرين، والعلم لا يحصل إلا بالتعلّم؛ بالخطاب من المعلم، أو يخلق في النفس ضرورة. وقد حصل في حضرة الخيال بالضرب، فلا بد أن يكون الضرب مخيّلا، والمضروب في عينه مخيّلا.

١ [الأفلاق: ٤٤]
٢ [آل عمران: ١٣]
٣ ق: مثله
٤ ص ١٠٩

إن كان في نوم أو يقظة، لصديق الذي يرى ذلك وهو الله كما قال تعالى: ﴿يُحْيِيهِ إِلَيْهِ مِنْ سِقْرِهِمْ أَنَّهُ تَشْعَى﴾^١ ولم تسع في نفس الأمر. وهكذا كل ما تراه على خلاف^٢ ما هو عليه في نفسه؛ ما تراه إلا بعين الخيال حتى يكون صدقا. ولهذا يُعبر كل ما وقع من ذلك، أي يجوز به العابر إلى المعنى الذي أراد الله بتلك الصورة. فلا تغفل عن مثل هذا العلم، وقرق بين الأعين. واعلم أنك لا تقدر على ذلك إلا بقوة الهيبة يعطيها الله من شاء من عباده. فتعرض لتحصيلها من الله، فإنك مخبر بما رأيته أنك رأيته بحسك، ولم يكن الأمر كذلك. فتحرّز في العبارة فراه كما يفعله المحصف.

ألا ترى الصحابة لو وقوا النظر الصحيح حقّه، وأعطوا المراتب حقّها، لم يقولوا في جبريل عليه السلام إله دحية الكلبي، ولقالوا: "إن لم يكن روحا تيا" تحسّد، وإلا فهو دحية الكلبي أدركاه بالعين الحسيّة". فلم يحزروا، ولا أعطوا الأمر الإلهي حقّه؛ فهم الصادقون الذين ما صدقوا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: "هو جبريل" فحينئذ عرفوا ما رأوا، وماذا رأوا. كما قالوا فيه لما تمثّل لهم في صورة أعرابي مجهول عندهم حين جاء بهم الناس ديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: "أتدرون من السائل؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم" لكونه ظهر في صورة مجهولة عندهم^٣. فقال لهم: "هذا جبريل" فإن كان هذا الحديث بعد حديث دحية، فتقولم: "الله ورسوله أعلم" يتخلّل أتهم أرادوا احتساب المعنى، أو الصورة الروحية، أو يكون إنسانا في نفس الأمر. وإن كان هذا الحديث أولا فما جهلوا أنّه إنسان، ولكن جهلوا اسمه، ولبن يتنسب من قبائل العرب. فلا يعرف الرائي أنّه أدرك ما أدركه بعين الخيال، ما لم يعلم المدرك: ما هو؟

وما في الكون أعظم شبهة من التباس الخيال بالحس. فإن الإنسان إن تمكّن في هذا النظر شكّ في العلوم الضرورية، وإن لم تمكّن فيه أنزل بعض الأمور غير منزلتها. فإذا أعطاه الله قوة

١ [إله: ٦٦]
٢ ص ١٠٩
٣ كتب مثلهما في الهامش بتم آخر: أو معنى
٤ ص ١١٠

التفصيل: أبان له عن الأمور إذا رآها؛ بأيّ عين رآها؟ فيعلم ما هي إذا علم العين التي رآها به من نفسه. فأكد ما على أهل علم الله؛ هذا العلم. وكثير من أهل الله من لا يجعل بالله لما ذكرناه. ولولا علمه بنومه فيها يراه أنّه رآه في حال نومه. ما قال: إنّه خيال. فكيف يرى في حال اليقظة مثل هذا، ويقول: إنّه رأى محسوساً بحسّه؟!.

الأثر: في صدق رؤياه، أنّه ما يجري على نفسه حالاً في جسده، إلّا ويظهر ذلك له في صورة تجسّده إذا هو نام؛ فيحكم على محسوسه بما علمه من^١ صورة متخيّلة. فقيل له في الوضوء عندما نام ونفخ، فلم يتوضّأ وصلى بالوضوء الذي نام عليه (فقال ص-): «إنّ عينيّ تمانان ولا ينام قلبي» يقول: إنّه لما انقلب إلى عالم الخيال، ورأى صورته هناك، وهو قد نام على طهارة؛ ما رأى أنّ تلك الصورة أحدثت ما يوجب الوضوء؛ فعلم أنّ جسده المحسوس ما طرأ عليه ما ينقض وضوءه^٢. ولهذا نقول في النوم: إنّه سبب للحدث، وما هو حدث.

فمن حصل له هذا المقام، وكان بهذه الصفة، ونام على طهارة، ورأى نفسه في النوم؛ فينظر في تلك الصورة المرتبة التي هي عينه. فإن أحسّ بحدّث، فما يقوم بها حدّث حتى يحدث بجسده النائم؛ أي يكون منه ما ينقض الوضوء؛ إمّا بعين ذلك الحدّث، وإمّا أن يكون صورة تعريف بأنّه أحدث؛ فيتوضّأ إذا قام من نومه. فإنّ من الأحداث في النوم ما يكون له أثر في الجسد النائم؛ كالاحتلام في بعض الأوقات، وكالذي يرى أنّه يبول فيبول في فراشه، فيستيقظ، فيجد في الحش قد وقع ما رآه في النوم، وقد لا يجد لذلك أثراً؛ فيكون تنبيهاً له أنّه أحدث. هنا يطرأ للعلماء بهذه الصفة. وقد كان مثل هذا للشيخ الضمير أبي الربيع المالقي، شيخ أبي عبد الله القرشي بمصر. فكان يوم الاثنين خاصّة، إذا نام فيه؛ تمام عيناه ولا ينام قلبه^٣.

وهذا باب واسع المجال، وهو عند علماء الرسوم غير معتبر، ولا عند الحكماء الذين يزعمون

أنهم قد علموا الحكمة، وقد قصصهم علم شيوخ هذه المرتبة على سائر المراتب، ولا قدر لها عندهم. فلا يعرف قدرها ولا قوّة سلطانها إلّا الله، ثم أهله من نبيّ أو وليّ مختص، غير هذين فلا يعرف قدر هذه المرتبة.

والعلم بها أوّل مقامات النبوة. ولهذا كان رسول الله ﷺ إذا أصبح وجلس مجلسه بين أصحابه، يقول لهم: «هل فيكم من رأى رؤيا؟» وذلك ليرى ما أحدث الله البارحة في العالم، أو ما يحدثه في المستقبل وقد أوحى به إلى هذا الرائي في منامه؛ إمّا صريح وحى، وإمّا وحى في صورة؛ يعلمها الرائي أو لا يعلم ما أريد بها. فيعبرها رسول الله ﷺ إمّا أراد الله بها. فهذا كان من اعتنائه بهذه المرتبة المجهولة عند العلماء.

وما أحسن تنبيه الله أوّل الألباب من عبادته وأهل الاحتبار؛ إذ قال: ﴿هُوَ الَّذِي يَخَوِّذُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾^١ فمن الأرحام ما يكون خيالاً؛ فيصوّر فيه المختيلات كيف يشاء عن تكاح معنويّ وحمل معنويّ؛ يفتح الله في ذلك الرحم المعاني في أيّ صورة ما شاء ركبها؛ فربك الإسلام عبثة، والقرآن سنا وعسلا، والقيّد ثباتاً في الدين، واللّين قبصاً سابغاً وقصيراً، درعا ومجولاً، وفتياً ودفيساً. على حسب ما يكون الرائي أو من يرى له عليه، من اللين. ولقد رأيت لتاضي دمشق عندما وليّ القضاء بدمشق، وهو شمس الدين أحمد بن محدّب الدين خليل الحنفي^٢ - رحمه الله، وسدّه بملايكته، وعصمه في أحكامه - وقال يقول له في النوم: إنّ الله قد خلع عليك ثوباً نقيّاً سابغاً فلا تدنسه ولا تقلّصه. واستيقظت، وذكّرت له. فالله يجعله ممن حفظ الوصيّة الإلهيّة.

فالخيال من جملة الأرحام التي تظهر فيها الصور. وهذه الحضرة الخياليّة لما قبلت المعاني

١ [آل عمران: ٦٠]

٢ ص ١١١، والكلمة في: ثبات

٣ الثاني شمس الدين أحمد بن عليّ بن سعد بن جعفر الحنفي، فاضل القضاء بدمشق، كاتبت يوم السبت بعد الظهور الصباح من شعبان عام ٦٢٧هـ، وله خمس وخمسون سنة، شافني. كان يخدم الشيخ الأكبر خدمة المريد، وكان في طوعه كما يريد، وكان يصدق عنه كل يوم بتلحين درهماً قبل أن يدخل عليه ويرى وجهه المبارك. (الأنوار: البداية والنهاية، ١٨١/١٣، والدر الثمين في مناقب الشيخ عبي الله بن الحسن ص ٤١، فتح الطيب، ١٧٩/٢)

١ مصحفة في: في، ويكن فرامدة: "رائي" وما ابتداءه من: هـ، س

٢ ص ١١١

٣ أخيل في اللباس يلمّ آخر: الذي نام

٤ ص ١١١

صورة، قال الله فيها: «وَرَزَقْنَا لِلنَّاسِ خُبَّ الشَّجَرَاتِ مِنَ النَّشَاءِ» أي في النَّشَاءِ. فصور الحب صورة زيتها لمن شاء من عباده، فأحبها بنفسها ما أحبها بغيرها؛ لأنه تعالى- ما رَزَقَ له إلا حَبَّ الشهوة فيها ذكره. فالحب المطلق رَزَقَ له، ثم علقه بالشهوة فيها ذكره، وعلقه لمن شاء في الشهوة أيضا في أمر آخر. وإنما ذكر الشهوة لأنها صورة طبيعية؛ فإن الخيال حضرة الطبيعة، ثم يحكم الخيال عليها فيجسدها إذا شاء.

فهذا فرع يحكم على أصله؛ لأنه فرع كريم؛ ما أوجد الله أعظم منه منزلة، ولا أعم حكما، يسري حكمه في جميع الموجودات والمعدومات^٢ من محال وغيره. فليس للتدرة الإلهية فيما أوجدته أعظم وجودا من الخيال فيه ظهرت التدرة الإلهية والاعتدال الإلهي، وبه كتب على نفسه الرحمة وأمثال ذلك- وأوجب عموما، وهو حضرة المجلد الإلهي في القيامة وفي الاعتقادات؛ فهو أعظم شعائر الله على الله. ومن قوة حكم سلطانه ما تنبته الحكماء مع كونهم لا يعلمون ما قالوه، ولا يوقنونه حَقُّه. وذلك أن الخيال وإن كان من الطبيعة- فله سلطان عظيم على الطبيعة؛ بما أتته الله به من القوة الإلهية. فإذا أراد الإنسان أن يُجبِبَ وِلْدَةً؛ فليُتَبَيَّنْ في نفسه عند اجتماعه مع امرأته صورة من شاء من أكابر العلماء، وإن أراد أن يُحْكَمَ أمر ذلك؛ فليصورها في صورتها التي نُقِلَتْ إليه، أو رآه عليها المصور، ويذكر لامرأته خُشْنَ ما كانت عليه تلك الصورة. وإذا صورها المصور فليصورها على صورة خُشْنٍ عليه وأخلاقه، وإن كانت صورته المحسوسة بيحة المنظر فلا يصورها إلا بحسنة المنظر بقدر حسن علمه وأخلاقه، كأنه يجسد تلك المعاني، ويحضر تلك الصورة لامرأته ولعينيه عند الجماع، ويستغرقان في النظر إلى حسنهما.

فإن وقع للمرأة حمل من ذلك الجماع، أثر في ذلك الحمل^٣ ما تخيلاه من تلك الصورة في النفس، فيخرج المولود بتلك المنزلة ولا بد. حتى أنه إن لم يخرج كذلك؛ فلأمر طرأ في نفس

الوالدين عند نزول النطفة في الرحم، أخرجهما ذلك الأمر عن مشاهدة تلك الصورة في الخيال من حيث لا يشعرون، وتعبّر عنه العانة بتوحم المرأة. وقد يقع بالاتفاق عند الوقاع في نفس أحد الزوجين أو الزوجين، صورة كلب أو أسد أو حيوان ماء، فيخرج الولد من ذلك الوقاع في أخلاقه على صورة ما وقع للوالدين من تخيل ذلك الحيوان. وإن اختلفا؛ فيظهر في الولد صورة ما تخيلاه الوالد بصورة ما تخيَلته الأم، حتى في الحسن الظاهر في الصورة، أو في القبح.

وهم (أي الحكماء) مع معرفتهم بهذا السلطان لا يترفعون به رأسا في اقتناء العلوم الإلهية؛ لأنهم لجهلهم- يطمعون في غير مطع، وهو التجرد عن المواد، وذلك لا يكون أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. فهو أمر أعني التجرد عن المواد- يعقل ولا يُشْهَد. وليس لأهل النظر غلط أعظم من هذا، ولا يشعرون بغلطهم، ويتخيلون أنهم في الحاصل وهم في الفات؛ فيقطعون أعازهم في تحصيل ما ليس يحصل.

ولهذا لا يسلم عقل من حكم وهم ولا خيال، وهو في عالم الملائكة^١ والأرواح إمكان؛ فلا يشتم روح ولا عالم بالله من إمكان يقع له في كل ما يشهده؛ لأن كل ما عبث الله حقيقة، من ذاته، الإمكان. والشيء لا يزول عن حكم نفسه؛ فلا يرى ما يراه من قدم ومحدث إلا بنفسه؛ فيصحبه الإمكان دائما. ولا يشعر إلا أن علم الأمر على ما هو عليه؛ فيعقل التجريد وهمًا، ولا يقدر عليه في نفسه؛ لأنه ليس ثم؛ وهنا رُسْتُ أقدام الكثيرين. إلا أهل الله الخاصة؛ فإتيم علموا ذلك بإعلام الله.

آلا ترى إلى زكريا عليه السلام لما دخل على مريم الحراب، وهي بتول حُرَّة، وقد علم زكريا ذلك، ورأى عندها رزقا آتاه الله. فطلب من الله، عند ذلك، أن يبيته ولما حين تعشّق بجالها، فقال: «رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ» يقول: من عندك؛ عندي رحمة ولين وعطف «ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ»^٢ ومرم في خياله من حيث مرتبتها وما أعطاه الله من الاختصاص بالعناية

١ [آل عمران: ١٤]

٢ ص ١١٢

٣ ص ١١٢

الإلهية. «فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ» لأنه دخل عليها المحراب عندما وجد عندها الرزق: «إِنَّ اللَّهَ يُنْشِئُكَ مُضْعَافًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّئًا» وهو الكيال؛ لأن مريم كلت؛ فكل يحيى بالنبوة، «وَوَحَّضُوا» وهو الذي اقتضاه الله عن مباشرة النساء - وهو العيّن عندما - كما اقتطع مريم عن مباشرة الرجال، وهي البتول. فكان يحيى ^١ زير نساء^٢ كما كانت حنة مريم؛ لأن المريم: المنقطعة من الرجال. واسمها حنة، ومريم لقب لها وصفت به لما ذكرناه آنفا.

فانظر ما أثر سلطان الخيال من زكريا في ابنه يحيى عليها السلام - حين استغرقت قوة زكريا في حسن حال مريم عليها السلام - لما أعطاه الله من المنزلة «وَنُفِيتُ مِنَ الصَّالِحِينَ»^٣ فما عسى الله فضل. وهو طلب الأنبياء كلهم أن يدخلهم الله برحمته في عباده الصالحين، وهم الذين لم تنع منهم معصية قط؛ كبيرة ولا صغيرة.

وما رأيت أعجب من حال زكريا ^٤ وما رأيت من ظهر فيه سلطان الإنسانية مثله، هو الذي يقول: «هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً» فما سال حتى تصور الوقوع، ولا بقوله: «زُرْبْ أُنْثَى يُكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَانْزَلَنِي عَلَاقٌ» فإين هذه الحالة من تلك الحالة؟ فإن لم يكن ثم قرينة حال جعلته أن يقول مثل هذا حتى يقال له في الوحي: «كَذَلِكَ اللَّهُ يَتَعَلَّقُ مَا يَشَاءُ»^٥ فيكون قصده إعلام الله بذلك، حتى يعلم غيره أن الله يفعل ما يشاء في المعتاد أن يخبره كما وقع. وإن كان ذلك القول من نفسه فقد أعطته الإنسانية قوتها، فإن الإنسان بناته كما ذكره الله في كتابه، فما ذكره الله في موضع إلا وذكر عند ذكره صفة نصيب تدل على خلاف ما خلق له؛ لأن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم، وهو أنه خلقه له تعالى - ثم رزّه إلى أسفل سافلين ليكون له الرقي إلى ما خلقه الله؛ ليقع الثناء عليه بما خفره منه من رقبته. فمن الناس من يسي

١ ص ١١٣
٢ زير نساء: من يكثر بمجالسة النساء، وهذا جاءت الاطمان منه كونه حصورا
٣ آل عمران: ٣٩
٤ آية في الهامش بقلم الأصل
٥ آل عمران: ١٤٠
٦ ص ١١٤

في أسفل سافلين الذي رزّه إليه، وإنما رزّه إليه لأنه خلقه، ولولا ذلك ما صحّ رزّه. وليس أريد بأسفل سافلين إلا حكم الطبيعة التي منه نشأ عندما أنشأ الله صورة جسده وروحه المنيرة له، فرزّه إلى أصل ما خلقه منه. فلم ينظر ابتداء إلى آلى طبيعته، وما يصلح جسده. وأين هو من قوله: «بَلَى» عن معرفة صحبة؟.

واعلم أن في حضرة الخيال، في الدنيا، يكون الحق محلّ تكوين العبد. فلا يخطر له خاطر في أمر ما إلا والحق يكوّنه في هذه الحضرة؛ كنيكوته أعيان الممكنات إذا شاء ما يشاء منها. فمشيئة العبد في هذه الحضرة من مشيئة الحق؛ فإن العبد ما يشاء إلا أن يشاء الله؛ فما شاء الحق إلا أن يشاء العبد في الدنيا. ويقع بعض ما يشاء العبد في الدنيا في الحس، وأما في الخيال فكمشيئة الحق في النفوذ. فالحق مع العبد في هذه الحضرة على كل ما يشاؤه العبد، كما هو في الآخرة في عموم حكم المشيئة؛ لأن باطن الإنسان هو ظاهره في الآخرة؛ فلذلك يتكون عن مشيئته كل^٦ شيء إذا اشتباه.

فالحق في تصرف الإنسان في هذه الحضرة في الدنيا، وفي شهوته في الآخرة لا في الدنيا حشا؛ فالحق تابع في هذه الحضرة، وفي الآخرة لشهوته العبد. كما هو العبد، في مشيئته، تحت مشيئة الحق. فما للحق شأن إلا مراقبة العبد ليوجد له جميع ما يريد لإيجاده في هذه الحضرة في الدنيا، وكذلك في الآخرة. والعبد تبع للحق في صور التجلي؛ فما يتجلى الحق له في صورة إلا انصبغ به؛ فهو يتحوّل في الصور ليتحوّل الحق، والحق يتحوّل في الإيجاد لتحوّل مشيئة العبد، في هذه الحضرة الخيالية في الدنيا خاصة، وفي الآخرة في الجنة عموما.

ولما خلق الله هما فقالة في الوجود في الحس، وهما غير فقالة في الوجود في الحس؛ ظهر بذلك التفاضل في المهم، كما ظهر التفاضل في جميع الأشياء، حتى في الأسماء الإلهية. والمهم في الفقالة في الدنيا قد تفعل في هم غير أصحابها، وقد لا تفعل، مثل قوله فيما لا تفعل: «إِنَّكَ لَا

١ أي عموم. الآخرة آية في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب
٢ ص ١١٤ أب

يَهْدِي مَنْ أُخْبِيتُ^١ فَبَعْضُ الْمَهْمِ الْفَعَالَةُ وَالْمُنْفَعَلَةُ قَدْ لَا تَفْعَلُ لَهْمَةً فَعَالَةً، فَيُرِيدُ مِنْهُ أَنْ يُرِيدَ أَمْرًا؛ فَلَا يُرِيدُ مَنْ يُرِيدُ مِنْهُ أَنْ يُرِيدَهُ؛ لِأَنَّ الْمَهْمَ تَتَقَابَلُ لِلْجِنْسِيَّةِ؛ فَلِهَذَا قَدْ لَا تَوَثَّرُ فِيهَا. فَإِذَا تَعَلَّقَتْ بِغَيْرِ^٢ الْجِنْسِ أَثَرَتْ كُلُّ هِمَّةٍ فَعَالَةً وَلَا يَدَّ. وَأَمَّا فِي جِنْسِهَا، أَعْنَى فِي الْمَهْمِ، فَقَدْ تَفْعَلُ لَهَا بَعْضُ الْمَهْمِ، وَقَدْ لَا تَفْعَلُ. وَقَدْ ظَهَرَ ذَلِكَ فِي الرِّسْلِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - وَأَتَابِعُهُمْ: يُرِيدُ الرِّسُولُ مِنْ شَخْصٍ أَنْ يُرِيدَ الْإِسْلَامَ؛ فَيُرِيدُهُ (هَذَا الشَّخْصَ) فَيُسَلِّمُ، وَيُرِيدُ (الرِّسُولَ) مِنْ آخَرٍ أَنْ يُرِيدَ الْإِسْلَامَ؛ فَلَا يُرِيدُهُ (هَذَا الشَّخْصَ).

فَلَوْ تَعَلَّقَتْ هِمَّةُ الرِّسُولِ بِتَحْرِيكِ الْأَلْسِنَةِ بِالشَّهَادَةِ بِالتَّوْحِيدِ^٣ مِنْ غَيْرِ إِرَادَةِ النَّاطِقِ بِهَا لَوَعَتْ عُمُومًا، وَلَكِنْ لَا تَنْفَعُ صَاحِبَهَا، وَلِنْ كَانَتْ تَنْفَعُ لِسَانَهُ؛ فَإِنَّ لِسَانَهُ مَا عَصَى اللَّهَ قَطُّ مِنْ حَيْثُ نَفْسُهُ، وَإِنَّمَا وَقَعَتْ "فِيهِ" الْخَالِفَةُ لَا "مِنْهُ"، مِنْ حَرَكَةِ الْمُرِيدِ تَحْرِيكُهُ. فَهُوَ مُجْبُورٌ؛ حَيْثُ لَمْ يُغْطِ الْمَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ، لِكُونِهِ مِنْ آلَاتِ النَّفْسِ؛ فَهُوَ طَائِعٌ مِنْ ذَاتِهِ، وَلَوْ فَتَحَ اللَّهُ شَيْخَ صَاحِبِهِ لَنُطِقَ اللِّسَانُ الذَّائِي - إِذَا جَعَلْتُهُ النَّفْسَ يَتَلَفَّظُ بِمُخَالَفَةِ مَا أَرَادَ الشَّرْعُ أَنْ يَتَلَفَّظَ بِهِ - تَهْت. فَلِهَذَا قُلْنَا: إِنَّ الْخَالِفَةَ ظَهَرَتْ "فِيهِ" لِلْجَبْرِ لَا "مِنْهُ" فَإِنَّهُ طَائِعٌ بِالذَّاتِ، شَاحِدٌ عَدْلٌ عَلَى حَرَكَةِ، كَمَا وَرَدَ: «يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمُ السُّبُوتَ وَأَيَّدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ يَبْكَوْنَ وَيَقُولُونَ^٤»؛ وَكَذَلِكَ كُلُّ جَارِحَةٍ مُصَرِّفَةٌ مِنْ سَمْعٍ، وَبَصَرٍ، وَفَوَادٍ، وَجَدٍّ، وَغَضَبٍ، وَفَرْجٍ، وَنَفْسٍ، وَحَرَكَةٍ.

وَالنَّاسُ فِي عَقْلَةٍ عَمَّا يَرَاؤُ بِهِنَّ وَفِي عَمَائَةٍ عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ لَهْ^٥ وَالْإِنْسَانُ سَعِيدٌ، مِنْ حَيْثُ نَشَاتُهُ الطَّبِيعِيَّةُ وَمِنْ حَيْثُ نَشَأَةُ نَفْسِهِ النَّاطِقَةِ، بِأَفْرَادِ كُلِّ نَشَأَةٍ عَنْ صَاحِبِهَا، وَبِالْجُمُوعِ ظَهَرَتْ الْخَالِفَةُ، وَمَا عَنِ الْخَالِفَةِ إِلَّا التَّكْلِيفُ؛ فَإِذَا ارْتَفَعَ التَّكْلِيفُ - حَيْثُ ارْتَفَعَ الْحُكْمُ بِالْخَالِفَةِ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا مَوَافَقَةٌ دَائِمَةٌ، وَطَاعَةٌ مَكْنِي لَوَاجِبٍ مُسْتَمِرَّةٍ. كَمَا هُوَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ - فِي وَقْتِ الْخَالِفَةِ مُطِيعٌ لِلْمُسْتَبِئَةِ، مُخَالَفٌ لِأَمْرِ الْوَاسِطَةِ؛ لِلْحَسَدِ الَّذِي فِي

الجنس.

وفي هذا المنزل من العلوم:

عِلْمُ تَوْحِيدِ الْحَقِّ وَتَصْدِيقِ الْخَبِيرِينَ عَنِ الْحَقِّ، وَهَمُ التَّرَاجُعَةِ السَّفَرَاءِ مِنْ بَشَرٍ وَمَلَكٍ وَخَاطِرٍ. وَعِلْمُ الْقُرْقَانِ بِالْعِلْمِ بِمَا تَمَيَّزَتْ بِهِ الْأَشْيَاءُ، وَهَذَا هُوَ عِلْمُ التَّوْحِيدِ الْعَامِ الَّذِي يَسْرِي فِي كُلِّ وَاحِدٍ وَاحِدٍ مِنَ الْعَالَمِ.

وعِلْمُ الْكَشْفِ الْإِلَهِيِّ.

وفيه عِلْمُ التَّنَاسُلِ الَّذِي لَا يَنْقُطُ دُنْيَا وَلَا آخِرَةً.

وفيه عِلْمُ الْحَضَرَةِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا التَّشْبِيهِ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ وَالِاشْتِرَاقِ فِي الصُّورَةِ.

وفيه عِلْمٌ مَا يَنْفَرِدُ بِهِ الْحَقُّ مِنَ الْعِلْمِ دُونَ الْخَلْقِ^١ مِمَّا لَا يَعْلَمُهُ الْخَلْقُ إِلَّا بِإِعْلَامِ اللَّهِ.

وفيه عِلْمُ الْمِيلِ وَالِاسْتِقَامَةِ.

وفيه عِلْمُ الْجَمْعِ لِلتَّفْصِيلِ.

وفيه عِلْمُ الْعَوَادِ لِمَاذَا «إِلَى مَاذَا» تَرْجِعُ، وَمَا تَمُّ تَكَرُّارُ؟ وَالِإِعَادَةُ تَكَرُّارُ؛ فَالْأَمْرُ مُشْكِلٌ. وَسَبَبُ إِشْكَالِهِ ذِكْرُ الْحَقِّ الْعَادَةِ وَالِإِعَادَةِ، وَالتَّكْشِيفُ يَعْطِي عَدَمَ الْإِعَادَةِ فِي الْكُونِ، لَا الْإِعَادَةَ فِي نَفْسِ الْآخِرَةِ. فَإِنَّ تِلْكَ الْإِعَادَةَ حَكْمٌ إِلَهِيٌّ فِي حَقِّ أَمْرٍ مَا مَخْصُوصٌ بِمَنْزِلَةٍ مِّنْ خَرِجٍ مِنْ دَارٍ تَمُّ عَادَ إِلَيْهَا، فَالْبَارِ الْبَارِ وَالْخَارِجُ الْبَاطِلُ، وَمَا تَمُّ إِلَّا التَّنَقُّلُ فِي أَحْوَالٍ، لَا ظُهُورُ أَعْيَانٍ. مَعَ صَحَّةٍ إِطْلَاقِيًّا أَنَّ الْخَارِجَ مِنَ الْبَارِ عَادَ إِلَى دَارِهِ؛ فَغَلِبْنَا تَمَلُّقَ الْإِعَادَةِ.

وفيه عِلْمُ الْمَخَاضَةِ بِالْبَارِ.

وفيه عِلْمُ نَعْوَتِ أَهْلِ اللَّهِ.

وفيه عِلْمٌ مَا يَشْتَرِكُ فِيهِ الْحَقُّ وَالْعَالَمُ؛ وَالْعَالَمُ بِاللَّهِ؛ وَمَا تَمُّ إِلَّا عَالِمُ بِاللَّهِ. غَيْرَ أَنَّهُ مِنَ الْعِلْمِ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ عَالِمُ بِاللَّهِ، وَمَنْ النَّاسُ مَنْ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ عَالِمُ بِاللَّهِ، وَهُوَ عَلَى عِلْمٍ^٢ بِمَنْ يَشْهَدُ وَيُعَانِي وَلَا يَعْلَمُ أَنَّهُ الْحَقُّ. فَلَوْ سَأَلْتَهُ: هَلْ تَعْلَمُ اللَّهُ؟ قَالَ: لَا. فَلَوْ سَأَلْتَهُ فِيهَا شَهِدَهُ: هَلْ تَعْلَمُ هَذَا الَّذِي

١ (التفصيل: ٥٦)

٢ ص ١١٥

٣: «التوحيد» والترجيح من هـ، ص

٤ (البر: ٢٤)

٥ ص ١١٥ أ ب

١ ص ١١٦

٢: «في العلمين عِلْمُ الْأَمْرِ

٢: «في العلمين عِلْمُ الْخَرِّ» مع إشارة التصويب، وكذا هي ثابتة في س، هـ.

شهدته من حيث ما هو مشهود لك؟ يقول: نعم. يقال له: فمن هو؟ يقول: هذا الذي أشهده. فيقال له: فمن يقال له؟ يقول: لا أدري. فإذا قيل له: هو كذا، أي هو فلان بالاسم الذي يعرفه به، ولكن ما عرف أن هذا المشهود هو مستق ذلك الاسم. فما يجمل إلا حمل هذا الاسم على هذا المشهود. فقد كان موصوفاً بعلم الاسم، وموصوفاً بعلم المشهود من حيث ما هو مشهود له، وما استفاد إلا كون هذا المشهود مستق ذلك الاسم المعلوم.

وفيه علم اقتياد الخلق للحق، وآتة نتيجة عن اقتياد الحق للخلق لطلب الممكن الواجب، فانقاد له للواجب فيما طلبه، فأوجده ولم يك شيئاً.

وفيه علم سبب الاختلاف الواقع في العالم، مع العلم بما يوجب رفع الاختلاف؛ فما الذي حكم على العلم مع قوة سلطانه؟

وفيه علم الاعتزاز، وما سببه الذي أظهره؟

وفيه علم ما هو العمل والكنسب؟ والفرق بين الكسب والاكنتساب؟ لأن الله ميز الكسب من الاكنتساب باللام ويد "عل" فقال: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾.

وفيه علم الاختيار الإلهي.

وفيه علم متى يستند إلى الضد؛ فيكون الضد رحمة لضده، مع أنه عدو له بالطبع؟

وفيه علم التحجير عن الخوض في الله.

وفيه علم الإحاطة بالأعمال؛ إحاطة بمشاهدة لا إحاطة بلبس. وفي أي خزانة أذخرت إلى

وقت شهودها؟ وما حكمها بعد شهودها في نفسها؟ وفيما يعود منها على العامل لها؟

وفيه علم ما الحضرة التي تغلب الحقائق ولا تغلب نفسها وهي من جملة الحقائق؟

وفيه علم المناسبات.

وفيه علم ما يرجع إليه في الحكم لما لا يتصف بالقول، ومع ذلك فله الفصل في بعض القضايا،

وهو الاقتراع وأسئله؟

وفيه علم الغاية التي تطلبها الرسل من الله في هذه البار.

وفيه علم النيابة الإلهية في التكوين.

وفيه علم غريب متعلق بالهبة، وهو الزهد في المحبوب من أجل المحبوب، مع اقتصافه الحب

في المجهود فيه، وبقاء ذلك الوصف عليه.

وفيه علم الاعتصام.

وفيه علم البياض والسواد، وللبعض أهل الطريق تأليف فيه سماء "البياض والسواد".

وفيه علم فضل الأم بعضهم على بعض، وفضل هذه الأمة المحمدية على سائر الأمم. وهل

من أمة محمد ﷺ من كان قبل بعثته؛ فرآه في كشفه وآمن به واتبعه في قدر ما كشف له منه؟

وهل يحشر من هذه صفته في أمته؟ أو يحشر أمة وحده؟ أو كان صاحب هذا الكشف متبعاً

لشرع نبي خاص، كعيسى أو موسى أو من كان من الرسل - عليهم السلام -، فرأى مشاهدة أن

الشرع الذي جاء به ذلك النبي الخاص الذي هنا متبعه آتة ناثب فيه عن محمد ﷺ وأن ذلك

شرعه، فاتبعه على آتة شرع محمد ﷺ وأن ذلك الرسول مبلغ عنه ما ظهر به من الشرع؛ فهل

يحشر مثل هنا في أمة محمد ﷺ؟ أو يكون من أمة ذلك النبي؟ ثم إنه إذا اتفق أن يحشر في

أمة ذلك الرسول، ثم دخل الجنة ونال منزلته، هل ينالها في منازل هذه الأمة المحمدية؟ أو لا

ينزل منها إلا في منازل اتباع ذلك الرسول وأئمة؟ أو له في منازل ذلك الرسول مع أمته منازل

من حيث ما هو متبع، وله منازل مع الأمة المحمدية من حيثما اتبعه بما أعطاه الكشف الذي

ذكرناه آنفاً؟

وفيه علم الصبغة، ومن يصحبك بالصبغة؟ ومن يصحبك بالوجه؟ ومن يصحبك لك؟ ومن

يصحبك لنفسه؟ ومن يصحبك لله؟ ومن أولى بالصبغة؟ ومن يصحب الله؟ ومن له مقام

أن يصحب، ولا يصحب أحداً؟ والفرق بين الصبغة والمصاحبة.

وفيه علم المقامات والأحوال.

وفيه علمٌ نغمٌ ونش.

وفيه علمٌ الجزاء في الدنيا.

وفيه علمٌ انصاف العالم بالاستفادة فيها هو به عالم.

وفيه علمٌ أصناف المخرين، ودرجاتهم في القرية من كل أمة.

وفيه علمٌ من يريد الله؟ ومن يريد غير الله؟ وما متعلق الإرادة؟ وهل يصدق من يقول: إنه يريد الله، أو لا يصدق؟

وفيه علمٌ الالتباس في الموت، ومن انصف بالضتين؟

وفيه علمٌ الاستدراج.

وفيه علمٌ ما يقبله الحق من النعموت ولا ينبغي أن تُنسب إليه، لكونها في الغرف والشرع صفة نقص في الجنب الإلهي، وهي شرك ورفعة في المحدث.

وفيه علمٌ فنون من العلوم.

﴿والله يقول الحق وهو يهدي السبيل﴾^١.

الباب الثاني والمانون وثلاثمائة

في معرفة منزل الخواتم، وعدد الأعراس الإلهية

والأسرار الأعجمية^١، موسوي، لزومية

علمُ البرازخ علمٌ ليس يُذكره
لَهُ التَّكْوُدُ بِهِ فِي كُلِّ نَارَةٍ
فَلِإِنْ أَرَادَ بِشَخْصٍ نَفْسَةً قَبْضًا
إِنْ أَقْسَطَ الْحَقُّ فِي مِيزَانِ رَحْمَتِهِ
إِلَّا الَّذِي جَمَعَ الْأَطْرَافَ وَالْوَسْطَا
كَوْنِيَّةً فِيهِ فِي الْعَالَمَيْنِ سَطَا
وَإِنْ أَرَادَ بِشَخْصٍ نَفْسَةً سَطَا
فِي الْعَالَمَيْنِ تَرَاهُ فِيهِ قَدْ قَسَطَا

اعلم أنه لما كانت الخواتم أعيان السوابق، علمنا أن الوجود في الصور (أنما هو بمثابة) دائرة انعطفت أُنْهَاطًا على أُنْهَاطِها؛ فلم يُعْقَلْ إله إلا وعُقِلَ المألوه، ولا عُقِلَ رب إلا وعُقِلَ المربوب. ولكل معقول رتبة ليست عين الأخرى. كما نعلم أن بين الحاتمة والسابقة تميزًا معقولًا، به يقال عن الواحدة: سابقة، وعن الأخرى: خاتمة. وإنما قلنا: "لأن الحاتمة عين السابقة" إنما ذلك في الحكم على المحكوم عليه، وبالحكم عليه تبينَّت الحاتمة من السابقة.

واعلم أن الأعراس على قسمين: عرس^٢ لعقد، وعرس لعدو، وعرس بدخول ولا عقد. والعقد عبارة عما يقع عليه رضا الزوجين، والدخول وطء لوجود لذة أو لإيجاد عين. ودخول بلا عقد (هو) عرس الإمام. ولأنما لم يكن في الأنكحة أفضل من تكاح الهبة؛ لأنه لا عن عوض؛ كالاسم الواهب الذي يعطى ليُنْعَمَ به -فضله- أفضل الخلق وهو محمد ﷺ. قال -تعالى-: ﴿وَأَنْزَلْنَا مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَنْتَكِبَ مِنْهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾^٣. وكل تكاح خارج عما ذكرناه فهو ميفاح، لا تكاح. أي هو بمنزلة الشيء السائل الذي لا ثبات له؛ لأنه لا عقد فيه، ولا رباط، ولا وثاق.

١ ص ١١٨ اب

٢ ص ١١٩

٣ [الأحراب: ٥٠]

ثم نرجع، ونقول: فأما الخواتم فمعيّتها الآجال، ولولا ذلك ما كان لشيء خاتمة؛ لأن الخاتمة انتهاء في الموصوف بها. ولكنّ خاتمة سابقة، ولا ينعكس. فنّ نظر إلى دوام تنزّل الأمر الإلهي واسترساله، قال: "ما تمّ خاتمة". ومن نظر إلى الفصل بين الأشياء في التنزّل، قال بالخواتم في الأشياء؛ لكون الفصول تبتّتها مثال ذلك، ولكن كلّ هذا في عالم الانقسام والتّركيب. فإذا نظرت في القرآن مثلا بين الكلمتين، والأتين، والسورين، فتقول عند وجود الفصل المميّز بين الأمرين؛ فإن وقع بين كلمتين: خاتمة الأولى حرف معيّن، وإن كان آتجان؛ لخاتمة الأولى كلمة معيّنة، وإن كان سورتان؛ لخاتمة الأولى آية معيّنة.

وإن كان أمر حادث؛ قيل: أجله كنا في الدنيا؛ لأن كلّ ما في الدنيا يجري إلى أجل مستي، فنتهي فيه المدة بالأجل؛ لخاتمة ذلك الشيء (هو) ما ينتهي إليه حكمه. فانتهاه الأنفاس في الحيوان (يكون عند) آخر نفس يكون منه عند انتقاله إلى البرزخ، ثم تنتهي المدة في البرزخ إلى الفصل بينه وبين البعث، ثم تنتهي المدة في القيامة إلى الفصل بينها وبين دخول البارئ، ثم تنتهي المدة في النار حي حق من هو فيها من أهل الجنة. إلى الفصل الذي بين الإقامة فيها والخروج منها بالشفاعة والمئة، ثم تنتهي المدة في عذاب أهل النار الذين لا يخرجون منها إلى الفصل بين حال العذاب وبين حصول حكم الرحمة التي وسعت كلّ شيء؛ فينتقمون في النار باختلاف أمرجهم كما قد ذكرناه. ثم لا يبقى بعد ذلك أجل ظاهر بالمدة، ولكن آجال خفية دقيقة. وذلك أنّ الحدّث الدائم ألعين، من شأنه تقلّب الأحوال عليه؛ ليلزمه الانقراض إلى دوام الوجود له دائما. فلا تغارق أحواله الآجال، فلا يزال في أحواله بين سابقة وخاتمة.

وأما الإيمان فسابقته «لا إلا الله» وخاتمته «إماطة الأذى عن الطريق» فعبّر الشارع عن السابقة بالأعل، وعن الخاتمة بالأدون. فلا أعلى في الإيمان من التوحيد، ولا أدنى فيه من إماطة الأذى عن الطريق، ومن ذلك طريق التوحيد. فإنّ الأذى الذي في طريقه (هو) الشرك الجلي والخفي، فالخفي (هي) الأسباب، وهي بين خفي وأخفي. فالأخفي: الأسباب الباطنة،

والخفي: الأسباب الظاهرة. والجلي (هو) نسبة الألوهة إلى المحدثات. فمحيط الموحد هذه كلها عن قلبه وقلب غيره؛ فإتّها أدنى في طريق التوحيد، وكلّ أدنى في طريق من طرق الإيمان (يُحدّد) بحسب الصفة التي تُستقى إيمانا، فما يضادّها يُستقى أدنى في طريقها. فالذي يُزال به الأدنى من تلك الصفة المعيّنة هو خاتمة تلك الصفة، كان ما كان.

ولا خاتمة لحكم الله في عبادته بالجلالة والإطلاق. ولا سابقة. فإنّ العدم الذي للممكن المتقدّم على وجوده لم يزل مرجّحا له بفرض الوجود الإمكانّي له، فلا سابقة له. وهو علم دقيق خفي، فتصوّره سهلا ممّتع؛ لأنّه سرع التقلّب من الذهن عند التصوّر. فليس الحدوث للممكن إلّا من حيث وجوده خاصة عند جميع النظائر، وعندنا ليس كذلك. وإنما الحدوث، عندنا، في حقّه (هو) كون عدمه ووجوده لم يزل مرجّحا على كلّ حال، لأنّه ممكن لذاته.

وإن كان بعض النظائر قد قال: "حدوثه ليس سيوى إمكانه" ولكنّ ما بين هذا البيان الذي يثبت في ذلك؛ فتطرق الاحتمال إلى كلام هذا الحكم، فإنّه يحتمل أن يكون عنده من أسماه التزاد؛ فيكون كونه يُستقى حادثا كونه يُستقى ممكنا، ويحتمل أن يريد ما أردناه، من كون العدم الذي يحكم عليه به أنّه لذاته، هو عندنا مرجّح لم يزل. فإن توسّعنا في العبارة مع النظائر لم نقل: "إنّ عدم الممكن لنفسه" لأنّه لو كان العدم له صفة نفس؛ لاستحال وجوده كما يستحيل وجود المحال. ولكن كما نقول: "تقدّم العدم له على الوجود لذاته، لا العدم" وبينهما فرقان عظيم. ولكن ليس مذهبا فيه إلّا أن عدمه لم يزل مرجّحا، فوجود الممكن له سابقة لكونه لم يكن ثمّ كان. ولكن من حيث عينه؛ إذا كان قائما بنفسه لا من حيث صورته؛ فلا خاتمة له في عينه، وله الخواتم في صورته بالأمثال والأضداد. فكُلّ حادث سيوى الأعيان القائمة بأنفسها - فله سابقة وخاتمة. لكنّ سابقته عين خاتمته؛ لأنّه ليس له في كونه غير زمان كونه خاصة، ثمّ يندعم لنفسه. وإنما تميّز السابقة فيه من الخاتمة بالحكم؛ فتحكم عليه بالوجود في السابقة، وفي العدم بالخاتمة،

وفي عين^١ سابقة عين خاتمة؛ لأنه ليس له وجود في الزمان الثاني من زمان وجوده، فافهم.

واعلم أن السالك إذا وصل إلى الباب الذي يصل إليه كل سالك بالاكْتِسَاب، فأخر قدم في السلوك هو خاتمة السالكين. ثم يفتح الباب، وتخرج العطايا والمواهب الإلهية بحكم العناية والاختصاص، لا بحكم الاكتساب. وهذا الباب الإلهي قبول كلمه، لا رد فيه اليقظة، بخلاف أبواب المحدثات، وفيه أقول:

كُلُّ بَابٍ إِذَا وَصَلْتَ إِلَيْهِ
غَسِرَ بَابُ الْإِلَهِ فَهُوَ قَبُولٌ
وَالَّذِي رَدُّهُ يُقْبَلُ فِيهِ
فَيُنَادِيهِ رُؤُوسُ لَيْسَ بَابِي
لَوْ تَقَطَّعْتُ حِينَ جِئْتُ إِلَيْهِ
أَنْتَ مَا أَنْتَ لَسْتُ أَنْتَ سِوَانَا
أَتَكُنَّ السُّورَةَ وَالْقَبُولَ تَجْنِعُنَا
لِإِلَهِ جَاءَهُ تَتَبِعُنَا مُطِيعُنَا
أَنَّ الْبَابَ خَرُّ ثُمَّ صَرِينَا
إِلَّا بَابِي لَيْسَ يَرْهَبُ خُشُوعَا
كُلُّ عَائِنَتِكَ أَمْرًا تَدِينَا
فَانْكَبِ إِنْ شِئْتَ لِلْفِرَاقِ دُمُوعَا

ولنا^٢ وصلنا، في جماعة الواصلين من أهل زماننا، إلى هذا الباب الإلهي وجدته مفتوحا، ما عليه حاجب ولا وباب. فوقفنا عنده إلى أن علم على خلعة الوراثة النبوية. ورأيت خوخة مغلقة، فأردت قرعها. فقيل لي: لا تقرع فإنها لا تفتح. فقلت: فلا شيء وضعت؟ قيل لي: هذه الخوخة التي أخضع بها الأنبياء والرسل عليهم السلام، ولما كمل الدين أغلقت، ومن هذا الباب كانت تلحق على الأنبياء خلعة الشرائع. ثم إنني التفت في الباب، فرأيت جسما شفافا يكشف ما وراءه. فرأيت (أن) ذلك الكشف (هو) عين الفهم الذي للورثة في الشرائع، وما يؤدي إلى إجتهد المجتهدين في الأحكام.

فلازمت تلك الخوخة، والنظر فيها وراء ذلك الباب. فجليت لي من خلفه صور المعلومات على ما هي عليه؛ فذلك عين الفتح الذي يجده العلماء في بواطنهم، ولا يعلمون من أين حصل

^١ كتب في الهامش بقلم الأصل من غير إشارة إلى سيدال، ومقتنا في ذلك مع س: "عينه"

^٢ ص ١٢١
^٣ ص ١٢١

لهم، إلا إن كوشقوا على ما كشف لنا، فالنبوة العامة لا تشريع معها. والنبوة الخاصة، التي بابها تلك الخوخة، هي نبوة الشرائع؛ فبابها مغلق، والعلم بما فيها محقق، فلا رسول ولا نبي. فشكرت الله على ما منح من المن في السر والعلن.

فلما اطلعت من الباب الأول الذي يصل إليه السالكون^١، الذي منه تخرج الخلق إليهم، رأيت منه شكر الشاكرين كالصور التي تجلّت لنا خلف الخوخة، والظاهر منهم الشكر كالخوخة. فلم أر شاكرًا إلا لواحد من خلف الكليات الظاهرة؛ فلم أجد في تلك الحالة مساعدا لي على الشكر. فقلت أخاطب ربّي عمالي وجلّ:-

إِذَا رُمْتُ شُكْرًا لَمْ أَجِدْ لَكَ شَاكِرًا
سَرَّحْتُ غُفُولَ الْحَقِّ بِالسَّيْبِ الْبَاطِلِ
وَقَدْ بَلَغْتُ عَنْكَ الْفَرَاقَ غَيْرَةً
لِذَلِكَ لَمْ تَشْهَدْ وَلَمْ تَكْ ظَاهِرًا
وَقَدْ قُلْتَ بِالتَّائِبِينَ فِي الْمَلِكِ الَّذِي
وَكَيْفَ لَنَا بِالْعِلْمِ وَالْأَمْرِ لَمْ يَزَلْ
وَلِنْ أَنَا لَمْ أَشْكُرْ أَكُونُ كَقُورَا
وَضَعْتُ قَلَمَ أَتَشْ عَلَيْكَ غُيُورَا
أَمَزْتُ هَبَا غَيْبًا بِمِلَاكِ خَبِيرَا
وَلَوْ كُنْتُ مَشْهُودًا لَكُنْتُ غُفُورَا
تَغَشَّتْ شَفِيفًا كَالْأَنَامِ بَصِيرَا
عَلَى حَالَةِ الْإِنْكَانِ بِمَنْكَ ظَهِيرَا

فكان^٢ محمد ﷺ عين سابقة النبوة البشرية بقوله معرّفًا لإِنَانَا: «كُنْتُ نَبِيًّا وَأَدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ» وهو عين خاتم النبيين بقوله تعالى: «وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ»^٣ لما ادّعى فيه أنه أبو زيد، في الله تعالى- أن يكون أبًا لأحد من رجالنا؛ لرفع المناسبة وتمييز المرتبة. ألا تراه ما عاش له ولأنه ذكر من ظهوره تشريفًا له؛ لكونه سبق في علم الله أنه خاتم النبيين. وقال ﷺ: «لَنْ الرِّسَالَةَ» يعني البعثة إلى الناس بالتشريع لهم «وَالنَّبُوَّةُ قَدْ انْتَضَعَتْ» أي ما بقي من تشريع له من عند الله حكمًا يكون عليه ليس هو شرعنا الذي جئنا به «فلا رسول بعدي» يأتي بشرع

^١ ص ١٢٢

^٢ ص ١٢٢

^٣ [الأحزاب: ٤٠]

^٤ زيد بن حارثة مولى رسول الله ﷺ والذي كان يدعى زيد بن محمد

يختلف شرعي إلى الناس «ولا نبى» يكون على شرع ينفرد به من عند ربه يكون عليه؛ فصرح أنه خاتم نبوة التشريع.

ولو أراد غير ما ذكرناه؛ لكان معارضا لقوله: «إِن عيسى...» ينزل فينا حكما، مقسطا، يؤثنا منّا، أي بالشرع الذي نحن عليه؛ ولا نشك فيه أنه رسول ونبى. فعلمنا أنه أراد أنه لا شرع بعده يتسخ شرعه. ودخل بهذا القول كل إنسان في العالم، من زمان بعثته إلى يوم القيامة في أمته. فالخضر، وإلياس، وعيسى؛ من أمة محمد ﷺ الظاهرة؛ ومن آدم إلى أوان بعثته رسول الله ﷺ من أمته الباطنة. فهو النبي بالسابقة، وهو النبي بالخاتمة. فظهر في رسول الله ﷺ أن السابقة عين الخاتمة في النبوة.

وأما خاتمة عيسى ﷺ فله ختام دورة الملك، فهو آخر رسول ظهر، وظهر بصورة آدم في شقه؛ حيث لم يكن عن أب بشري، ولم يشبه الأبناء - أعني ذرية آدم - في النشء؛ فإنه لم يلبث في البطن البلبث المعتاد؛ فإنه لم ينتقل في أطوار النشأة الطبيعية بمرور الأزمان المعتادة؛ بل كان انتقاله يشبه البعث - أعني إحياء الموقى يوم القيامة في الزمان القليل على صورة ما جاءوا عليها في الزمان الكثير - فإنه داخل تحت عموم: ﴿كَأَنَّمَا تَقَوُّوْنَ﴾^١ في التناسل والتنبّل في الأطوار. ثم إن عيسى إذا نزل إلى الأرض في آخر الزمان؛ أعطاه (الله) ختم الولاية الكبرى من آدم إلى آخر نبى؛ تشريفا لحمد ﷺ حيث لم يختم الله الولاية، أعني الولاية العامة، في كل أمة إلا برسول تابع لإياه ﷺ؛ فله ختم دورة الملك، وختم الولاية العامة. فهو من الخواتم في العالم.

وأما خاتم الولاية المحمّدية، وهو الختم الخاص لولاية أمة محمد ﷺ الظاهرة؛ فيدخل في حكم ختمته عيسى ﷺ وغيره؛ كإلياس، والخضر، وكلّ^٢ ولّى الله تعالى - من ظاهر الأئمة - فعبسى ﷺ وإن كان ختاء، فهو مختوم تحت ختم هذا الخاتم المحمّدي. وعُظِفَ حديث هذا الخاتم المحمّدي، بفاس من بلاد المغرب سنة أربع وتسعين وخمسائة؛ عزّفتي به الحق، وأعطاني

١ ص ١٢٣
٢ [الأعراف: ٢٩]
٣ ص ١٢٣

علامته، ولا استميه. ومزله من رسول الله ﷺ منزلة شعرة واحدة من جسده ﷺ^١ ولهذا يُشعر به إجمالا. ولا يُعلم تفصيلا إلا من أعلمه الله به، أو من صدّقه إن عرّفه بنفسه في دعواه ذلك. فلذلك عرف بالله شعرة، من الشعور. ومثال الشعور: أن ترى بابا مغلقا على بيت، أو صندوقا مغلقا؛ فشجش فيه بمكره تؤنّن أن في ذلك البيت حيوانا، ولكن لا تعلم أي نوع هو من أنواع الحيوان. أو تشعر أنه إنسان ولا تعرف له عينا فتفضله من غيره. كما تعلم، بنقل الصندوق، أنه يحوي على شيء أهله، لا تعلم ما هو عين ذلك الشيء المختبئ في ذلك الصندوق. فمثل هذا يستقى شعورا؛ لهذا الخفاء.

وأما ختم الأسماء الإلهية؛ فهو عين سابقتها وهو: "الله" وهو مثل قوله: ﴿هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾^٢ فبدأ بـ "هو"، وأتى بالاسم "الله" المحيط بجميع الأسماء التي تأتي مفصلة، ثم بالنفي؛ فنفى أن تكون هذه المرتبة لغيره، ثم أوجها لنفسه بقوله: ﴿إِلَّا هُوَ﴾ فبدأ بـ "هو" وختم بـ "هو". فكل ما جاء من تفصيل أعيان الأسماء الإلهية؛ فقد دخل تحت الاسم "الله" الآتي بعد قوله: ﴿هُوَ﴾ فإن كلمة "هو" أتمّ م كلمة "الله" فإنها تدلّ على الله، وعلى كل غائب، وكل من له هوية، وما تمّ إلّا من له هوية؛ سواء كان المذکور موجودا أو معدوما.

وأما الخواتم التي على القلوب؛ فهي خواتم الغيرة الإلهية؛ فما ختم بها إلّا الاسم "الغيور" وهو قوله ﷺ في الله: ﴿إِنَّهُ أَغْرَ مَنِي، وَمَنْ غَرَبْتَهُ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ﴾ وجعل الفواحش ظاهرة وباطنة، فقال لحمد ﷺ: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾^٣ فحتم على كل قلب أن تدخله ربوبية الحق؛ فتكون نعتا له. فما من أحد يجحد في قلبه أنه ربّ إله؛ بل يعلم كل أحد من نفسه أنه فقير محتاج ذليل. قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُضَلِّعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَتَاتٍ﴾^٤ فلا يدخله كبرياء إلهي أصلا. فجعل البواطن كلها، في كل فرد فرد، محتوما عليها أن لا يدخلها

١ منزلة شعرة - وسلم - من م. ه. فقط
٢ [الحشر: ٢٢]
٣ ص ١٢٤
٤ [الأعراف: ٣٣]
٥ [علق: ٣٥]

ثأله. ولم نعصم الألسنة أن تتلفظ بالدعوى بالألوهة، ولا نعصم النفوس أن تعتقد الألوهة في غيرها؛ بل هي معصومة أن تعتقدوا في نفسها، لا في أمثالها. لأنه ما كل أحد عالم بالأمور على ما هي عليه، ولا يعلم كل أحد أن الأمثال كلها حقائقها في الماهية واحد. فهذه الخواص قد انحصرت في تفصيل ما ذكرناه من أنواعها.

وأما الأعراس الإلهية، على تفصيل ما ذكرناها في أول الباب؛ فهي مشتقة من التعريس؛ وهو نزول المسافر في منزلة معلومة في سفره، والأسفار معنوية وحسية. فالسفر المحسوس معلوم، والسفر المعنوي (هو) ما يظهر للقلب من المعاني دائما أبدا على التوالي والتتابع. فإذا مررت بهذا القلب عرست به؛ فكان منزلا لتعريسها. وإنما عرست به لتفيده حقيقة ما جاءت به. وإنما شُيبت إلى الله؛ لأن الله هو الذي أسفرها وأظهرها لهذا القلب، وجعله منزلة لها تعرس فيه. وهي الشئون التي قال الحق عن نفسه أنه فيها عظمة في كل يوم.

فالعالم في سفر على الدوام؛ دنيا وأخرة. لأن الحق في شئون الخلق على الدوام؛ دنيا وأخرة. والقولب محل لتعريس هذه المعاني التي يسفرها الحق لتلوب عباده. فتعرس فيها؛ ليطلعها الله على ما أراد أن يعلمه ذلك القلب. فما من نفس إلا ولتقلب خاطر إلهي قد نزل به على أي طريق سلك. لكن بعض القلوب تعرف من عرس بها من الخواطر، وقد لا تعرف من أي طريق جاء؛ لأنها ما شعرت به حتى نزل ذلك الخاطر بالقلب. وبعض الناس لهم استشراف على أفواه السلك التي تأتي عليها هذه الخواطر التي تنزل بهذا القلب، وتعرف كل طريق، ويميزه عن صاحبه. فإذا أقبل الخاطر غرف من أي طريق أقبل. فإذا نزل به يقابله، من الكرامة به، على قدر ما يعرفه. فإنه لكل طريق حكم ليس للطريق الأخرى.

وهذا كله - أعني الذي ذكرناه من المراجعة - إنما ذلك في زمان التكليف؛ فإنه الذي وضع الطريق، وأوجب الأحكام. فإذا ارتفع التكليف في النشأة الآخرة، توحدت الطرق؛ فلم تكن غير

طريق واحدة. فلا يحتاج في النازل عليه من الله العرّس بقلبه إلى تمييز أصلا؛ فإنه ما تمّ عرّس بغيره؛ لأحدية الطريق. فلا يكون العرّس بالعقد، وما فضلناه في ذلك في أول الباب، إلا في زمان التكليف؛ وهو زمان الحياة الدنيا من أول وجوب التكليف، فاعلم ذلك.

فإذا كان الحق منزل تعريسا؛ وهو ما ذكر عن نفسه؛ أن العبد يتحرك بحركة يضحك بها ربه، ويتعجب منها ربه، ويتبشّش له من أجلها ربه، ويفرح بها ربه، ويرضى بها ربه، ويسخط بها ربه، وبغضب بها ربه. فلما قال هذا عن نفسه، وعين هذه الحركات وأمثالها، حتى عرفناها من كتابه على لسان رسوله ﷺ وعرفنا أن العبد عنده بحسب ما أنزل به من هذه الحركات الموجبة لهذه الأحكام التي وصف الحق بها نفسه أنه يظهر بها إذا أتى بها العبد، وهذا حكم أثبتته الحق وبقائه دليل العقل؛ فعرفنا أن العقل قاصر عما ينبغي لله ﷻ، وأنه لو ألزم نفسه الإصاف؛ للزم حكم الإيمان والتلقي، وجعل النظر والاستدلال في الموضع الذي جعله الله، ولا يعدل به عن طريقه الذي جعله الله له؛ وهو الطريق الموصل إلى كونه إلهيا واحدا لا شريك له في الوهية" ولا يعترض لها لما هو عليه في نفسه.

وأما استدلاله القاصر الذي يريد أن يحكم به على ربه بقوله: "إنه ما لا يخلو عن الحوادث، فهو حادث"، بتقسيمه في ذلك، فإذا سلمناه؛ لا يمتدح فيها تريده. فإنه يقول له: من قال لك إن الحق بهذه المثابة، وهو قولك: "كل ما لا يخلو عن الحوادث في نفسه" فمن قال لك إن هذه في الموجودات منحصرة؟ إنما ذلك حكم فيها لا يخلو عن الحوادث، لا فمن يخلو عن الحوادث.

وأما تقسيمك الآخر على هذا الجواب، وهو قولك: "إنه إذا خلا عنها تمّ قبلها؛ فلا يخلو إنما أن يقبلها لنفسه، أو لأمر آخر ما هو نفسه. فإن قبلها لنفسه فلا يخلو عنها، وإذا لم يخل عنها فهو حادث مثلاً" ونقول له: أما الحوادث كلها فيستحيل دخولها في الوجود؛ لأنها لا تتناهي. وأنت تعلم أن الذي يقبل الحوادث قد كان خليئا عنها. أي عن حادث معين مع وجود نفسه،

ثم قيل ذلك الحادث لنفسه. لأنه لو لا ما هو على صفة يقبله؛ ما قبله، فقد عرا وخلا عن ذلك الحادث بعينه، مع وجود نفسه. فما من حادث تفرضه إلا ومثقل وجود نفس القابل له، وذلك الحادث غير موجود. وإن لم يتخلل عن الحوادث؛ فلا يلزم أن يكون حادثاً مثلها، مع قبوله لها لنفسه. فالخلق قد أخبر عن نفسه أنه يجيب عبده إذا سأله، ويرضى عنه إذا أَرْضاه، ويبرح بنوّة عبده إذا تاب.

فانظر بما عقل - لمن تنازع؟ ومن المحال أن تصدّقك وتكذب ربك، وتأخذ عنك الحكم عليه - وأنت عبد مثلي - وترك الأخذ عن الله، وهو أعلم بنفسه. فهو الذي نعت نفسه بهذا كله، ونعلم حقيقة هذا كله بخبره وماهيته، ولكن تجهل النسبة إلى الله في ذلك؛ لجهلنا بذاته. وقد متّعنا وحذّرنا وجرر علينا التفكير في ذاته. وأنت بما عقل - بتفكيرك تريد أن تعلم حقيقة ذات خالقك؟ لا تشبع في غير مبدئك، ولا تتعدّ في تفكيرك معرفة المرتبة. لا تتعرض للذات جملة واحدة؛ فإن الله قد أبان لنا أنه محلّ أو منزل لتعريس حركات عبادته في أسفارهم بأحوالهم، فتفطن إن كنت ذا عقل سليم. ثم إنّه ما يلزم إذا كان الأمر عندك قد حدث، أن يكون ذلك الأمر حادثاً في نفسه؛ لا عقلاً، ولا عرفاً، ولا شرعاً. فإنك تقول: "قد حدث عندنا اليوم ضيف" وهو صحيح حدوثه عندكم، لا حدوثه في نفسه في ذلك الوقت. بل قد كانت عينه موجودة منذ خمسين سنة (مثلاً). ومع هذا فلا تحتاج إليه؛ لبيانه وظهوره.

فمن أراد الدخول على الله؛ يترك عقله، ويقدم بين يديه شرعه؛ فإن الله لا يقبل التقيد، والعقل تقييد. بل له (تعالى) التجلي في كل صورة، كما له أن يركبك في أي صورة شاء. فالحمد لله الذي ركبنا في الصورة التي لم نقيده سبحانه - بصورة معيّنة، ولا حصرتها فيها؛ بل جعلت له ما هو له بتعريفه أنه له؛ وهو تحوّل في الصور. فما قدر الله حقّ قدره إلا الله. ومن وقف مع الله فيها وصفت به نفسه؛ لم يدخله تحت حكم عقله من حيث نفسه، تعالى الله عن ذلك علواً

كبيراً.

واعلم أن مستوى النكاح قد يكون عقد الوطء، وقد يكون عقداً ووطاً معاً، وقد يكون ووطاً ويكون نفس الوطء عين العقد؛ لأن الوطء لا يصح إلا بعقد الزوجين. ومنه إلهي، وروحاني، وطبيعي. وقد يكون مراداً للتناسل - أعني الولادة - وقد يكون لجرد الالتذاذ.

فأما (النكاح) الإلهي فهو توجه الحق على الممكن في حضرة الإمكان بالإرادة الحبيّة ليكون معها الإتيان. فإذا توجه عليه بما ذكرناه - أظهر هذا الممكن التكوين؛ فكان الذي تولّد عن هذا الاجتماع (هو): الوجود للممكن. فعين الممكن هو المستق: أغلاً، والتوجه الإرادي الحبيّ (هو) المستق: نكاحاً، والإتيان (هو) المستق: إيجاداً في عين ذلك الممكن، ووجوداً إن شئت. والأعراس (هي) الفرخ الذي يقوم بالأساء الحسنى لما في هذا النكاح من الإيجاد الظاهر في أعيان الممكنات؛ لظهور آثار الأساء فيه. إذ لا يصح لها أثر في نفسها، ولا في مستفاهها؛ وإنما أثرها وسلطانها (ظهوره يتحقّق) في عين الممكن؛ لما فيه من الافتقار والحاجة إلى ما يبدئ الأساء؛ فيظهر سلطانها فيه. فلها سببنا الفرخ والسرور وإقامة الأعراس إليها. وهذا النكاح مستقر، دائم الوجود، لا يصح فيه انقطاع.

والطلاق لهذا العقد النكاحي لا يقع في الأعيان القابلة للأعراض والصور، وإنما يقع في الصور والأعراض؛ وهو عدما لنفسها في الزمان الثاني من زمان وجودها. وهو خلخ؛ لأنه رة الوجود الذي أعطاه عليه؛ لأنه بمنزلة الضدّاق لعين هذا الممكن الخاص. فإن قلت: فالخلق لا يتصف بالوجود الحادث، فمن قبل هذا المردود؟ وأين خزانته؛ ولا بدّ له من محلّ؟ قلنا؛ تحملي الحق في الصور وتحوّل، الذي جاء به الشرع إلينا ورايتاه كشفاً؛ عموماً؟ وخصوصاً؛ هو عين ما زوّته الممكنات الصوريّة والعرضيّة من الوجود حين انعدمث.

فالخلق له نسبتان في الوجود: نسبة الوجود النسبي الواجب له، ونسبة الوجود الصوري؛

وهو الذي يتجلى فيه خلقه. إذ من المحال أن يتجلى في الوجود النفس الواجب^١؛ لأنه لا عين لنا ندركه بها؛ إذ نحن في حال عدما ووجودنا مرجحين، لم يزل عتا حكم الإمكان. فلا نراه إلا بنا، أي من حيث تعطيه حقائقنا. فلا بد أن يكون تجلي (هو) في الوجود الصوري، وهو الذي يقبل التحول والتبدل، فتارة يوضف به الممكن الذي يختلط به فيظهر به الحق في تجلي.

فاظفر بنا ولقي في هذا الموطن؛ فإنه موطن خفي جدًا. ولولا لسان الشرع الذي أوما إليه وبته عليه ما أفصحنا عنه لأهل طريقنا. فإن الكثير من أهل طريق الله، وإن شهدوا تجلي الحق، لكن لا معرفة لهم بذلك، ولا بما وأوه، ولا صورة ما هو الأمر عليه.

ومن علم ما قررناه من بيان قُضد الشرع فيه؛ علم كيف صدور العالم؟ وما هو العالم؟ وما يتجلى عليه من العالم، وما ينفى منه؟ وما يرثه الحق من العالم؟ فإنه القائل: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ نَرُثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِنَّا نَرْجِعُونَهَا﴾^٢ وما ورث على الحقيقة إلا^٣ الوجود، الذي يتجلى فيه لمن ظهر من خلقه، الذي اختلعت فيه صور الممكنات وأعراضها. لأن الورث لا يكون مع وجود الموروث عنه وفاته، وإنما يكون بعد انتقاله وعدمه من هذا الموطن؛ وهو انقصاص بالعدم، وليس ذلك إلا للصور والأعراض. فهو وارث على النوام، والاختلاص واقع على النوام، والتحول حاصل على النوام، والنكاح لازم على النوام. وهذا معنى الديمومية المنسوبة إلى الحق. فهو يعمل، مع كونه لم يزل موجدًا للعالم، لم يزل العالم محداثًا. فالعالم له حكم الحدوث في عين التقدّم، فلا يعقل له طرف ينتهي إليه؛ لأنه من ذاته لم يزل تحت حكم الترجيع الإلهي له؛ إمّا بالعدم أو بالوجود.

وإذا تقرر هذا في النسبة الإلهية، فلنذكر حكم النسبة الروحانية في هذه المسألة. وذلك الوجود الذي ذكرناه في النسبة الإلهية، هو الوجه الحاض الذي لكل يمكن من الله؛ سواء كان هناك سبب وضعي أو لم يكن؛ فلهذا الإيجاد على كل حال، وبكل وجوه وسقلا.

١: الواجب له
٢: ابراهيم: ٤٠
٣: ص ١٦٨

وأما النكاح الروحاني فخصته الطبيعة؛ وهي الأهل الأصلي في النكاح الإلهي. فإذا ولدت في النكاح الأول صورة من الصور، كانت تلك الصورة أهلا لهذا الروح الكلي؛ فأنكحه الحق بإيها؛ فبني بها. فلتنا وقتها؛ ظهر عن ذلك الوقاع ولد وهو الروح الجزئي؛ فحيث به تلك الصورة، وصار هذا الولد يقوم بها، ويدبرها، ويسعى عليها، ويسافر، ويفتحم الأخطار؛ ليكسب ما يحد به عليها جيشا ومعنى؛ أي من الأرزاق المحسوسة والمعنوية. والعرس الذي يكون لهذا النكاح الروحاني قائمها القوى التي لا ظهور لها إلا في هذه الصورة الطبيعية بوجود هذا النكاح؛ فيقع لها الالتئاذ والفرح بما يحصل لها من الأثر بوجود هذا البناء.

وأما النكاح الطبيعي فهو ما تعطيه هذه الأرواح الجزئية المدترة لهذه الصور من اجتماع الصوريين- الطبيعية بالانحام، والابناء المسقى في عالم الجسد: نكاحا، فيتولد عن هذا النكاح أمثال الزوجين من كل حيوان ونبات. فيظهر إنسان من إنسانين، وفرس من فرسين. وقد يقع الانحام في غير المثلين؛ فيتولد بينهما شكل غريب ما يشبه عين واحد من الزوجين؛ كالبلع بين الحمار والفرس. وكل موالي بين شكلين مختلفين لا يؤله أبدا؛ فإنه عقيم؛ فهو الذي يؤلد ولا يولد. فنكاح مثل هذا النوع ليس لولادة، ولكن لمجرد الشهوة والالتئاذ. فيشبه النكاح الأول من كونه نكاحا في غير الجنس؛ فيتولد^٤ بينهما الشكل الغريب، ما يشبه واحدا منها؛ أعني من الزوجين. فافهم.

وتلقيح الشجر بالرياح اللوامخ من النكاح الطبيعي. وأما الريح العقيم فيشبه نكاحها نكاح الشكل الغريب الذي لا يتولد عنه شيء.

وأعراس هذا النكاح الطبيعي ما هو المشهود في العرف المسقى: "عرسا" في الشاهد من الولائم، والضرب بالدفوف. وأما ما يتولد من النكاح الطبيعي في الشجر؛ فهو ما يعطيه من الثمر عند هذا الحمل. وصورة وقع نكاح الأشجار (هو) زمان جري الماء في العود، وهو عند

طالع السعد. فهو نكاح سعيد في طالع سعيد. وما قبل ذلك فهو زمان خطبة ورُسل تمشي بين الزوجين: الرجل والمرأة. ووقع الولادة (يكون) على قدر زمان حمل ذاك النوعين من الشجر. فنه ما يولد في الربيع، ومنه ما يولد في الصيف. كما يكون حمل الحيوان يختلف زمانه باختلاف طبيعته؛ فإنه لا يقبل من تأثير الزمان فيه إلا بقدر ما يعطيه مزاجه وطبعه. فإذا نكح الجو الأرض، وأنزل الماء، ودبرته في زيجها آثار الأنوار الفلكية؛ فصكث الأرض بالأزهار «وَأَثْبَتَ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ بَيِّنًا»^١. وإنما كان زوجا؛ من أجل ما يطلبه من النكاح؛ إذا لا يكون إلا بين الزوجين. فعين عرسه هو ما تبرزه من الأزهار، والخلفة في النبات هو ما سلم من الحوائج، وغير الخلفة (هو) ما نزلت به الجائحة «وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»^٢. فهذا قد ذكرنا طرفا من الحوائج والأعراس، مجملا من غير تفصيل، لكن حصرا الأتاهات.

وأما الأسرار الأعجمية فلما ستميتها أعجمية؛ لأن العربية من الأسرار؛ هي التي يدركها عين الفهم صورا، كآيات الحكايات في الكتب المنزلة. والأسرار الأعجمية (هي) ما يُدرك بالتعريف، لا بالتأويل. وهي كآيات المتشابهات في الكتب المنزلة. فلا يعلم تأويلها إلا الله، أو من أعلمه الله. ليس للفكر في العلم بها دخول، ولا له فيها قدم. وما يتبع استخراج السر فيها إلا الذي ذكر الله تعالى. وهو الذي في قلبه نبي، أي مثل عن الحق؛ باتباعه ما قد ذكر الله فيه أنه لا يعلم تأويله إلا الله.

فمن أراد أن يعلم ذلك فلا يحط في تلك الأسرار، وليتعمل في الطريق الموصلة إلى الله؛ وهو العمل بما شرع الله له بالتقوى؛ فإنه قال تعالى: إنه ينتج لصاحبه علم الفرقان. فإذا عمل به؛ تولى الله تعليمه تلك الأسرار الأعجمية. فإذا أناها إليه؛ صارت في حقه عربية؛ فيعلم ما أراد الله بها، ويحول عنه فيها حكم التشابه الذي كانت توصف به قبل العلم بها. لأن الله جلّاه

١ [الحج: ٥]

٢ ص ١٢٩

٣ [المائدة: ١٧]

٤ رتبها في في أقرب إلى "العربية" مع إعمال حرف الياء فيها. وهي "العربية" في م. هـ

٥ ص ١٣٠

متشابهة، لها طرفان في الشبه. فلا يدري صاحب النظر ما أراد منزلها بها في ذلك التشابه. فإنه لا بد من تخلصه إلى أحد الطرفين من وجه خاص. وإن جمعت بين الطرفين، فلكل طرف منها ما ليس للآخر من ذلك الخلق، أو من ذلك المنزل، إن كان من صور كلام الله.

فالمثل كقوله تعالى: «الَّذِينَ هُمْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَوْا»^١ وكقوله: «وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ»^٢ وكقوله: «وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ»^٣ وكقوله: «وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ»^٤ وكقوله: «هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ»^٥ وكقوله: «وَجَاءَ رَيْكُ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا»^٦ وأمثال هذا في الكتب المنزلة. وأما إخبار الرسل المترجمين عن الحق ما أوحى به على ألسنتهم إلينا، فلا تحصى كثرة من الأمور المتشابهة. فلا يتبع ذلك بعد التعريف إلا من في قلبه نبي.

وأما من يتبع الطرق الموصلة إلى الكشف عنها فما هو من أهل الزرع؛ بل هو من أهل الاستقامة. فالحمدي هو الحكم من الآيات؛ لأنه عربي. والمتشابه موسوي؛ لأنه أعجمي^٧. فالعجمية عند أهل العجمة (هي) عربية، والعربية عند الأعاجم (هي) عجمة. وفي الألفاظ هي مستورة بالاصطلاح. وما تم عجمة الآ في الاصطلاح والألفاظ والصور الظاهرة، وأما في المعاني؛ فكلها عربية لا عجمة فيها. فمن ادعى علم المعاني وقال بالشبه، فلا علم له أصلا بما ادعاه أنه عليه من ذلك؛ فإن المعاني (في الأصل هي) كالنصوص عند أهل الألفاظ؛ لأنها بسائط لا تركيب فيها؛ ولولا التركيب ما ظهر للعجمة صورة في الوجود.

وفي هذا المنزل من العلوم ما لا يحصى كثرة؛ إن ذكرناها طال الأمر فيها. ولهذا المنزل السيادة على كل منزل من منازل الجمع والوجود، وقد ذكرنا حصر هذه المنازل في هذا الكتاب

١ [البقرة: ٥٥]

٢ [الحديد: ٤]

٣ [آ: ١٦]

٤ [الأنعام: ٣]

٥ [البقرة: ٢١٠]

٦ [القصص: ٢٢]

٧ ص ١٣٠

فيما تقدم هذا الباب.

فاعلم أن هذا المنزل هو منزل البرزخ الحقيقي؛ فإن البرزخ يتوسع فيه الناس وما هو كما يظنون. إنما هو كما عرفنا الله به في كتابه في قوله في البحرين أن: «يَنْتَهِي بَرْزَخٌ لَا يَنْتَهِيان»^١ حقيقة البرزخ أن لا يكون فيه برزخ، وهو الذي يلتقي ما بينهما بذاته. فإن التقى الواحد منها بوجود غير الوجه الذي يلتقي به الآخر، فلا بد أن يكون بين الوجهين في نفسه، برزخ يترق بين الوجهين حتى لا يلتقيا؛ فإذا كان غير البرزخ. فإذا كان غير الوجه الذي يلتقي به أحد الأمرين، الذي هو بينهما، عين الوجه الذي يلتقي به الآخر؛ فذلك هو البرزخ الحقيقي. فيكون، بذاته، عين كل ما يلتقي به؛ فيظهر الفصل بين الأشياء، والفصل واحد العين. وإذا علمت هذا علمت البرزخ؛ ما هو؟

ومثاله: يبيض كل أبيض؛ هو في كل أبيض بذاته، ما هو في أبيض ما بوجوده منه، ولا في أبيض آخر بوجه آخر. بل هو^٢ بعينه في كل أبيض؛ وقد تميز الأيضان أحدهما عن الآخر، وما قاتلها البياض إلا بذاته. فعين البياض واحد في الأمرين، والأمران ما هو كل واحد عين الآخر. فهنا مثال البرزخ الحقيقي. وكذلك الإنسانية في كل إنسان، بلناها.

فالواحد هو البرزخ الحقيقي، وما ينقسم لا يكون واحدا، والواحد يقسم ولا يُقسم، أي ولا ينقسم في نفسه. فإنه إن قبل القسمة في عينه فليس بواحد، وإذا لم يكن واحدا؛ لم يقابل كل شيء من الذي يكون بينهما بذاته، والواحد معلوم أنه ثم واحد بلا شك. والبرزخ يعلم ولا يُدرك، ويُعقل ولا يُشهد. ثم إن الناس جعلوا كل شيء بين شيئين برزخا توسعا، وإن كان ذلك الشيء المستقى عندهم برزخا. جسما كبيرا أو صغيرا. لكنه لما منع أن يلتقي الأمران^٣ المزدان هو بينهما ستوه برزخا. فالجوهران اللذان يتجاوزان، ولا ينقسم كل واحد منهما عقلا ولا

١ (الرحمن: ٢٠)

٢ ص ١٣١

٣ «هو في» مع إشارة مسح لحرف الجر

٤ في الأمر

جسما؛ لا بد من برزخ يكون^١ بينهما. وتجاوز الجوهرين (هو) تجاوز أحيائهما، وليس بين أحيائهما غير ثالث ليس فيه جوهر، وبين الحيزين والجوهرين برزخ معقول بلا شك، هو المانع أن يكون عين كل جوهر عين الآخر، وعين كل حيز عين الآخر؛ فهو قد قابل كل جوهر وكل حيز بذاته.

ومن عرف هذا عرف حكم الشارع إذ قال: إن الله خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء، مع حصول النجاسة فيه بلا شك. ولكن لما كاثرت النجاسة فميزه عن الماء؛ بقي الماء طاهرا على أصله؛ إلا أنه يُفسر إزالة النجاسة منه. فما أباح الشارع من استعمال الماء الذي فيه النجاسة؛ استعماله. وما منع من ذلك؛ امتنعنا منه؛ لأمر الشرع، مع عقليا أن النجاسة في الماء، وعقلنا أن الماء طهور في ذاته لا ينجسه شيء. فما منعنا الشارع من استعمال الماء الذي فيه النجاسة لكونه نجسا أو تنجس؛ وإنما منعنا من استعمال الشيء النجس؛ لكوننا لا نقدر على فصل أجزائه من أجزاء الماء الطاهر. فبين النجاسة والماء برزخ مانع لا يلتقيان لأجله، ولو التقيا لتنجس الماء. فاعلم ذلك.

ألا ترى الصور التي في سوق الحجة كلها برزخ؟ يأتي أهل الحجة إلى هذا السوق من أجل هذه الصور، وهي التي يتقلب فيها أعيان أهل الحجة. فإذا دخلوا هذا السوق؛ فمن اشتبه صورة دخل فيها وانصرف بها إلى^٢ أهلها، كما ينصرف بالحاجة يشتريها من السوق. فقد ترى جماعة صورة واحدة من صور ذلك الشوق، فيشتبهوا كل واحد من تلك الجماعة؛ فعين شهوته فيها التمس بها، ودخل فيها، وحازها. فيحوزها كل واحد من تلك الجماعة. ومن لا يشتبهها بعينه^٣ واقف ينظر إلى كل واحد من تلك الجماعة قد دخل في تلك الصورة، وانصرف بها إلى أهلها. والصورة كما هي في السوق ما خرجت منه.

فلا يعلم حقيقة هذا الأمر الذي نض عليه الشرع ووجب به الإيمان؛ إلا من علم نشأة

١ ص ١٣١

٢ ص ١٣٢

٣ مصحفة في في. وفي من: جيبها

الآخرة، وحقيقة البرزخ، وتجلي الحق في صور متعددة؛ يتحول فيهن من صورة إلى صورة، والعين واحدة، فيشهد بصرا تحوُّله في صور، ويعلم عقلا أنها ما تحوَّلت قط. فكل قوة أدركت بحسب ما أعطتها ذاتها، والحق في نفسه، صدق العقل في حكمه، وصدق البصر في حكمه، ثم له علم بنفسه: ما هو عين ما حكم به العقل، ولا هو عين ما حكم به شهود البصر عليه، ولا هو غير هذين؛ بل هو ما حكما به؛ وهو ما عليه الحق في نفسه مما لم يعلمه هذان الحكمان.

فسبحان العالم القدير؛ قدر وقضى، وحكم وأمضى: «وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ»^١ في كل معبود. وأين أتيت من تحوُّله في صور المعبودات؟ «وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ»^٢، ثم شرع لنا أن لا نعبد في شيء منها، وإن علمنا أنه عنينا. وغشى من غيبه في تلك الصور، وجعله مشركا، وحرم على نفسه المغفرة؛ فوجب المواخاة في المشرك ولا بد. ثم بعد ذلك ترتفع المواخاة؛ وما ارتفعت إلا لجهله بصورة ما عنده في الشريك بنفي تلك الصفة في الآخرة عن الشريك. فلذلك عوقب، ولذلك حملته الرحمة بعد العقوبة، وإن لم يخرج من النار.

والعالم متا، هنا، بصورة ما غيبه المشرك؛ ما ترحزح عن علمه في الدنيا ولا في الآخرة؛ لأنه لم تقع عينه في الدنيا ولا تعلّق علمه إلا على المعبود في تلك الصورة، والمشرک لم يكن حاله كذلك؛ وإنما كان حاله شهود الصورة. فرجع المشرک عنها في الآخرة، ولم يرجع العالم. فلو رجع لكان من الجاحدين؛ فلا يصح له أن يرجع.

فالشرك باقٍ ولكن ليس يغلبه
فمن يقول بتوحيده أصاب، ومن
إلى الشريك لمغذوم وليس له
إلا الذي شاهد الأغنياء والفقراء
يقول بالشرك فيه صدق الخبر
في عين عابده عين ولا أقرا

١ [الإسراء: ٢٣]
٢ [يوسف: ٤٠]
٣ ص ١٢٢ ب

وفي هذا المنزل: علم لا يعلمه نبي ولا ولي كان قبل هذه الأمة، اختص بعلمه هذا الرسول محمد ﷺ وهذه الأمة المحمّدية، فالكامل من هذه الأمة حصل له هذا المقام ظاهرا وباطنا، وغير الكامل حصل له ظاهرا أو باطنا، ولم بكل له ولكن شمله؛ لكونه من الأمة؛ أمة محمد ﷺ، ولا يكفر من أمته إلا بالمؤمنين منهم، صغيرا كان المؤمن أو كبيرا. فإن الذنوب تابعة للآباء في الإيمان، ولا يتبعونهم في الكفر إن كان الآباء كفارا.

ولكن ثمّل كقار كل أمة يعزل عن كقار الأمة الأخرى، فإن العقوبة تعظم يعظم من كفر به، هذا هو المعبود. إلا كقار هذه الأمة؛ فإنهم أخف الناس عذابا؛ لكون من كقار برسائله التي أرسله الله بها (قد جعله الله) رحمة للعالمين. وقد أبان الله ذلك في الدنيا، وجعله عنوان حكم الآخرة. وذلك أن رسول الله محمدا ﷺ لما استند قيامه في الله، وبغيرته على الحق في قضية رعل ودكون وعصية، جعل يدعو عليهم في كل صلاة شهرا كاملا، وهو القنوت. فأوحى الله - تعالى - إليه في ذلك لما علم من إجابته إياه إذا دعاه في أمر. فنهاه عن الدعاء عليهم؛ إيقاء لهم ورحمة بهم، فقال: «يَوْمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ»^٣ أي لترجمهم. وهو مرسل إلى جميع الناس كافة؛ لترجمهم بأنواع وجوه الرحمة، ومن وجوه الرحمة أن يدعو لهم بالتوفيق والهداية. وقد صح عنه ﷺ أنه كان يقول: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون» ونبي عن الدعاء عليهم.

فإن كان من أشرك به يعتب رسوله ﷺ في الدعاء عليهم؛ فكيف يكون فعله فيه إذا تولى - سبحانه - الحكم فيه بنفسه؛ وقد علمنا أنه تعالى ما تدبنا إلى خلق كريم إلا كان هو أولى به؟ فمن هنا تعلم ما حكمه في المشركين، يوم القيامة، من أمة محمد ﷺ. وإن أخذهم الله بالشرك في الآخرة، إذ لا بد من المواخاة، ولكن مواخاته إياهم؛ فيها لطف إلهي، لا يستوي فيه مشرك غير هذه الأمة. أعرف ذلك اللطف ولا أضرح به. كما ذكر ﷺ فيمن أصابته النار من هذه الأمة بذنوبهم، بل من الأمم: «إِنَّ اللَّهَ يَمْتَحِنُ فِيهَا إِمَانَهُ» الحديث. وقد مر في هذا الكتاب، خروجه

١ ص ١٢٢ ب
٢ ص ١٢٢ ب
٣ [الأنعام: ١٠٧]
٤: في «أصابه» وما أتبعه من هـ، ص

مسلم في صحيحه.

وقد زميت بك على الطريق لتعلم حكم الله في هذه الأمة المحتدة؛ مؤمنيا والكافر بها. فإن كَفَرَ الكافر بها لا يخرجها عن الدعوة؛ فله أو عليه حكمها، ولا بد. فهم «خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ»^١ المؤمن منهم^٢ بليغاته، والكافر منهم بكفره. ها خيرٌ من كلِّ مؤمن، من غير هذه الأمة، وكافر.

وهذا الذي ذكرناه في هذا المنزل بالنظر إلى ما يحويه من العلوم جزء من ألف جزء، بل من آلاف، «وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَبْدِي السَّبِيلَ»^٣.

الباب الثالث والثمانون وثلاثمائة

في معرفة منزل العظمة الجامعة

للعضات محمدية

إِنَّ الْعَظِيمَ إِذَا عَظُنْهُ نَزَلَا
فَهُوَ الَّذِي أَبْطَلَ الْأَكْوَانُ أَجْمَعَهَا
وَلَيْسَ يُدْرِكُ مَا قُلْنَا مِثْرَى رَجُلٍ
وَهَامَ فَيَتَفَتَّحُ يَنْظُرُ الْخَلْقُ أَجْمَعُهُ
وَأَنْ تَعَاظَمْتَ جَلَّتْ ذَاتُهُ فَعَلَا^١
مِنْ بَابِ غَيْرِهِ وَهُوَ الَّذِي فَعَلَا
قَدْ جَاوَزَ الْمَلَأَ الْعُلُويَّ وَالرُّشَلَا
تَحْصِيئَهُ وَنَسَهَا عَنْ نَفْسِهِ وَسَلَا
رَبُّ الْوَسِيئَةِ فِي أَوْصَافِهِ كَمَلَا

اعلم^٢ أن لهذا المنزل أربعة عشر- حكما: الأول يختص بصاحب الزمان، والثاني والثالث يختص بالإمامين، والرابع والخامس والسادس والسابع يختص بالأوتاد، والثامن والتاسع والعاشر والأحد عشر والاثنى عشر والثالث عشر والرابع عشر يختص بالأبدال. وبهذه الأحكام يحفظ الله عالم الدنيا.

فمن علم هذا المنزل علم كيف يُحْفَظُ الوجودُ على عالم الدنيا، ويظهره من الطب علم تقويم الصحة. كما أنه بالأبدال تحفظ الأقاليم، والأوتاد يحفظ الجنوب والشمال والمغرب والمشرق، والإمامين يحفظ عالم الغيب الذي في عالم الدنيا وعالم الشهادة، وهو ما أدركه الحس. وبالتقلب يحفظ جميع هؤلاء؛ فإنه الذي يدور عليه أمر عالم الكون والفساد.

وهؤلاء على قلب أربعة عشر نبيا؛ وهم آدم، وإدريس، ونوح، وإبراهيم، ويوسف، وهود، وصالح، وموسى، وداود، وسليمان، ويحيى، وهارون، وعيسى. ومحمد سلام الله عليهم وعلى

١ فعلا: من العلو

٢ ص ١٣٤

٣ في في فريفة من: مختص

١ [آل عمران: ١١٠]

٢ ص ١٣٤

٣ [الأحزاب: ٤]

المرسلين - ﴿وَالْخُذْ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^١.

ولكن واحد من ذكرنا طريق يخصه، وعلم ينشئه، وخبر يقضه، وبه من ذكرنا من ليست له نبوة التشريع، وإن كانت له النبوة العامة. فلنذكر من ذلك ما تيسر؛ فإنه يطول^٢ الشرح فيه، ويتفرع إلى ما لا يكاد أن ينحصر. ولهم من الأسماء الإلهية: الله، والرب، والهادي، والرحيم، والرحمن، والشافي، والقاهر، والمحيي، والنجي، والجليل، والقادر، والخالق، والجواد، والمقسط. كل اسم إلهي من هذه ينظر إلى قلب نبي من ذكرنا، وكل نبي يفيض على كل وارث. فالتبني كالبرزخ بين الأسماء^٣ والورثة.

ولهم من حروف المعجم حروف أوائل السور وهي: الألف، واللام، والميم، والصاد، والراء، والكاف، والهاء، والياء، والعين، والطاء، والسين، والحاء، والقاف، والنون. هذا لهم من حيث الإمداد الإلهي الذي يأتيهم في قلوبهم. وإنما الذي يأتيهم من الحروف في صور خيالهم بالإمداد، أيضاً: فالنال، والدال، والعين، والنون، والصاد، والراء، والألف، والطاء، والحاء، والواو، والضاد، والعين، واللام، والميم، والناء، والكاف، والباء، والسين، والقاف، والياء، والهاء، والحرف المركب من لام ألف؛ الذي هو للحروف بمنزلة الجوزهر^٤. وهذه الحروف من عالم الأفاض الإلهية. وما تركب من الكلمات من هذه الحروف خاصة، بما وقع عليها الاصطلاح في كل لسان لسان، بما تكون به الفائدة في ذلك اللسان؛ فإن تلك الكلمات لها^٥ على ما قيل لي خواص في العالم ليست لسان التكميم.

وأما الأرواح النورية فعين هؤلاء الأنبياء منهم أربعة عشر روحا من أمر الله، يزلون من الأسماء، التي ذكرناها، الإلهية على قلوب الأنبياء، وتلقبها حقائق الأنبياء عليهم السلام. على قلوب من ذكرنا من الورثة. ويحصل للفرد الواحد من الأفراد وراثه الجماعة المذكورة؛ فيأخذون

١ [الصفات: ١٨٢]

٢ ص ١٣٥

٣: "زئيل" وحملت في الهلاليات علم آخر، مع إشارة التصويب

٤ الجوزهر: (فارسية) رأس النين

٥ ص ١٣٥ ب

علم الورث من طريق المذكورين من الأرواح الملكية والأنبياء البشريين، ويأخذون بالوجه الخاص من الأسماء الإلهية علوما لا يعلمها من ذكرنا سيوى محمد ﷺ فإن له هذا العلم كله؛ لأنه أخير أثر قد علم علم الأولين وعلم الآخرين.

اعلم أن الله كوزا في الطبيعة التي تحت عرش العباء أكثر فيها أمورا فيها مسعادة العباد؛ كاختزان الذهب في المعدن. وصور هذه الكنوز (هي) صور الكلمات المركبة من الحروف اللطيفية. فلا تظهر إذا أراد الله إظهارها- إلا على ظهر أرض أجسام البشر- على السنتهم. وإفانها والاحتفاع بها (هو) عين التلقظ بها، مثل قول الإنسان: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم" فهذه الكلمات من الكنوز المنصوص عليها من الله على^١ لسان رسوله ﷺ.

وأول ما أظهرها الله تعالى- على لسان آدم ﷺ- فهو أول من أشق من هذا الكنز في الطواف بالكعبة حين أنزله جبريل، فطاف به بالكعبة. فسأله (آدم): «ما كنتم تقولون في طوافكم بهذا البيت؟» فقال جبريل ﷺ: «كما تقول في طوافنا بهذا البيت: سبحان الله، والحد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر» فأعطى الله آدم^٢ من حيث لا تعلمه الملائكة كلمة "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم". فقال آدم لجبريل عليها السلام: «وأنيدكم أنا: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» فبقيت ستة في الذكر في الطواف، لينيه ولكن طائف به إلى يوم القيامة. فأخبر رسول الله ﷺ أن هذه الكلمة أعطها آدم من كنز من تحت العرش. فالكوز المكتنزة تحت العرش إنما هي مكتنزة في نشأتها. فإذا أراد الله إظهار كنز منها؛ أظهره على السنتنا، وجعل ذلك قربة^٣ إليه. إفانها (هو) النطق به. وهكذا جميع ما أكثره مما فيه قربة. وما ليس بقربة؛ لما هو مكتنز؛ بل يخلق في الوقت في لسان العبد.

وكانت صورة اختزانه- إذ لا يخترن إلا أمر وجودي- أن الله لما أراد إيجاد هذا المكتنز^٤ تجلّى في صورة آدمية، ثم تكلم بهذا الأمر الذي يريد أن يكتنزه لنا أو لمن شاء من خلقه. فإذا

١ ص ١٣٦

٢ كانت في ٣: "آدم وبه" وهناك خط فوق كلمة "ببه" إشارة للمسح، وخط في ذلك مع س

٣ ص ١٣٦ ب

تكلّم به سمعته ذلك المكان الذي يختزنه فيه؛ فمسك عليه. فإذا أنشأ الله ذلك المكان صورة؛ ظهر هذا الكثر في تُلُق تلك الصورة؛ فانتفع بظهوره عند الله، ثم لم يزل ينتقل في السنة التاكثير من دائما أبدا. ولم يكن كثرًا إلّا فحين ظهر منه ابتداء، لا في كلّ من ظهر منه بحكم الانتقال والحفظ. وهكذا كل من سنّ سنة حسنة ابتداء، من غير تلقّف من أحد مخلوق، إلّا من الله إليه؛ فتلك الحسنة كثرًا أكثرها الله في هذا البعد من الوجه الحاض، ثم تعلق بها البعد لإظهارها؛ كالذي ينفق ماله الذي اختزنه في صندوقه. فهذا صورة الاكتناز إن فهمت. فلا يكون اكتنازًا إلّا من الوجه الحاض الإلهي، وما عدا ذلك فليس بأكتناز. فأول ناطق به هو محلّ الاكتناز الذي أكثره الله فيه. وهو في حقّ من تلقّنه منه وكرّ مقرب، كان موصوفًا بآته كثر.

فَهَذِهِ كَلِمَاتُ رُؤُوسٍ لِأَتْبَاعِهَا كَلِمَاتُ كُتُوبٍ

وبعد أن أعلّمتكم بصورة الكثر والاكتناز، وكيفية الأمر في^٢ ذلك؛ لتعلم ما أنت كثر له أي محلّ لاكتنازه. بما لست^٣ بمحلّ له، إذا تلقّنته أو تلقّنته من غيرك. فتعلم عند ذلك حفظك من ربك، وما خضك به من مشارب النبوة؛ فتكون عند ذلك على يقينة من ربك فيما تعبد به. ولا تكون فيها أنت محلّ لاكتنازه؛ وارهًا، بل تكون موروثًا. فتحقّق ما ترته، وما يورث منك.

ومن هذا الباب مسألة بلال الذي نصّ عليها لنا رسول الله ﷺ في قوله له: «يَمَّ سِبْقَتِي إِلَى الْجَنَّةِ؟» يستفهمه إذ علم أنّ السبق لله ﷻ. فلما ذكر له ما نصّ لنا، قال (ص): «بها» أي بتلك الحاليتين. فمن عمل على ذلك كان له أجر العمل، ولبلال أجر التسنين وأجر عملك معاً. فهذا فائدة كون الإنسان محلّ لاكتناز. وأما تسنين الشرّ فليس بأكتناز إلهي، وإنما هو أمر طبيعي. فإنّ النبي ﷺ يقول معلّلاً لنا: «والخير كلّهُ بيديك» أي أنت الذي أكثرته في عبادك. فهو يجعلك فيهم واختزانك. ولذلك يكون قربةً إليك العمل به. ثم قال: «والشرّ ليس إليك» أي لم تختزنه في عبادك، وهو قوله تعالى: «مِمَّا أَصَابَكُمْ مِنْ خَسْفَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمِمَّا أَصَابَكُمْ مِنْ سَيِّئَةٍ

فَمِنْ تَقْصِيكَ»^١ فأضاف السوء إليك، والحسن إليه. وقوله صديق^٢، وإخباره حقّ.

وأما قوله: «قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» أي التعريف بذلك (هو) من عند الله، والحكم بأن هذا من الله، وهذا من نفسك، وهذا خير وهذا شرّ. هذا معنى «كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» ولهذا قال في حقّ من يحلّ الذي ذكرناه منهم: «فَقَالَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ لَا يَكُونُونَ بِنَفْسِهِمْ خَدِيعًا» أي ما لهم لا ينفقون ما حدّثهم به، فإنّي قد قلت: «مِمَّا أَصَابَكُمْ مِنْ خَسْفَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمِمَّا أَصَابَكُمْ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ تَقْصِيكَ» فرفعت الاحتمال، أو نصصت على الأمر عني؛ بما هو عليه. فلما قلت: «كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» يعلم العالم بالله أنّي أريد الحكم والإعلام بذلك، أنّه من عند الله؛ لا عين السوء.

ولما علم ذلك رسول الله ﷺ قال: «والخير كلّهُ بيديك والشرّ ليس إليك» وكذلك قوله تعالى: «وَنُفِيسَ وَمِمَّا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا»^١ أنّه فجورٌ «وَنُفُوسَهَا»^٢ أنّه نفوس؛ ليفصل بين الفجور والنفوس؛ إذ هي محلّ لظهور الأمرين فيها. فرمّا التبس عليها الأمر، وتخيّل فيها أنّه كلّهُ نفوس؛ فعلمها الله -في ما ألهما- ما يتغيّر به عندها الفجور من النفوس. ولذا جاء بالإلهام، ولم يجيء بالأمر؛ فلهذا الله لا يَأْمُرُ بِالْخَشْيَةِ^٣ والفجور غشاة.

فَالذِّكْرُ لِلأَصْلِ؛ وهو القطب.

والتحميمان -أعني تحميد السراء والضراء- لمّا انقسم التحميد بلسان الشرع بين^٤ قوله (ص) في السراء: «الحمد لله المنعم المفضل» وبين قوله في الضراء: «الحمد لله على كلّ حال» وما له في الكون إلّا حالة تسرّ، أو حالة تضرّ. ولكلّ حالة تحميد، فقسّمها على الإمامين. فهؤلاء ثلاثة قد يبيّن مراعيهم.

١ [النساء: ٧٩]

٢ ص ١٣٧

٣ [النساء: ٧٨]

٤ في: «علّ» وعليها إشارة مسجع، وفي الهامش بقلم الأصل: عني

٥ [النفس: ١٨، ٧]

٦ [الأعراف: ٢٨]

٧ ص ١٣٨

٨ ص: نفسها، وهي مصحّحة في ق، ونقرأ: «نفسها»

١ كتب فوقها: مسجع وفي الهامش بقلم الأصل: ذلك

٢ مصحّفة في ق بين: «ليست» و «لست»

ولما كانت الجهات التي يأتي منها الشيطان إلى الإنسان أربعة، وهي قوله تعالى- لنا في كتابه عن إبليس: ﴿لَمَّا لَا تَتُوبَ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ﴾^١ وقام على كل جهة من هذه الجهات من يحفظ إيمانه منها؛ جعل الأوتاد أربعة؛ للزوم هذه الجهات. لكل وتد جهة، أي الغالب عليه حفظ تلك الجهة خاصة، وإن كان له حفظ^٢ لساير الجهات كـ«أفرضكم زيداً، وأفضلكم علي»^٣ والجماعة تحمل ما لا يقدر الواحد على حمله إذا ائتمرد به؛ فلكل واحد من الجماعة قوة في حمله، وأغلب قوته حمل ما يباشره من ذلك المحمول. فلولو الجماعة ما انتقل هذا المحمول؛ لأن كل واحد واحد لا يقدر على حمله؛ فبالجموع كان الحمل؛ كذلك هذا الأمر. فهذه سبعة.

وأما الأبدال فلهم حفظ السبع الصفات في تصرف صاحبها لها؛ إذ لها تصرف في الخير وتصرف في الشر. فتحفظ على صاحبها تصرف الخير، وتقيه من تصرفها في الشر.

فهذه جملة الأربعة عشر -التي ذكرناها- تقوم بعقول من المؤمنين إذا أضفوا. ومن حصل له حفظ ما ذكرناه؛ فذلك المعصوم وتلك العصمة. ما تم غير هذين في الظاهر والباطن ﴿وَاللَّهُ يَكُنُّ شَيْءٌ عَلَيْهِمْ﴾^٤.

وإذا علمت هذا واشتد لك مفقده؛ متبب لكل واحد من الذي عنتنا لك، على ما له مما ذكرناه من الأسماء الإلهية، والحروف الرقمية المعينة، والأفهام الموروثة من النبيين المذكورين، والأرواح النورية؛ فيحصل لك ذوقا جميع ما ذكرناه، وكشفنا معناه؛ فلا تغفل عن استعماله.

وفي هذا المنزل من العلوم:

علم الأذكار المقررة إلى الله تعالى-، وعلم الأسماء الإلهية، وعلم اختصاص الرحمة وشمولها،

١ [الأعراف: ١٧]

٢ في حطفا

٣ آية في الهش بقم آخر، مع إشارة التصويب

٤ ص ١٣٨ أ

٥ [البقرة: ٢٨٢]

وعلم الأسماء المركبة التي لله، وعلم عواقب الأمور، وعلم العالم، وعلم مراتب السيادة في العالم، وعلم النشاء، وعلم الملك والملوكوت، وعلم الزمان، وعلم الجزاء، وعلم الاستناد، وعلم التعاون، وعلم العادة، وعلم البيان والتبيين، وعلم طرق السعادة، وعلم النعمة والمنعم والإنعام، وعلم أسباب الطرد عن السعادة التي لا يشوبها شقاء، وعلم الخبرة والمتحيرين، وعلم السائل والمجيب، وعلم التعريف بالذات والإضافة؛ رأي التعريفين أقوى؟

هذه أهوات العلوم التي يحوي عليها هذا المنزل، وكل علم منها تفاصيله لا تنحصر. إلا الله، أي يعلم مع علمه بها أنها لا تنحصر؛ لأنها لا نهاية لها، ومنها تقع الزيادة في العلم لمن طلبها ومن أعطيا من غير طلب، وهو قوله: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾^١

فإن تشاهي العلم في نفسه	فإنه المعلوم لا يتنهي
وقد تنبث النفس عن قولها	بالإنها فيه فلم تنسه
ليجهلها بالأمس في نفسه	إنذاك قالت: إنه يتنهي
وقد رأينا شراً منهن	بكمه يقول في منهنه
قد حكت أوهامهم فيهم	فإنما ذو اللب من الأنله

واعلم أن عالم الإنسان لما كان ملكاً لله تعالى-، كان الحق تعالى- ملكاً لهذا الملك؛ بالتدبير فيه، وبالتفصيل. ولهذا وصف نفسه تعالى- بأن ﴿لَهُ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^٢ وقال: ﴿وَمَا يَتْلُمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾^٣ فهو تعالى- حافظ هذه المدينة الإنسانية؛ لكونها خضرته التي وسبغته، وهي عين مملكته.

وما وصف نفسه بالجند والقوة إلا وقد علم أنه تعالى- قد سبغ مشيئته في خلقه أن يخلق له منازعاً؛ ينازعه في حضرته وينور عليه في ملكه، ينفذ مشيئته فيه وسابق علمه وكلمته

١ ص ١٣٩ أ

٢ [طه: ١١٤]

٣ ص ١٣٩ أ

٤ [القص: ٤]

٥ [القدر: ٣١]

التي لا تتبدل، سقاء الحارث^١. وجعل له حولا ورجلا وسلطه على هذا الإنسان. فأجلب هذا العدو على هذا الملك الإنساني بجبله ورجله، ووعده بالفرور بسفراء خواطره التي تمشي بينه وبين الإنسان. فجعل الله في مقابلة أجناده أجناد ملائكته. فلما تراءى الجمعان وهو في قلب جيشه، جعل له ميمنة وميسرة وتقدمة ومسافة. وعرفنا الله بذلك لناخذ حنرنا منه من هذه الجهات، فقال الله تعالى: لنا إته قال هذا العدو: ﴿مَنْ لَأَتِيَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ﴾^٢ وهو في قلب جيشه في باطن الإنسان.

حفظ الله هذا الملك الإنساني بأن كان الله في قلب هذا الجيش، وهذا العسكر الإنساني في مقابلة قلب جيش الشيطان. وجعل على ميمته الاسم "الرب"، وعلى ميسرته الاسم "الملك"، وعلى تقدمته الاسم "الرحمن"، وفي سافته الاسم "الرحيم"، وجعل الاسم "الهادي" يمشي برسالة "الرحمن" الذي في المقدمة إلى هذا الشيطان. وما هو شيطان الجآن، وإنما أعني به شيطان الإنس. فإن الله يقول: ﴿شَيطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ﴾^٣، وقال: ﴿مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَفِيِّ﴾. الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس^٤. فإن شياطين الإنس لهم سلطان على ظاهر الإنسان وباطنه، وشياطين الجن هم نواب شياطين الإنس في بواطن الناس. وشياطين الجن هم الذين يمدخلون الآراء على شياطين الإنس^٥، ويدبرون دولتهم؛ فيفصلون لهم ما يظهرون فيها من الأحكام.

ولا يزال القتال يعمل على هذا الإنسان المؤمن خاصة. فيقاتل الله عنه ليحفظ عليه إيمانه. ويقاتل عليه إبليس ليرده إليه، ويسلب عنه الإيمان، ويخرجه عن طريق سعاده؛ حسدا منه. فإنه إذا أخرجه تبرأ منه، وجنا بين يدي ربه (الاسم الرب) الذي هو مقدم صاحب الميمنة،

١ الحارث: الشيطان
٢ ص ١٤٠
٣ [الأعراف: ١٧]
٤ ثابتة في الجوار بقلم آخر
٥ [الأعام: ١١٢]
٦ [الناس: ٤ - ٦]
٧ "في بواطن الإنس" ثابتة في الهامش بقلم آخر. مع إشارة التصويب

ويجعله سفيرا بينه وبين الاسم "الرحمن". وعرفنا الله بذلك كله لنعرف مكابده. فهو يقول للإنسان بما يزين له: ﴿كُنْزٌ﴾ فإذا كفر، يقول له: ﴿إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾. فكان غلبتهما أتهما في النار خالدين فيها^١ لأن الكفر هنا هو الشرك، وهو الظلم العظيم. ولذلك قال: ﴿وَلِذَلِكَ جِزَاءُ الظَّالِمِينَ﴾^٢ يريد المشركين. فإتهم الذين لبسوا إيمانهم بظلم.

وفسر رسول الله ﷺ ما قاله لقمان لابنه: ﴿يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾^٣ فعلمنا، بهذا التفسير، أن الله أراد بالإيمان هنا في قوله: ﴿وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾^٤ أنه الإيمان بتوحيد الله؛ لأن الشرك لا يقابله إلا التوحيد. فعلم النبي ﷺ ما لم تعلمه الصحابة. ولهذا ترك التأويل من تركه من العلماء ولم يقل به، واعتمد على الظاهر، وترك ذلك الله إذ قال: ﴿وَمَا يَغْنَمْ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾^٥ فمن أعلم الله بما أراده في قوله: غنمه بإعلام الله، لا بنظره. ومن رحمة الله بخلقه أنه غفر للمتأولين من أهل ذلك اللسان العلماء به، إذا أخطؤوا في تأويلهم فيما تلقظ به رسولهم؛ إيتا فيما ترجمه عن الله، وإيتا فيما شرع له أن يشترعه قولا وفعلًا.

وليس في المنازل الإلهية كلها على كرتيها كما ذكرنا منها في هذا الكتاب، وما لم نذكر. فمن يعطي الإصاف، ويؤتي الحقوقي^٦، ولا يترك عليه حجة الله ولا خلقه؛ فيوحي الربوبية حقها، والعبودية حقها؛ وما تم إلّا عبد ورب؛ إلّا هذا المنزل خاصة. هكذا أعلمنا الله بما أفضه أهل طريق الله الذي جرت به العادة أن يُعلم الله منه ورثة أنبيائه. وهو منزل غريب عجيب؛ أوله يتضمن كله، وكله يتضمن جميع المنازل كلها.

وما رأيت أحدا تحقق به سيوى شخص واحد مكل في ولايته، لقيته بأشيبلية وصحيته، وهو في هذا المنزل، وما زال عليه إلى أن مات رحمه الله. وغير هذا الشخص فما رأيته، مع أنني ما

١ ص ١٤٠
٢ [الحشر: ١٦ - ١٧]
٣ [البقر: ١٣]
٤ [الأعام: ٨٢]
٥ آل عمران: ١٧
٦ ص ١٤١

أعرف منزلاً، ولا نجلة، ولا ملة؛ إلا ورأيت قاتلاً بها، ومعتقداً لها، ومقتصفاً بها؛ باعتزافه من نفسه. فما أحكي مذهبا، ولا نجلة؛ إلا عن أهلها القائلين بها، وإن كنا قد علمناها من الله بطريق خاص. ولكن لا بد أن يرينا الله قاتلاً بها؛ ليعلم فضل الله عليّ وعنايته بي.

حتى أتتني أعلمت أن في العالم من يقول باتهاء علم الله في خلقه، وأن الممكنات متناهية، وأن الأمر لا بد أن يلحق بالعدم والذئور، ويبقى الحق حقاً لنفسه، ولا عالم. فرأيت بمكة من يقول بهذا القول، وصرّح لي به معتقداً له (وهو رجل) من أهل السوس من بلاد المغرب الأقصى؛ حج معنا وخدمنا، وكان يصرّ على هذا المذهب حتى صرّح به عندنا، وما قدرت على ردّ عنه. ولا أدري^١، بعد فراقه إني أنا، هل رجع عن ذلك؟ أو مات عليه؟ وكان لديه علوم جمة وفضل، إلا أنه لم يكن له دين؛ وإنما كان يتهم (أي يقيم الدين) صورة؛ عصمةً لتيهه. هذا قوله لي، ويعطيه مذهبه. وليس في مراتب الجهل أعظم من هذا الجهل، «والله يقول الحق» وهو يهتدي السبيل^٢.

انتهى السفر السابع والعشرون باتهاء الباب الثالث والثلاثين وثلاثمائة. يتلوه الباب الرابع والثمانون وثلاثمائة في أول فصل المنازلات. وحسبنا الله ونعم الوكيل.^٣

المحتويات

الباب الثالث والسبعون وثلاثمائة في معرفة منزل ثلاثة أسرار ظهرت في الملة الحكي المنفصل مركبة على العالم بالعابة وبقام العالم أهد الأبدن ولن انقلقت صورته وهو من الحضرة المحمدية. ٣٩٧

الباب الرابع والسبعون وثلاثمائة في معرفة منزل الرؤية، والرؤية وسواها الأشياء في الحضرة الزكية، وأن للكفار فتناً كما أن للمؤمنين فتناً، وقدم كل طائفة على قدمها، وآتية بإمامها عدلاً وفضلاً من الحضرة المحمدية. ٤١٥

الباب الخامس والسبعون وثلاثمائة في معرفة منزل التضاهي الخيالي، وعالم الحقائق والامتزاج (وهو من الحضرة المحمدية) ٤٣٧

الباب السادس والسبعون وثلاثمائة في معرفة منزل جميع بين الأولياء والأعداء من الحضرة الحكيمة ومقارعة عالم الغيب بعضهم مع بعض. وهذا المنزل يتفطن ألف مقام مخدني. ٤٥٢

الباب السابع والسبعون وثلاثمائة في معرفة منزل صمود القيومية والصدق والجهد والذلولة والصور. ٤٧٤

الباب الثامن والسبعون وثلاثمائة في معرفة منزل الأمانة البيئية والإحصاء والثلاثة الأسرار العلوية وقهّم المشاعر ونأحر المشتق من الحضرة الإلهية. ٤٨٧

الباب التاسع والسبعون وثلاثمائة في معرفة منزل الحبل والعقد، والإكرام والإهانة، ونشأة الدعاء في صورة الإخبار؛ مخدني. ٥٠٣

في ذلك صورة الركعة الأولى. ٥٠٥

نشء صورة الركعة الثانية من الوتر. ٥٠٦

نشء صورة الركعة الثالثة من الوتر. ٥٠٧

نشء صورة الركعة الرابعة من الوتر. ٥٠٩

نشء صورة الركعة الخامسة من الوتر. ٥١٠

نشء صورة الركعة السادسة من الوتر. ٥١١

نشء صورة الركعة السابعة من الوتر. ٥١٢

نشء صورة الركعة الثامنة من الوتر. ٥١٤

نشء صورة الركعة التاسعة من الوتر. ٥١٥

نشء صورة الركعة العاشرة من الوتر. ٥١٧

نشء صورة الركعة الإحدى عشرة من الوتر. ٥١٨

- وَضَلَّ..... ٥٢١
- الباب الثامن والثلثمائة في معرفة منزل: «العلماء وربة الأنبياء» - محمد بن..... ٥٢٥
- الباب الأحد والثمانون والثلثمائة في معرفة منزل التوحيد والجمع وهو يحوي على خمسة آلاف مقام زكري، وهو من الحضرة المحمدية، وأكل مشاهدته من شاهده في نصف الشهر أو في آخره..... ٥٣٩
- الباب الثاني والثمانون والثلثمائة في معرفة منزل الحوام، وعدد الأعراس الإلهية والأسرار العجيبة، موسوي. لزومية..... ٥٥٥
- الباب الثالث والثمانون والثلثمائة في معرفة منزل العظمة الجامعة للعظائم محمد بن..... ٥٧٥

طبع بمطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

الفتوحات المكبية

للشيخ الأمامي صاحب القرنين الشيخ

تحقيق: عبد العزيز سلطان المنسوب

العالم كله جماله ذاتي، وحسنه عين نفسه. إذ سنعه سامعه عليه؛ ولهذا هام فيه المارةون، وتحقق بمعرفته المتحققون؛ ولهذا قلنا فيه في بعض عباراتنا عنه: "إنه مرآة الحق". فما رأى المارةون فيه إلا صورة الحق. وهو - سبحانه - الجميل، والجمال محبوب لذاته، والهيبة له في قلوب الناظرين إليه ذاتية؛ فأورث المحبة والهيبة، فإن الله ما يكثر لنا الآيات في العالم وفي أنفسنا - إذ نحن من العالم - إلا لنصرف نظرنا إليه، ذكرًا، وفكرًا، وعقلًا، وإيمانًا، وعلمًا، وسمعا، وبصيرا، ونهيًا، ونبيًا، وما خلقنا إلا لنعبده ونعرفه، وما أحاطنا في ذلك على شيء، إلا على النظر في العالم؛ إجماله من الآيات والدلالات على العلم به، مشاهدة وعقلًا. محيي الدين بن عربي: الفتوحات المكية، ج: (9).

إن ابن عربي لا يُعرف أهميته في عالم الأدب والأخلاق إلا إذا فكرنا جيدًا فيما ترك من الثروة الأدبية والأخلاقية. يجب أن نتذكر أنه ترك الوف الصفحات ومئات القصائد، وأنه راضٍ اللغة على الطواصع للرموز والإشارات؛ وأنه علم الناس كيف يخوضون في أخطر الأحاديث، ثم يُسلمون، وأنه هضم ما درس من الفلسفة اليونانية، ومن أصول الديانة اليهودية والديانة النصرانية والديانة الإسلامية، ثم أحال ذلك كله إلى مزاج من الفكر الفلسفي البديق، يمز على من دأبه، ويطول.

يكفي أن يتذكر البارئ أن ابن عربي سيشفل الناس، ما دام في الدنيا إنسان يهيمه درس التصوف الإسلامي؛ وسيشفل الناس ما دام في الدنيا إنسان يهيمه الوقوف على ما صنع الذكاء في درس أوبرار الوجود. لا تقولوا خطأ ابن عربي أو أصاب؛ ولكن قولوا إنه رجل قضى العمر كله في محاولة العقل، ومناجاة الروح. د. زكي مبارك

